

CALL No. { ٢٩٢٥٢ } ACC. NO. ٩٣١
AUTHOR { ٢٧٤ }
TITLE { مذاق الحارثين }
{ ٢٧٤ }

Date	No.	Date	No.
	286 ✓		

P-189
R-10B

STACKS

IF AT THE TIME



MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Rs. 1-00** per volume per day shall be charged for text-books and **10 Paise** per volume per day for general books kept over - due.



ذوق العارفین

احیاء علوم الدین

واضح زلال صوری انجیل معلیٰ من تصنیف مشہور علامہ زمان فخر کبریٰ اہل اسلام محیٰ مرہم دین متین حضرت
نام برگزیدہ اولیائی کرام مقتداہی ادانی و اعلیٰ امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ زبان عربی
کابرو اصناف طبیعہ اسلام کی کوشش بلوغ و سعی فراوان سے پہلے مقام مصر میں طبع ہوا تھا اگر
یہ اثر نہ ہونے کے دو مرتبہ اسی عربی مطبوعہ کی نقل اس مطبعہ میں طبع ہوئی جب اہل اسلام
میں شہرہ جلیلہ مخزن دینی کا حال سنا تو بدرجہ غایت اس کی ترجمہ کے شائق ہوئے چنانچہ کمال فضل
سی زمانہ لودھی دوران مقبول زمن حاجی مولوی محمد حسن صاحب دینی نانوتوی
بی بریلی کالج نے بصحت احادیث علی الخصوص تحریجات عراقی سے ہر حدیث کے مخرج کا
حاشیہ پر لکھ دیا ہے الحق کہ مترجم مدفوح نے اس کے ترجمہ میں جو عرق ریزی و کوشش
کمال شایان تھی بجز یہ کامش فرمائی ایسی قدر دانی کا حضرت اسلام پر انصاف ہی

پیشام نامی

ظہار رکاب قدروان علما و فضلا بہبود خواہ دین اسلام مستطاب علی القاب نواب
میر غلام بابا خان صاحب بہادر رئیس سورت دم اقبالہ

مداری جناب نشی میاں و اوخان صاحب سیاح رفیق نواب سہنوق الانساب

ماہ جولائی ۱۳۸۵ء

مہر بن مقام لکھنؤ

M.A. LIBRARY, A.M.U.



U938

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فہرست مطالب اقل لعارفین ترجمہ احیاء علوم الدین	فہرست مطالب
صفحہ	صفحہ
۸۳	۲
۸۴	۳
۹۱	۴
۹۵	۵
۹۹	۱۰
۱۰۱	۱۱
۱۰۳	۱۲
۱۱۰	۱۳
۱۱۴	۱۴
۱۱۸	۱۵
۱۲۴	۱۶
۱۳۴	۱۷
۱۳۶	۱۸
۱۳۷	۱۹
۱۳۸	۲۰
۱۳۹	۲۱
۱۴۰	۲۲
۱۴۱	۲۳
۱۴۲	۲۴
۱۴۳	۲۵
۱۴۴	۲۶
۱۴۵	۲۷
۱۴۶	۲۸
۱۴۷	۲۹



صفحہ	طالب	صفحہ	طالب
۱۷۳	باب چہارم افات بیان میں	۱۷۳	اشارہ وین افات تعریف میں ہے۔
۱۷۴	بیان زبان کے غلط ہونے کے مترادف ہونے کا اور فضیلت چپ ہونے کی	۱۷۴	اونیسویں افات خواہ کلام میں باریک غلطی ہو یا
۱۷۸	پہلی افات کلام از فائدہ ہے۔	۱۷۸	بیسویں افات تمام لوگوں کا سوال کرنا۔
۱۸۲	دوسری افات زیادہ گوی ہے۔	۱۸۲	باب پنجم غضب اور عقید
۱۸۴	تیسری افات امور باطلہ کا ذکر کرنا۔	۱۸۴	وحید کی برائی کے بیان میں
۱۸۵	چوتھی افات مراد دوسرے کی بات کا ٹپنی اور جھگڑ کرنا	۱۸۵	بیان اول غصہ کی برائی میں۔
۱۸۹	پانچویں افات خصوصیت ہے۔	۱۸۹	بیان دوم غضب کی حقیقت میں۔
۱۹۲	چھٹی افات کلام کو خوب جھاکر کہنا۔	۱۹۲	بیان سوم اس بات کا کہ ریاضت سے اصل غضب کا
۱۹۳	ساتویں افات خش کہنا اور گالی اور پتھر دینا۔	۱۹۳	دور ہونا ممکن ہے یا نہیں۔
۱۹۵	آٹھویں افات لعنت کرنا۔	۱۹۵	بیان چہارم غصہ کے سببوں کے ذکر میں اور اون کے
۲۰۰	نویں افات راگ اور شر ہے۔	۲۰۰	دوہ کرنے کی تدبیر میں۔
۲۰۱	دسویں افات ہنسی ٹہنا ہے۔	۲۰۱	بیان پنجم غصہ کے علاج کا بعد جوش کے۔
۲۰۴	گیارہویں افات مسخرہ پن اور دوسرے کو بنانا اور	۲۰۴	بیان ششم فضائل غصہ پینے کے۔
	ٹھٹھول کرنا ہے۔		بیان ہفتم حکم کی فضیلت میں۔
	بارہویں افات راز کا ظاہر کر دینا۔	۲۰۸	بیان ہشتم اس مقدار کلام کا جو انتقام بخشی کے لیے
	تیرہویں افات جھوٹا وعدہ کرنا ہے۔	۲۰۸	جائز ہے۔
	چودھویں افات جھوٹ بولنا اور قسم کھانی۔	۲۱۰	بیان نهم حق دینے کیلئے اور عثرہ کا اور عفو اور
	پندرہویں افات غیبت ہے۔	۲۲۱	ترجی کی فضیلت کا۔
	بیان اول غیبت کی مذمت۔		بیان دہم فضیلت عفو اور احسان میں۔
	بیان دوم معنی غیبت اور اس کی تعریف میں۔	۲۲۴	بیان یازدہم حسد کی برائی اور اس کی حقیقت اسباب
	بیان سوم اسباب غیبت کے ذکر میں۔	۲۲۹	و علاج کے بیان میں۔
	بیان چہارم اس میں تدبیر کے ذکر میں جس زبان غیبت	۲۳۳	بیان دوازدہم حسد کی حقیقت اور حکم اور اقسام
	باز رہے۔		اور مراتب کے ذکر میں۔
	بیان پنجم اس میں مراکز دل سے بھی غیبت کرنی حرام ہے۔	۲۳۴	بیان سترہم منافست اور حسد کے اسباب میں۔
	بیان ششم اس میں غصہ و کج خلقی سبب غیبت ہے۔	۲۳۵	بیان چہارم دہم اس بات کی وجہ کہ ہمیں اس میں
	بیان ہفتم غیبت کے کفارہ کے ذکر میں۔	۲۳۹	اور بھائیوں اور گناہوں میں زیادہ حسد کیوں ہوتی ہے۔
	سولہویں افات خیار ہے۔	۲۴۱	بیان یازدہم دوا کا جس سے حسد کا مریض

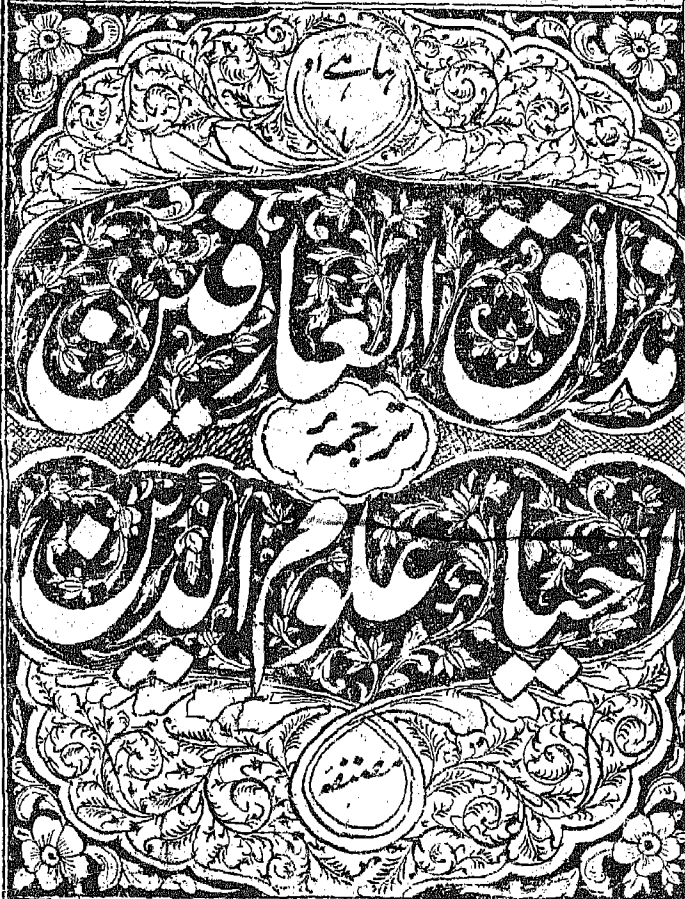
صفحہ	خلاصہ مطالبہ	صفحہ	خلاصہ مطالبہ
۴۱۳	بیان یازدہم اور باتون کا جو آدمی کو مال کو بائین ضروری ہیں۔	۳۰۹	بیان یازدہم اور باتون کا جو آدمی کو مال کو بائین ضروری ہیں۔
۴۱۴	بیان دوازدهم تو انگری کی مذمت اور فقیری کی نشانی۔	۳۱۱	باب ششم دنیا کی مذمت کا
۴۱۶	باب ششم جاہ و ریا کی مذمت کے بیان میں	۳۱۲	ان اول دنیا کی مذمت میں۔
۴۱۷	فصل اول ایسی باتوں کا ذکر جسے ریاضیہ ہوتا ہو۔	۳۱۸	ان دوم اور نصیحتوں کا اور غلطی کا جن میں
۴۱۸	بیان اول شہرت اور غلو میں نام ہونے کی برائی۔	۳۲۴	ان عالمی مذمت اور صفت مذکور ہے۔
۴۲۶	بیان دوم گناہی اور عدم شہرت کی فضیلت۔	۳۲۶	ان سوم دنیا کی کیفیت کا مثالی نہیں۔
۴۲۸	بیان سوم جاہ کی محبت کی برائی۔	۳۲۸	ان چہارم دنیا کی حقیقت و راسخیت کا بندہ کو
۴۳۹	بیان چہارم جاہ کے معنی اور اس کی حقیقت کا ذکر میں۔	۳۳۳	ان پنجم خود دنیا کی حقیقت اور اس کو غلو کا ذکر میں
۴۴۰	بیان پنجم اس امر کا کہ جاہ کے محبوب ہونے کی کیا وجہ	۳۴۳	ان اسی قسم کی ہوتی ہو کہ اپنے نفس اور خالق کو اور دنیا میں
۴۴۶	بیان ششم کمال حقیقی اور کمال مذہبی ہونے کا ذکر۔	۳۴۴	ان سے جانے کو ہونی ہوتی ہے۔
۴۵۰	بیان ہفتم اس امر میں کہ جاہ کی کونسی محبت اچھی ہے اور کونسی بری۔	۳۴۵	باب ہفتم بخل کی مذمت اور
۴۵۲	بیان ہشتم اسباب میں کہ نفس کو انہی مع دنیا کی محبت اور خوشی کس سبب سے ہوا اور جو سو نفرت اور نفیس کو جو	۳۴۸	ان اول مال کی مذمت اور اس کی محبت کی برائی۔
۴۵۳	بیان نہم محبت کی جاہ کے علاج میں۔	۳۵۸	ان دوم مال کی تعریف اور اس کی مع و مذمت میں
۴۵۷	بیان دہم معج کی محبت کو علاج میں۔	۳۶۰	ان سوم آفات مال اور اس کو فائدہ کی تفصیل میں۔
۴۶۰	بیان یازدہم مذمت کی نفرت کے علاج میں۔	۳۶۳	ان چہارم حرص طمع کی مذمت اور قناعت اور لوگوں کو
۴۶۲	بیان دوازدهم مع اور مذمت میں لوگوں کو مختلف احوال ہونے کے باب میں۔	۳۶۸	ان مع نہ کہنے کی نشانی۔
۴۶۵	فصل دوم ریا کے باب میں۔	۳۷۸	ان پنجم حرص طمع کا علاج اور اس کو کا ذکر میں
۴۶۷	بیان اول ریا کی مذمت میں۔	۳۸۱	ان سناجبت کی صفت حاصل ہو۔
۴۷۱	بیان دوم ریا کی حقیقت اور جن چیز میں کہ ریا ہوتا ہو	۳۸۵	ان ششم سخاوت کی فضیلت میں۔
۴۷۷	بیان سوم ریا کو درجات میں۔	۳۹۵	ان بیان ہفتم بخل کی مذمت میں۔
۴۸۰	بیان چہارم اس ریا کی نفس کا جو چیز کی چال ہو	۴۰۲	ان بیان ہشتم اشیا اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔
۴۸۱	پوشیدہ ہے۔	۴۰۸	ان نہ کہ تعریف اور اس کی

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۵۸۶	بیان نہم طریق علاج کبر کا اور تواضع کے حاصل کرنے کا۔	۵۸۲	بیان ششم ربانی دوا کا اور وقت سیادل کو علاج پر
۵۸۵	بیان دہم تواضع میں نہایت درجہ کی ریاضت کا	۵۸۱	بیان ہفتم انہار طاعت کے قصد کے جواز میں۔
۵۸۶	فصل دوم بیان عجب میں۔	۵۸۰	بیان ہشتم گناہوں کے چھپانے کے جواز میں۔
۵۸۷	بیان اول عجب کی مذمت میں۔	۵۷۹	بیان نہم ریا اور آفات کو ڈر کے مارے عمل کے چھوڑنے کے ذکر میں۔
۵۸۸	بیان دوم عجب کی آفت کے ذکر میں۔	۵۷۸	بیان دہم اس باب میں کہ عبادت کو لوگوں کے ہاتھ سے بے نشاۃ بندہ کو حاصل ہوتا ہے اور وہین ترکوں درست اور کون نادرست ہے۔
۵۸۹	بیان سوم عجب و زنا کی حقیقت اور اس کی تلافی	۵۷۷	بیان یار دہم اس میں کہ مرید پر قبل عمل اور بعد عمل اور عین عمل میں کیا کتنا چاہیے۔
۵۹۰	بیان چہارم عجب کو تحمل علاج میں		
۵۹۱	بیان پنجم اس چیزوں کی اقسام کا جسے عجب ہوتا ہے اور جدا جدا ہر ایک کا علاج۔		
۶۰۲	باب ہم غرور یعنی مغالطہ کی مذمت میں	۵۷۶	باب نہم کبر و عجب کی برائی میں
۶۰۳	بیان اول غرور کی مذمت اور اس کی حقیقت اور مثالیں۔		فصل اول کبر کے بیان میں۔
۶۱۹	بیان دوم غرور کی چاروں صنفوں کے فرقوں کا حال۔		بیان اول کبر کی مذمت کا۔
	فصل اول صنف اول یعنی اہل علم کو فرقہ کا حال	۵۷۵	بیان دوم اثرات کی بُرائی اور چلنے اور کپڑوں کے لٹکانے سے اٹھارے کبر کی مذمت میں۔
۶۲۴	فصل دوم ارباب عبادت و عمل کو غرور میں۔	۵۷۴	بیان سوم تواضع کی فضیلت میں۔
۶۵۰	فصل سوم صوفیوں کے مغالطہ میں۔	۵۷۳	بیان چہارم کبر کی حقیقت اور اس کی آفت کا۔
۶۵۱	فصل چہارم ارباب اموال کے مغالطہ کا ذکر۔	۵۷۲	بیان پنجم اس امر میں کہ جس شخص کو کبر کیا جائے اور اس کے کتنے درجات اور اقسام ہیں اور نتیجہ کبر کا ان میں کیا
۶۶۰	فصل پنجم ارباب اموال کے مغالطہ کا ذکر۔	۵۷۱	بیان ششم اون چیزوں کا جسے کبر ہوتا ہے۔
	قطعہ تاسیخ ترجمہ۔	۵۷۰	بیان ہفتم اون اسباب کا جسے کبر بچان میں آتا ہے
		۵۶۹	بیان ہشتم تواضع والوں کی اخلاق کا اور تفصیل ان افعال کی جن میں اثر تواضع اور کبر کا ظاہر ہو۔



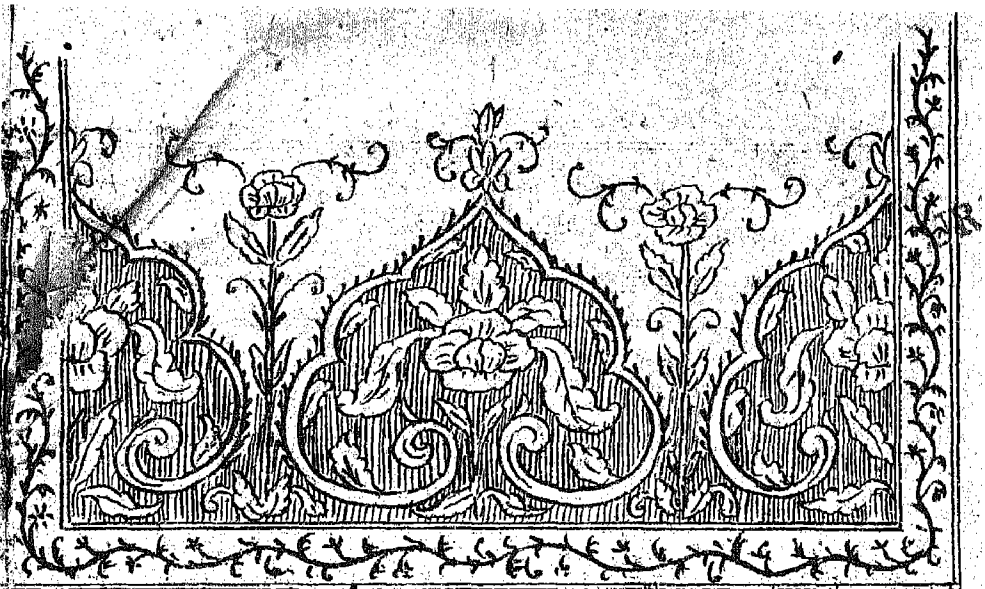
قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْهُ الْقُرْآنَ وَهُوَ الشِّفَاءُ

بِأَمْرِ حَقِّهِ مَطْلُوعُ أَحْصَارِ رُسُودِ أَفْعِ زَلَلِ سَمِيِّ رَافِعِ عِلَلِ مَعْنَى نَافِعِ مَوْجِبِ



أَكْبَرُ مَا فِيهِ مِنْ دُرَرٍ بِأَمْرِ الْعَلَمِ الْفَاضِلِ الْوَدُوعِيِّ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ تَبَايَعْتُهُ تَابَتْهُمُ الْفَتْوَى

مُطْبَعُ نَاسِ الْإِسْلَامِ طَبَعُ



بسم اللہ الرحمن الرحیم

قطعہ ای چار نما و بند پرو + ہر دم ہے تجھی سے استغاث + جلد ثالث کو کر دوں پورے
 یہ زورت لمین کر عنایت + رباعی گو حمد سے بہترین کی مذکور + لائحہ کامضمون نبی
 ہے لیکن مشہور کیا نسبت خاک کو ہے با عالم پاک ہر انسان جو کرے دعویٰ سر اسر ہے قصور
 و بیباچہ حمد اس خدا کو سزاوار ہے جسکے جلال کے اور اک مین دل اور خواطر سرگردان مین
 اور اوٹکے نور کی اونے تجلی سے انھیں اونظرین حیران سب راز ہائے مخفی اور مکنونات جنہ
 جانتا ہے اور اپنی سلطنت کی تدبیر مین مشیر وزیر سے بے پروا عیون و نحو چپا نادوں کو میر دنیا
 کام ہے اور غفار الذنوب اور ستار العیوب اوسکا نام اور صلوة و سلام حضرت شیخ المذنب
 سید المرسلین پر کہ انھوں نے دین کی اتبری کو درست فرمایا اور بے دنیو کو چڑھے اگھارا اور
 آل پاک و صحابہ طہیین پر بت سا سلام بعد حمد و صلوة کے معلوم کرنا چاہیے کہ شرف ان
 جس سو کہ اوسکو اور مخلوقات پر فضیلت ہو وہ استعداد معرفت خدا کے پاک ہے اور یہی
 دنیا مین جمال و کمال افسان ہے اور آخرت مین اوسکا ذخیرہ و سامان اور استعداد معرفت
 رحمت ہوئی اور کسی عضو کو نہیں ہوئی کیونکہ خدا تعالیٰ سے نزدیک ہونا اور اوسکو پہنچنا
 اور اوسکے لیے کام کرنا اور اوسکی طرف دوڑنا یہ سب کام قلب ہی کا ہے اور شاید حضور
 مکاشفہ بھی اوسے متعلق ہے دوسرے اعضا اوسکے آلات اور تابع اور خدمتگار مین
 طرح کام لیتا ہے جیسے مالک غلام سے یا حاکم رعیت سے یا کارگیر آکات سے عرض کہ ان
 کے ہوا سے مقدا سے اگر خدا سے محض مدد ہو جو

اور یہی سعادت قرب الہی سے بھی مشرف ہوتا ہے پس اگر صفائی اور تزکیہ نصیب
 نہ ہوتی تو کیا ہے اور اگر اگر وہی میں پڑا رہا تو بد بختی اور نا امیدی کا مور و ہوتا ہے حاصل کیا
 خدا تعالیٰ کی اطاعت دل ہی کرتا ہے اور اعضا ظاہری میں صرف عبادت کو سبب
 بن جاتا ہے اور عصیان اور تمرد ہی دل ہی کا کام ہے اور اسوقت اعضا میں نشہ اور ریشہ
 و دار ہو جاتے ہیں ایسی روشنی اور تاریکی سے ظاہر کے محاسن اور قبايح کا ظہور ہوتا ہے کیونکہ
 ن میں سے وہی نکلتا ہے جو اسکے اندر ہوتا ہے اور دل ایسی چیز ہے کہ آدمی جب اسکو
 دے تو اپنے نفس کا عالم ہو جاتا ہے جسکے جاننے پر مدار خدا تعالیٰ کی معرفت کا ہے اور اگر
 سے جاہل ہے تو نفس سے ہی جاہل رہتا ہے اور نفس کی جہالت سے خدا تعالیٰ کو بھی
 نہ جان سکتا اس لیے کہ جو اپنے قلب سے ہی جاہل ہے تو غیر سے بطریق اولیٰ جاہل ہوگا
 اکثر لوگ اپنے قلوب اور نفوس سے ناواقف ہیں اور انکو فتح میں اور انکو نفس و دنیائین
 اب ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُؤْتُونَ قُلُوبَهُمْ** اور خدا کا اصل ہونا اس طرح ہے
 دل کو مشاہدہ اور مراقبہ اور ادراک صفات قلبی سے روک دے اور کیفیت معلوم ہونے سے کہ دل
 خدا تعالیٰ کی دو انگلیوں میں کس طرح پھرتا رہتا ہے اور یہ کہ کس طرح بعض اوقات اسکا سیلا
 کس السافلیں کی طرف ہو کر شیطانیں کی حرکت پہنچتا ہے اور بعض اوقات اسکی غیبت
 علیین کی طرف ہو کر عالم ملائکہ مقربین تک عروج کر جاتا ہے اور جو شخص اپنے قلب کا حال بخا
 سکی نگہبانی اور محافظت کرے اور خیراتیں ملکو تہ جو اس پر وارد ہوتے ہیں انکا امیدوار ہے
 دن لوگوں میں سے ہے جسکے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا تَأْسُوا لِلَّهِ فَاَتَاكُمْ أَفْئِدَتُكُمْ وَأُولَئِكَ**
الْفَائِزُونَ اس سے معلوم ہوا کہ قلب کا بچنا اور اس کے صاف کی حقیقت کو دریافت کرنا
 دین اور بنیاد طریق سالکین اور چونکہ ہم نصف اول کتاب میں عبادات و معاملات متعلقہ
 سے ظاہری کا حال لکھ چکے ہیں جسکو علم ظاہر کہتے ہیں اور وعدہ کر چکے ہیں کہ نصف ثانی
 صفات مملکہ اور بنیات جو قلب پر جاری ہوتے ہیں اور جبکا نام علم باطن ہے بیان کرتے
 لیے ضرور ہوا کہ قبل تفصیل حملات اور بنیات کے دو باب لکھیں اول میں عجائب صفات
 لاق قلبی کا مذکور ہوا و دوم میں کیفیت ریاضت قلب اور اس کے اخلاق کی تہذیب و اصلاح
 اسباب قلبی کو بطریق ضرب امتثال ذکر کرتے ہیں کہ جلد سمجھ میں آوے ورنہ اسکی عجائب

۱۰
 اللہ کے لیے عبادت
 اور اسکی رضا کو

۲
 انہوں نے بتلایا
 اللہ کے لیے عبادت
 اور اسکی رضا کو
 ۱۱

باب اول ذکر عجائبات قلبی کا مشتمل پندرہ بیانوں پر

بیان اول نفس اور روح اور قلب اور عقل کے معنی کا اور یہ کہ ان چاروں اسماء کی مراد، جاننا چاہیے کہ ان چاروں لفظوں کا استعمال فضول مملکات اور منجیات میں ہوتا ہے اور عقل میں سے ایسے لوگ کم ہیں جو ان الفاظ کے معانی کا اختلاف اور ان کا مصداق جانتے ہوں اور اکثر غلطی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ ان کے معنی نہیں جانتے اور ان کے معانی مختلفہ میں مشترک آنے کا حال پہچانتے ہیں لہذا ہم ان کے معانی وہ بیان کرینگے جن سے ہر کسی غرض متعلق ہر لفظ اول قلب اس کے دو معنی ہیں اول تو وہ گوشت کا ٹکڑا کا دو دم جو سینے کی بائیں جانب ہے اور اسکے پیچ میں خلج جو جسم میں سیاہ خون رہتا ہے جو منہ اور معدن روح کا ہے لیکن ہکواوش شکل و کیفیت کا بیان کرنا مقصود نہیں اوس سے غرض اطباء کی متعلق ہوتی ہے دینی غرض اوس سے کوئی متعلق نہیں اس طرح کا دل تو بہائم بلکہ مردہ میں بھی موجود ہوتا ہے پس جب ذکر قلب کا اس کتاب میں آدگا تو اوس سے یہ معنی مراد ہونگے ایسے کہ ان معنی کے اعتبار سے تو دل ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اور عالم محسوسات ظاہری سے ہے یہاں تک کہ جانور و نمک و ہوائی انکے سے سوچہ سکتا ہے اور میو کا تو کیا ذکر ہے اور دوسرے معنی دل کے یہ ہیں کہ وہ ایک لطیفہ روحانی ربانی ہے جس کو قلب جسمانی سے تعلق ہے اور یہی لطیفہ حقیقت انسانی کہلاتا ہے اور مد رک اور عالم اور مخاطب اور معانی سے ہے اور اسی سے باز پرس ہے اور جو وجہ علاقہ کی اس لطیفہ کو قلب جسمانی سے ہے اس کو اول میں اکثر لوگوں کی عقل حیران ہے کیونکہ اوس کا تعلق قلب جسمانی سے ایسا ہے جیسا تعلق اعراض کا اجسام سے یا صفات کا اپنے موصوف سے یا تعلق کارگیر کا اپنے آلہ سے یا کمین کا مکان سے اور ہم جو اس وجہ کو نہیں بیان کرتے اس کی دو سبب ہیں اول تو یہ کہ یہ امر علوم مکاشفہ یعنی اسرار غیبی سے متعلق ہے اور ہم کو اس کتاب میں صرف علوم معاملہ بیان کرنے مقصود دوم یہ کہ اس کی تحقیق روح کے راز فاش ہونے پر موقوف ہے اور یہ وہ راز ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا پس دوسرے کو بھی لب کشائی اسباب میں بچا ہے۔ غرض کہ اس کتاب میں جس جگہ ہم قلب لکھیں گے اوس سے یہی لطیفہ مراد ہوگا اور ہر جگہ بھی یہی ہے کہ اوس کے اوصاف اور احوال بیان کرین اوس کی حقیقت فی ذاتہ کا بیان کرنا نہیں ہوتا اس لیے کہ مدار علم معاملہ کا اوس کے صفات اور حالات کے جاننے پر ہے اور مدار علم معاملہ کا

پیشانی بن سید
محمد علی بن سید
محمد علی بن سید
محمد علی بن سید
محمد علی بن سید

ایک جسم لطیف جس کا منبع قلب جسمانی کا خلو ہے اور وہاں سے بذریعہ شریانیوں کے تمام اعضا پر
تجویزین پھیلتی ہے اور اس کا بدن میں پھیلنا اور حیات اور جو اس جسم کا اعضا کو دیا گیا ہے جیسا
ایک چراغ کسی گھر میں رکھ دیا اور اس سے چار طرف روشنی پھیل جاوے اور گھر کے اندر
یہ روشنی جاوے وہاں اُجالا ہو جاوے پس روح بن کر چراغ کے ہے اور حیات بن کر نور کے
اور روح کا بدن میں حرکت کرنا اور بدن میں ساری ہونا ایسا ہے جیسا چراغ مثلاً اطراف گھر میں
پھرایا جاوے۔ یہ معنی روح کے اصطلاح اطباء کی ہے یعنی روح ایک بخار لطیف ہے جو حرارت قلب
نفس پاتا ہے پس ان معنوں کا بیان کرنا ہماری غرض نہیں اس سے غرض اطباء کی متعلق ہے
جو علاج بدن کرتے ہیں اور اطباء دین جو قلب کو معالج اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کو جو ریل لعل العالیز
تک پہنچا دیں وہ اس روح سے ذرا ہی محبت نہیں کرتے بلکہ ان کی غرض دوسری معنی ہو
ہے اور روح کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ ایک لطیفہ در کہ ہے انسان میں اور یہ وہی
معنی ہیں جسکی شرح دوسرے معنی قلب میں ہم کر چکے ہیں اور یہی معنی مراد ہیں اس آیت
شریفہ میں قُلِ الْوُحُوشُ مِنْ عِندِ رَبِّیْ اور یہ ایک ایسی عجیب ربانی شے ہے کہ جسکے کہ حقیقت کے
اور اک میں اکثر عقول و فہم عاجز ہیں تمسیر الوطوف نفس ہے یہی معنوں میں مشترک بولا جاتا ہے جن میں
سے دوسرے ہمارے مقصود کے موافق ہیں اول یہ کہ نفس انسان میں وہ ہے جو غضب
اور شهوت کی جامع ہے اور اس کا بیان عنقریب آوگا اہل تصوف میں یہ معنی اکثر شائع ہیں
ان کے نزدیک نفس وہی ہے جس میں صفات مذمومہ انسانی جمع ہیں اور اسی بنا پر وہ لوگ فرما کر
کہ نفس پر مجاہدہ کرنا چاہیے اور نفس کو خوب توڑنا چاہیے اور اس حدیث شریف میں بھی کہ
أَعَدَّ اللَّهُ لِكُلِّ نَفْسٍ لَیِّقٍ بِجَنْبَلِکَ سِیِّئٍ معنی مراد ہیں سو دوسری معنی نفس کے یہ ہیں کہ نفس
ایک لطیفہ ربانی ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے اور اس اعتبار سے واقع میں انسان وہی ہے
اور نفس انسان اور ذات انسان بھی اسی کو سمجھنا چاہیے البتہ اتنا ہے کہ بحسب اختلاف اجزاء
صفات مختلفہ کے ساتھ موصوف ہوتا ہے پس جب شهوات سے فراغت کرتے کرتے اس کا اظہار
دور ہو جاتا ہے اور فرمان برداری میں ٹھہر جاتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں جسکے باتین
خدا تعالیٰ فرماتا یا أَتَشَاءُ النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَّةَ اُجِیْ اِلَیَّ اِنَّکَ تَرْضٰیہَا وَتَرْضٰیہَا لَیْسَ لَکَ فِیْہَا حَافِیٌ
ہم عجب بلان ہوئے ان کے اعتبار سے اس کا اللہ کی طرف رجوع کرنا تصور نہیں ہوتا بلکہ وہ تو اللہ سے
و اس کو جماعت شیطان سے ہے۔ اور جس کا سکھن کامل نہیں ہوتا مگر نفس شہوانی

جو کہ روح ہے
سب کا

سب میں زیادہ
مردم میں توفیق
جو توفیق میں ہے
بہت زیادہ
ابن علی اور سید
عبدالرحمن بن علی
سیدین

ای میں بکری کی پ
چل پانی بکری کی پ
دانی دانی

کو روکتا رہتا ہے اور اس پر اعتراض کرتا رہتا ہے تو اسکو نفس اوارہ کہتے ہیں اس لیے کہ اسے مالک کو عبادت مولے میں قاصر یا کمرہاست کرتا ہے اسکا ذکر بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے
 لَا أَهْبَسُ بِالنَّفْسِ الْفَاسِقَةِ وَرَجَبُ نَفْسٍ شَهْوَانِي كِي رُوكُ نَهْ كَرَسْ بَلَكُم مَقْتَضَا شَهْوَاتٍ اَوْ حَرَكَاتٍ
 شیطانی کا سیل طبع اور نقاد ہو جاوے تو اسکو امارہ بالسوء کہتے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام یا غزیر مصر کی بی بی کے حال میں ارشاد فرمایا وَمَا يَوْفَىٰ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَمَكْرَمًا
 بالسوء اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امارۃ بالسوء سے مراد نفس باعتبار معنی اول ہو تو اس صورت میں نفس معنی اول نہایت ہی برا ہے اور دوسرے معنی کی رو سے عمدہ ہے اس لیے کہ وہ انہیں
 معنی کا اعتبار سے ذات و حقیقت انسانی ہے جو معرفت الہی و دیگر مخلوقات کی علم ہے چوتھا لفظ عقل
 ہے اور وہ بھی معانی مختلفہ میں مشترک ہو چکا بیان ہم باب احلم میں کر چکے اور ان میں سے دو معنوں کے ساتھ ہماری غرض متعلق ہے اول تو یہ کہ کبھی عقل بولتے ہیں اور اس سے مقصود علم حقائق امور کا ہوتا ہے اس صورت میں عقل صفت علمیہ ہوگی جسکا محل قلب ہے دوسرے یہ کہ کبھی عقل کہتے ہیں اور اس سے مراد مدرك علوم ہوتی ہے تو اس صورت میں عقل بھی وہی لطیفہ مذکورہ بالا ہوگی اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو عالم ہے وہ نفسہ
 موجود اور قائم بذات خود ہے اور صفت علم او میں جلول کی ہوتی ہے اور صفت غیرہ میں اپنے موصوف کی پس عقل سے کبھی تو یہ صفت علم مراد ہوتی ہے اور کبھی محل ادراک یعنی موصوف
 اس صفت کا مراد ہوتا ہے اور یہی معنی ہیں عقل کے اس حدیث شریف میں کہ اَوَّلُ مَا تَلَقَّى اللّٰهُ الْعَقْلَ
 کیونکہ صفت علم تو قائم بالذات نہیں ایک عرض ہے اسکا اول مخلوق ہونا کیسی عجیب ہے تو ضرور ہے کہ اسکا محل اس سے پہلے یا اس کے ساتھ مخلوق ہو ورنہ خطاب کس طرح ممکن ہوگا جو اسی حدیث میں مذکور ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسکو فرمایا کہ سامنے آتو سامنے آئی پھر فرمایا پتہ
 پتہ تو پشت پھیری اس معلوم ہوا کہ اس حدیث میں عقل سے محل صفت علمی مراد ہوا ہے اب معلوم کرنا چاہیے کہ ان چاروں الفاظ قلب نفس و روح و عقل کے مدلول جدا جدا موجود ہیں یعنی
 قلب جسمانی اور روح جسمانی اور نفس شہوانی اور علوم اور پانچویں معنی یعنی لطیفہ مدرك کہ انسانی وہ ان چاروں لفظوں میں مشترک ہے اس صورت میں لفظ چار ہوئے اور معنی پانچ اور یہ لفظ دو دو معنی ہوئے اور چونکہ اکثر علماء پر ان الفاظ کا اختلاف اور اشتراک مشتبہ ہو گیا ہے اسی وجہ سے
 وہ خواطر میں لگتے ہیں کہ یہ خاطر قلب ہے اور یہ خاطر نفس ہے اور یہ خاطر روح ہے مگر ناظر کو الہ

تم کہنا ہوں گی جو اٹھنا دیتا ہے ۱۱

اور میں پاک نہیں کہتا ہے بی کوئی تو سکھاتا ہے بالی ۱۲

خدا تعالیٰ کے عقل پر کیا ہے اسکی خبر باوجود بین گزری ۱۱

حیثون میں کچھ معانی کا اختلاف معلوم نہیں ہوتا اسی قباحت کے دور کرنے کے لیے ہم نے ان الفاظ کی شرح اول کر دی۔ اور جہاں کہیں قرآن مجید یا حدیث شریف میں لفظ قلب واقع ہے پس اوس پر او وہ چیز ہے جو انسان میں سمجھتی ہے اور حقیقت اشیا کو معلوم کرتی ہے اور اوس کو گناہ یا اوس قلب پر بولتے ہیں جو آدمی کے سینہ میں ہے کیونکہ اوس لطیفہ اور جسم قلب میں ایک قہ خاص ہے اور اگرچہ وہ تمام بدن سے متعلق ہے اور سب اعضا سے کام لیتا ہے لیکن تعلق اوس کا اور اعضا سے بواسطہ قلب کے ہی یعنی لطیفہ مذکورہ کا تعلق اول قلب جسمانی ہی سے ہے گویا کہ قلب جسمانی اوس کا محل اور دار السلطنت اور مرکب ہے اور اسی جہت سے سہل قسری رحمہ اللہ قلب جسمانی کو عرش سے اور سینہ کو کرسی سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا ہے کہ قلب عرش ہے اور صدر کرسی ہے اور اس سے کوئی یہ نہیں سمجھے کہ اونکی غرض یہ ہے کہ قلب عرش خدا کا ہی اور صدر اوسکی کرسی ہے کیونکہ یہ امر تو محال ہے بلکہ مراد اونکی یہ ہے کہ قلب جسمانی اور صلیبہ قلبی کے لیے دار السلطنت اور تخت گاہ ہیں کہ اول اوس کا تصرف یہاں ہی سے شروع ہوتا ہے غرض کہ قلب جسمانی اور صدر کو لطیفہ قلبی سے وہ نسبت ہو جو عرش و کرسی کو ہی خدا سے پاک سے اور یہ تشبیہ ہی صرف بعض وجہ سے درست بیٹھتی ہے اور چونکہ اوس ہماری غرض متعلق نہیں اس لیے فرو گذشت کر دیں

دوسرا بیان قلب کے لشکروں کا

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر قلوب اور ارواح اور دوسرے عالموں میں اتنے ہیں کہ اونکی حقیقت اور گنتی سوا اوس کے اور کوئی نہیں جانتا جیسا کہ خود فرماتا ہے **وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ** اور بعض لشکر قلب کے بیان کرتے ہیں کیونکہ ہماری غرض قلب ہی سے متعلق ہو پس جانتا تھا کہ قلب کے دو لشکر ہیں ایک وہ جو ظاہری انگہ سے محسوس ہوتا ہے اور ایک وہ جو عقل کی آنکھ سے سوچتا ہے اور دونوں قلب کے لیے بنکر خادم اور مددگار کے ہیں اور یہاں لشکر کے یہی معنی ہیں پس وہ لشکر جو ظاہری انگہ سے سوچتا ہے وہ یا تمہ پادوں آنکھوں کا انماک اور تمام اعضا ظاہری اور باطنی ہیں کہ سب کسب اوس کے خادم اور سرخو ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے اونہیں تصرف کرتا ہے یہ سب اوسکی اطاعت کے لیے پیدا ہوئے ہیں حتیٰ کہ اوس کے خلاف کی قدرت نہیں رکھتے اور اور منحرف ہو سکتے ہیں مثلاً جب آنکھ کو حکم کہنے کا کرتا ہے کہل جاتی ہے اور پاؤں کو چلنے کا کہتا ہے تو چلنے لگتا ہے زبان کو بولنے کے لیے حکم مطلق دیتا ہے تو بولنے لگتی ہے اور جس طرح تمام اعضا حال ہے اور اعضا اور عواس کا مطیع ہونا قلب کے لیے من وجہ ایسا ہی جیسا وشتی اللہ تعالیٰ کے

اور کوئی نہیں جانتا
تیرا صاحب کاشکرم
دی آپ ۱۲

میلے ہیں کہ وہ بھی طاعت الہی کے لیے مخلوق ہوئے ہیں غفلت کی قدرت نہیں کہتے بلکہ اون کا حال ہے
 لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُواهُمْ وَكَفَعُوا لِيُوقُوا آيَاتِهِ كِذِبًا كَبِيرًا
 کی بجا آوری کے عالم ہی ہوتے ہیں اور اعضا میں یہ بات نہیں شکار انگہ کی بلکہ کین کہنے اور بندہ کینے میں
 اطاعت قلب کی تو کرتی ہیں مگر اون کو مطلق دلچسپی وجود کی خبر ہے اور نہ اس اطاعت کی خبر
 اور چونکہ قلب کو حاجت سواری اور زور راہ کی اوس سفر کے لیے ہوتی ہے جس کے لیے پیدا ہوا ہے
 یعنی سفر معرفت الہی اور قطع منازل ویدار رحانی کے جیسا کہ اسد تھالے ارشاد فرماتا تھا وَمَا كُنْتُمْ
 الْحَقِّقُونَ وَلَا تَلْبِثُونَ اُسی لیے اوسکوان اعوان اور مددگاروں کی حاجت پڑی ان میں
 سے اوسکی سواری تو بدن ہے اور زور راہ علم ہے اور جن اسباب سے کہ یہ زور راہ تک پہنچ کر توشہ
 حاصل کرتا ہے وہ اعمال نیک ہیں اور بندہ کے لیے ممکن نہیں کہ راہ سلوک الے اسد بدون سکونت بدن
 اور بسر کرنے دنیا کے حاصل ہو سکے کیونکہ بڑی منزل تک پہنچنے کے لیے چوٹی منزل کا قطع کرنا
 ضرور ہے اور اسی بنا پر اَللّٰهُ يُمْرِئُكُمْ بِالْآيَاتِ وَقَدْ وَاقِعٌ هُوَ اَنْتُمْ كَوْنًا يَوْمًا يَحْيٰى اَيْت ہے
 اور اس کا دنیا اس وجہ سے نام ہوا کہ قدر و منزلت میں اوس دوسری منزل سے کم ہے جو عن
 کہ قلب کو ضرور ہے کہ اس عالم میں زور راہ حاصل کرے اور بدن وہ سواری ہے جس کے باعث
 دنیا میں پہنچ جاتا ہے پس اوسکی حفاظت اور کفالت بھی ضرور ہونی اور اوسکی حفاظت سطح ہی
 کہ جو غذا وغیرہ اوسکے موافق ہو وہ اوسکو دیکھا وے اور جو اسباب اوسکے ہلاک کے ہوں وہ اوس
 دور کیے جاویں اس اعتبار سے حصول غذا کے لیے دو خادموں کی حاجت ہوئی ایک باطنی کا نام
 ہو کہ اور خواہش ہر ایک ظاہری یعنی ہاتھ وغیرہ اعضا جسے غذا حاصل ہو اسی لیے قلب میں بقدر
 حاجت خواہش بھی پیدا کی گئی اور اعضا جو ذریعہ خواہش ہیں وہ بھی عنایت ہوئے اس طرح ہلکا
 سے بچنے کے لیے دوشکر مکی ضرورت ہوئی ایک باطنی جسکو غضب کہتے ہیں اور جس کے باعث دشمنوں
 انتقام لیتا ہے اور مملکت کو دور کرتا ہے اور ایک ظاہری یعنی ہاتھ اور پاؤں وغیرہ جسے با
 کے وقت حسب مقتضایہ غضب کام لیتا ہے گویا ان اعضا کا وجود بدن میں مثل ہتھیار و فو ہے
 اب جو شخص محتاج غذا کا ہے جب تک اوسکو غذا کا حال معلوم نہ ہو تو صرف محبت غذا اور ہر
 سے کام نچلے گا اس لیے قلب کو غذا کے پہچاننے کے لیے دو خادموں کی ضرورت ہوئی ایک باطنی
 یعنی اور اک حواس خمسہ ظاہری کا اور ایک ظاہری یعنی مواضع حواس خمسہ ظاہری کے کہ کلمہ
 وکان وناک وغیرہ ہیں۔ اور قلب کو جو ان اشیاء کی طرف حاجت ہو اوسکی وجہ مفصل اور یہ کہ

۱۰۰
 باطنی نہیں کرتا
 اس کی جو بات اور
 فرائض اور ہی کرتا
 جو کلمہ ہو

۲
 اور میں نے جو کلمہ
 میں اور اسی کو پہنچا
 بڑی اور

میں نے آیت سے پہنچا

کیا حکمت ہو اتنا طول کلام چاہتی ہے کہ بہت سی جلد و نین ہی بیان نہ ہو سکے اور ہم نے کچھ ہو سکا
باب الشکر میں لکھا ہے اسی پر کثافت کی جاتی ہے۔ حاصل یہ کہ قلب کو خادم تین قسم کے ہیں ایک تو وہ
کہ اس کو کسی شے کی طرف رغبت و لاوین خواہ حصول نفع کی طرف مثل یہ کہ وہ خواہ ضرور کوئی شے
مثل غضب کے اس قسم کے خادم کو ارادہ ہی کہتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو حصول مقصود کے لیے
اعضا کو حرکت دیتی ہے اس کو قدرت و طاقت کہتے ہیں جو تمام اعضا خصوصاً رگ و پے تین پہلی
ہوئی ہے تیسری قسم جو سو سو ن کی طرح مدرک اور پہچاننے والی ان اشیاء کی ہے وہ قوت دیکھنے
اور سونگھنے اور سننے اور چکھنے اور چھونے کی ہے جو اعضا معینہ میں موجود ہے اس قسم کا نام علم و ادراک
ہے اور ان باطنی لشکروں میں سے ہر ایک کو ساتھ ظاہری لشکر بھی ہیں یعنی اعضا و مرکب گشت پوش
و چربی و خون و ہڈی وغیرہ سے یہ اعضا آلات و اسباب پہلے لشکروں کے ہیں مثلاً قوت گرفت
انگلیوں سے متعلق ہے اور قوت مینائی آنکھ میں ہے اور علیٰ ہذا القیاس ر قوی کو سمجھنا چاہیے
اور ہم کو اعضا ظاہری سے بحث نہیں کیونکہ یہ عالم ظاہری سے ہیں بلکہ ہم اون اعوان قلبی کا ذکر
کرتے ہیں جو آنکھ سے نہیں سوچتی اور وہ اون سب میں سے قسم سوم ہے یعنی قولے مدرک اور قوی
و قسمین ہیں ایک تو وہ جس کا نہ کانا اعضائے ظاہری میں ہے یعنی جو اس خمسہ ظاہری سے متعلق
اعضا ظاہری آنکھ کان ناک وغیرہ سے ہیں اور ایک وہ جس کا مسکن منازل باطنی میں ہے یعنی دماغ
کی تجویف و نین اور یہ بھی پانچ ہیں اس لیے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کر جو اپنی آنکھ میں بند کر لیتا ہے تو
اوس شے کی تصویر اپنے نفس میں پاتا ہے اس کو خیال کہتے ہیں پر یہ صورت بعض باتیں
یاد رکھنے سے اس کے ساتھ رہتی ہے وہ حافظہ کہلاتا ہے نہ یاد کی چیز کو سوچتا ہے اور بعض کو بعض
سے ملاتا ہے اور جو بولتا ہوا ہوتا ہے وہ یاد آجاتا ہے اور صورت جو ان کی تون نفس میں ہوتی ہے
پر محسوسات کی سب باتوں کو جس مشترک سے اپنے خیال میں جمع کر لیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان
میں یہ قوتیں ہیں جس مشترک اور خیال اور فکر اور ذکر اور حفظ۔ اور اگر خدا تعالیٰ قوت حفظ
اور فکر اور ذکر اور خیال پیدا نہ فرماتا تو دماغ ان چیزوں سے خالی ہوتا جیسے اب ہاتھ پاؤں وغیرہ
اور نین خالی ہیں غرض کہ جیسے یہ قوتی باطنی ہیں اس طرح انکی جگہ میں بھی باطنی ہیں
مترجم کہتا ہے کہ اطباء کے نزدیک جو اس خمسہ باطنی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں اور نام بھی اور
مشہور مصنف رہنے جو تبدیل کی ہے نہ معلوم کس عایت سے کی ہے انکی تقریر کا ترجمہ کر دیا گیا
پس یہ اقسام ہیں قلب و لشکر و ن کے اور ان کا بیان اس طرح کہ کم علم کی بھی سمجھ میں آ جاوے و طول چاہتا

اور کو اس جیسے کتاب میں غرض یہی ہے کہ ہستی کو کو کون نفع ہو پر بھی ہم مثالیں لکھ لکھ کر ایسا پیا کرتے ہیں جسکو مبتدی بھی سمجھ سکیں

تیسرا بیان مثالیں قلب کے باطنی حادثوں کی

جانتا یا ہے کہ قلب کے دو خام غضب اور شہوت کہیں اوسکی فرمان برداری بدرجہ اتم کرتے ہیں تو اوسوقت قلب کو سلوک میں آونے سے روکتی ہے بلکہ اون دونوں کو اپنے سفر الے اسیر میں اچھا پتی سمجھتا ہوا کہ یہی یہ دونوں اوسکی نافرمانی کر کے اوس سے باغی ہو جاتے ہیں تو یہ نوبت پہنچتی ہے کہ اوس کی غلام کر لیتے ہیں اور موجب اوسکی برپا دی کا ہوتے ہیں اور جس سفر سے کہ اوسکو سعادت یا ہی حاصل ہوتی ہے اوس سے باز رہتا ہے مگر اوسکے مددگار اور بھی ہیں جسکو علم اور حکمت اور تفکر کہتے ہیں اور اونکا بیان مختصر یہ ہے پس ایسے وقت نازک میں قلب کو مناسب ہے کہ اون مددگاروں سے جو اللہ کے گروہ کہلاتے ہیں اون دونوں خاموں کے مقابلہ کے لیے استعانت چاہے سیلے کہ وہ دونوں کہیں شیطان کی جماعت میں مل جاتے ہیں اور قلب کو دباتے ہیں پس اگر قلب نے استعانت کی اور غضب اور شہوت کا مطیع ہو گیا تو یہی صورت ہلاکی اور نقصان ہیں گی ہے اور اکثر لوگوں کا یہی حال لیکھا جاتا ہے کہ اونکی عقلیں شہوت کی ایسی مطیع ہو گئی ہیں کہ اپنی شہوت کے پورا کرنے کے لیے پیسوں چیلے ڈھونڈتے ہیں اور مناسب یوں تھا کہ عقل کی ضروریات میں شہوت اوس کی مطیع رہتی اب ہم ناظرین کے سمجھانیکے لیے اسکی توضیح تین مثالوں سے کرتے ہیں مثال اول فرض کر کہ نفس انسانی یعنی لطیفہ مذکورہ بالا بادشاہ ہو اور بدن اوسکا شہر اور دار السلطنت اور جلال اور قوسی اوسکے کارکن اور علم اور قوت عقلیہ اوسکا وزیر خیر خواہ و باتدبیر ہے اور غضب اوس شہر کا کوتوال ہے اور شہوت اوسکا غلام بدشہرت جو اوس شہر میں کھانا وغیرہ لایا کرتا ہے اور بڑا مسکار چھوٹا فریبی پلیدی ہے کہ خیر خواہوں کی صورت میں اگر نظام خیر خواہی کرتا ہے مگر اوسکی خیر خواہی میں سراسر فساد اور زہر قاتل ہے اور اوسکی عادت یہ ٹھہر گئی ہے کہ وزیر باتدبیر کے ساتھ اوسکی تجویز و نین نہ نزع کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ کوئی گٹھی اوسکے نزاع سے خالی نہیں رہتا ایسی صورت میں اگر بادشاہ اپنے امور سلطنت میں وزیر کے مشور و نیر چلے گا اور اوس غلام پلیدی کے کہنے سے روگردان رہے گا اور یہ بات ٹھان لیا کہ اسکے خلاف ہی میں بہتری ہے اور اپنی وزیر کی خاطر داری سے کوتوال کی بھی تادیب کر گیا اور وزیر کی طرف ہو کر اوسکو اوس غلام خبیث اور اوسکے تابعین پر معین فرما دیا تاکہ غلام مذکور اپنے درجہ سے بڑھنے نہ پائے مغلوب اور محکوم نہ رہے

اپنی جان ہی بچانی دشوار ہوگی اس مثال میں سوار کو سواری نہ آتی مثال انسان کی جہت اور قلت حکمت اور کمی بصیرت کی ہے اور گھوڑے کی سرکشی مثل غلبہ شہوت کو خصوصاً شہوت اور شرمگاہ کی اور کتے کی دیوانگی مثل غلبہ غضب ہے اور اللہ تعالیٰ انہی فضائل و عنایت سے انہیں بچاؤ

چوتھا بیان قلب انسان کی خاصیت کا ذکر

واضح ہو کہ جب قدر چہرین ہم نے اعضا و جوارح سے بیان کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانات کو بھی دی ہیں مثلاً شہوت اور غضب اور جوارح ظاہری و باطنی سب حیوانوں کو بھی حاصل ہیں و لیکہ وجہ بکری بھیڑیے کو آنکھ سے دیکھتی ہے تو اوس کی عداوت اپنے دل سے معلوم کر کے فوراً بھاگتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ حیوان کو بھی ادراک باطنی موجود ہے پس اب ہم ذکر چیز ذکر کرتے ہیں جو خاص قلب انسانی میں پائی جاوے اور جس کے باعث اوسکو شرف اور تقرب الی اللہ کی لیاقت ہے اور وہ دو باتیں ہیں ایک علم اور دوسرا ارادہ۔ علم تو امور دنیوی اور اخروی اور حقائق عقلی کا ہے کہ یہ امور نہ محسوسات کی حد میں داخل ہیں اور نہ حیوانات کو انہیں انسان کے ساتھ شرکت بلکہ علوم کلیہ بدیہی بھی خواص عقل انسانی سے ہیں مثلاً انسان یہ حکم کرتا ہے کہ ایک شخص کا دو مکانوں میں ہونا ایک ہی حالت میں غیر ممکن ہے پس حکم ہر شخص کے واسطے ہے گو اوس نے دنیا کے بعض ہی اشخاص دیکھے ہیں اس صورت میں اوسکا حکم کر دنیا جمیع اشخاص پر اوسکی جسکے ادراک سے زائد ہے اور جب علم ظاہر بدیہی میں یہ امر سمجھ چکے تو اور تمام نظریات میں اور بھی ظاہر تر ہے اور ارادہ سے یہ غرض ہے کہ جب انسان عقل سے انجام کار کو سوچتا ہے اور اوس میں بہتری معلوم ہوتی ہے تو اوسکی طبیعت میں ایک شوق اوس بہتری کا اور اوسکے لوازم کے حاصل کرنیکا پیدا ہوتا ہے اسکو ارادہ کہتے ہیں اور یہ ارادہ وہ نہیں جو ارادہ شہوت یا ارادہ حیوانات کا ہوتا ہے بلکہ یہ ارادہ شہوت کے ارادہ کے ضد ہے مثلاً شہوت فساد اور پھٹنے سے نفرت کرتی ہے مگر عقل اوسکا ارادہ کرتی ہے اور اوسکے لیے مال تک خرچ کرتی ہے یا بیماری کی حالت میں شہوت کا میل لذت کمانوں کی طرف ہوتا ہے اور عاقل آدمی اپنے نفس میں اوسنے ایک مانع پاتا ہے اور یہ مانع شہوت کی طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ عقل کو تو پیدا فرماتا جس سے انجام کار سوچتا ہے اور اس ارادہ کو پیدا فرماتا جس کے باعث حرکت اعضا کی عقل کے حکم کے بموجب ہوتی ہے تو عقل کا حکم بقاء مدہ محض ہوتا تو غضب قلب انسانی میں وہ علم و ارادہ ہے جو تمام حیوانات میں نہیں بلکہ اول اول لڑکوں میں ہی نہیں

کیونکہ یہ ارادہ اوہین بعد بلوغ کی پیدا ہوتا ہے اور شہوت اور غضب اس میں ظاہری باطنی اوہین سب
 موجود ہوتے ہیں ہاں ان علوم کو حاصل ہونے کی لیکے میں دو درجے ہیں ایک تو یہ کہ اس کو دین علم
 باتوں کا آجاء و شلا جن چیزوں کا وجود ظاہر میں نہیں ہو سکتا اور کا محال جانتا یا ممکنات ظاہری کا جائز بنانا
 تو اس صورت میں اس کو علوم نظریہ تو حاصل ہونے لگا مگر اس کی حصول کو قریب ہو جاوے گا اور اس کا حال علم
 نظریہ میں ایسا ہوگا جیسا کوئی کاتب کہ کاتب مکیات سی تو عاری ہی مگر مفردات حروف اور دوا
 و قلم کو جانتا ہے اس طرح کا کاتب اگرچہ درجہ کاتب پر نہیں پہنچتا مگر اس کی قریب ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کو
 اس کو اکتساب اور تجربہ ہونے کی حاصل ہووین اور اس کا تجربہ اس کے پاس ہے جب چاہیے اس کی طرح
 رجوع کرے تو ایسے شخص کا حال کاتب حادق کا سا ہے کہ گو وہ بالفعل لکھتا ہو مگر اس کو کاتب سمجھنے
 کیونکہ وہ کاتب پر ہر وقت قدرت رکھتا ہے اور یہ مرتبہ علوم کا انسانیت کو مدارج میں سے اعلیٰ درجہ
 ہے لیکن اس درجہ میں مراتب غیرتنا ہی ہیں کہ اوہین لوگ کثرت اور قلت معلومات کے باعث
 یا شرافت اور خست معلومات کو جہت سے متفاوت ہیں اور نیز طریق حصول میں بھی تفاوت ہوتا ہے
 کہ بعض قلوب کو اول ہی دہلہ میں بسبیل مکاشفۃ الہام آئی سے حاصل ہو جاتے ہیں اور بعض کو
 نوبت اکتساب اور تعلم کی پہنچتی ہے پھر بعضے میں یہ نعم ہوتے ہیں اور بعضے بطبی الحصول اور استقامت
 میں جات انبیاء و علماء اور اولیاء اور حکماء کے مختلف ہیں اور درجات ترقی کی کچھ انتہا نہیں ایسے
 کہ معلومات آئی کی کچھ حد نہیں اور سب میں اعلیٰ رتبہ اس بنی کا ہوتا ہے جس پر سب حقیقتیں
 بلا اکتساب تکلف صرف مکاشفۃ آئی سے بہت جلد منکشف ہو جائیں اور اسی سعادت مند کو
 خداوند پاک سے قرب معنوی اور حقیقی اور وصفی ہوتا ہے مگر قرب مکانی اور نزدیکی مسافت میں
 ہوتی اور ان درجات میں ترقی کرنی سالکین الی اسد کی منزلین کہلاتی ہیں اور ان منازل
 کی کچھ حد نہیں بلکہ ہر سالک کو جس منزل تک وہ پہنچتا ہے اس کا اس کے نیچے کی منزلوں کا حال
 معلوم رہتا ہے لیکن جو منزلین اس کے آگے ہیں ان کو علماً تو نہیں جانتا الا کہ یہ ایماناً بحسب
 اس کی تصدیق کرتا ہے جیسے ہم نبوت اور نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے وجود کی تصدیق
 کرتے ہیں مگر حقیقت نبوت کو سوے بنی کے دوسرے نہیں جانتا اور حسب طرح کہ سیٹ کی کچھ کو شیخوار کا
 حال معلوم نہیں ہوتا اور شیخوار کو تمیز دار لڑکے کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو کیا کیا بھی
 باتیں حاصل ہو گئیں ہیں اور تمیز دار کو عاقل کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ علوم نظریہ سے اس سے
 کیا کیا مانتے اس طرح عاقل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسد تعالیٰ نے اولیاء اور انبیاء پر کیا کیا اظہار

پس جس شخص نے اپنے تمام اعضا اور قوت اسے اس طرح کام لیا کہ علم اور عمل میں اسکو استغناء نہ ہو
 شخص مشابہ فرشتوں کے ہے اور او نہیں لاحق ہونے کا سزاوار ہے اور اگر اسکو ملک بانی کہا جائے
 تو بجا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والیوں کا قول نقل فرمایا
 مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ اور جس شخص نے کہ اپنی ہمت لذات بدن کی طرف مصروف کی
 اور چوپایوں کی طرح کھانے لگا تو وہ درجہ بہائم میں داخل ہو کر یا تو زبیل ناتجربہ بکار ہوگا یا حیر
 شل سور کے یا غریبوں لاشل کتے ملی کے یا کینہ ور شل اونٹ کی یا تشکر شل چیتے کے یا سکار شل
 لومڑی کے بجا و گیا اور اگر ان سب باتوں کا جامع ہوگا تو پورا شیطان جیم ہے اور آدمی میں کوئی
 عضو یا جاسہ ایسا نہیں کہ جس سے وصول الی اللہ کی طرف مدد نہ مل سکے جیسا کہ باب الشکوک میں
 کہہ رہا ہوں ایسا بیان اسکا آویگا پس جو کوئی اپنے اعضا کو اسی کام میں لگا دے وہ فلاح کو پہنچے گا
 اور جو اسے عدول کرے گا وہ نقصان میں پہنچے گا اور انسان کی سعادت کامل اس میں ہے
 کہ ویدار آئی کو اپنا مقصد بناوے اور آخرت کو اپنا مستقر جانے اور دنیا کو منزل اور بدن
 سواری اور اعضا کو خادم تصور کرے اور اپنی قوت مدد کو بادشاہ قرار دے جسکا دار السلطنت
 قلب ہے اور قوت خیالی جو مقدم و ناغ میں ہے اس بادشاہ کا قاصد کیونکہ محسوسات کی
 خبریں اس کے پاس جمع ہوتی ہیں اور قوت حافظہ جسکا مسکن موخر و ناغ ہے اسکا خزانی
 ہے اور زبان اسکی ترجمان اور اعضا اسکا محرکہ اسکی محرر اور جو اس خمسہ اسکی جاسوس ہیں ہر
 انہیں سے ایک طرف کی اخبار سانی پرستیں ہے انکہ عالم رنگ پرستیں اور کان عالم آواز پرست
 اور ناک عالم خوشبو پر اور علی ہذا القیاس ہر یہ سب اپنے اپنے علاقہ کی اخبار جمع کرتے ہیں اور قوت
 خیالی تک پہنچا دیتے ہیں جسکا کام قاصدی ہے وہ ان اخبار کو خزانی یعنی حافظہ کے سپرد
 کرتی ہے اور خزانی بھنور بادشاہ پیش کرتا ہے تاکہ بادشاہ کو ان اخبار میں سے جس قدر سلطنت
 تداریک میں سفر کے درپے ہو اسکی تمیز میں یا جس دشمن کے ساتھ ممانعت ہے اس کے قطع فتح
 میں یا نہ نون کے دور کرنے میں ضرورت ہو اس قدر لے لیوے پس اگر ایسا نہ کیا تو سبیل و
 کامیاب اور خدا کی نعمتوں کا شکر نہ اور جب ان سب کو بیکار رکھا یا کام تو لیا مگر اوپر بیچ و دشمنی
 یعنی شہوت اور غضب اور لذائذ فانی اور آباویں رکھ کر مسمی بہ دنیا کا ہی بخاطر کرنا تو شقی اور سزا
 اور خدا کی نعمتوں کا کافر ہوگا اور لشکر آئی کو جو اسکا تابع تھا تلف کر گیا اور دشمنان خدا کی عزت
 اور حرب اللہ کی ذلت ہوگی انجام اسکا یہ ہوگا کہ مستحق عقاب اور عذاب و خرابی معا و کا ہوگا

مست
 جس شخص کو علم اور عمل میں اسکو استغناء نہ ہو
 شخص مشابہ فرشتوں کے ہے اور او نہیں لاحق ہونے کا سزاوار ہے اور اگر اسکو ملک بانی کہا جائے
 تو بجا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والیوں کا قول نقل فرمایا
 مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ اور جس شخص نے کہ اپنی ہمت لذات بدن کی طرف مصروف کی
 اور چوپایوں کی طرح کھانے لگا تو وہ درجہ بہائم میں داخل ہو کر یا تو زبیل ناتجربہ بکار ہوگا یا حیر
 شل سور کے یا غریبوں لاشل کتے ملی کے یا کینہ ور شل اونٹ کی یا تشکر شل چیتے کے یا سکار شل
 لومڑی کے بجا و گیا اور اگر ان سب باتوں کا جامع ہوگا تو پورا شیطان جیم ہے اور آدمی میں کوئی
 عضو یا جاسہ ایسا نہیں کہ جس سے وصول الی اللہ کی طرف مدد نہ مل سکے جیسا کہ باب الشکوک میں
 کہہ رہا ہوں ایسا بیان اسکا آویگا پس جو کوئی اپنے اعضا کو اسی کام میں لگا دے وہ فلاح کو پہنچے گا
 اور جو اسے عدول کرے گا وہ نقصان میں پہنچے گا اور انسان کی سعادت کامل اس میں ہے
 کہ ویدار آئی کو اپنا مقصد بناوے اور آخرت کو اپنا مستقر جانے اور دنیا کو منزل اور بدن
 سواری اور اعضا کو خادم تصور کرے اور اپنی قوت مدد کو بادشاہ قرار دے جسکا دار السلطنت
 قلب ہے اور قوت خیالی جو مقدم و ناغ میں ہے اس بادشاہ کا قاصد کیونکہ محسوسات کی
 خبریں اس کے پاس جمع ہوتی ہیں اور قوت حافظہ جسکا مسکن موخر و ناغ ہے اسکا خزانی
 ہے اور زبان اسکی ترجمان اور اعضا اسکا محرکہ اسکی محرر اور جو اس خمسہ اسکی جاسوس ہیں ہر
 انہیں سے ایک طرف کی اخبار سانی پرستیں ہے انکہ عالم رنگ پرستیں اور کان عالم آواز پرست
 اور ناک عالم خوشبو پر اور علی ہذا القیاس ہر یہ سب اپنے اپنے علاقہ کی اخبار جمع کرتے ہیں اور قوت
 خیالی تک پہنچا دیتے ہیں جسکا کام قاصدی ہے وہ ان اخبار کو خزانی یعنی حافظہ کے سپرد
 کرتی ہے اور خزانی بھنور بادشاہ پیش کرتا ہے تاکہ بادشاہ کو ان اخبار میں سے جس قدر سلطنت
 تداریک میں سفر کے درپے ہو اسکی تمیز میں یا جس دشمن کے ساتھ ممانعت ہے اس کے قطع فتح
 میں یا نہ نون کے دور کرنے میں ضرورت ہو اس قدر لے لیوے پس اگر ایسا نہ کیا تو سبیل و
 کامیاب اور خدا کی نعمتوں کا شکر نہ اور جب ان سب کو بیکار رکھا یا کام تو لیا مگر اوپر بیچ و دشمنی
 یعنی شہوت اور غضب اور لذائذ فانی اور آباویں رکھ کر مسمی بہ دنیا کا ہی بخاطر کرنا تو شقی اور سزا
 اور خدا کی نعمتوں کا کافر ہوگا اور لشکر آئی کو جو اسکا تابع تھا تلف کر گیا اور دشمنان خدا کی عزت
 اور حرب اللہ کی ذلت ہوگی انجام اسکا یہ ہوگا کہ مستحق عقاب اور عذاب و خرابی معا و کا ہوگا

نعمو باسد منها اور جو مثال کہ ہم نے بیان کی ہے حضرت کعب جبار نے اوسکی طرف اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ میں حضرت عائشہ رضی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آنکھیں تو راہبر ہیں اور کان محافظ اور زبان ترجمان اور ہاتھ دوطرف لشکر کے اور پاؤں محافظ اور قلب بادشاہ ہے پس جب بادشاہ اچھا ہوگا تو اوسکے توابع بھی چوبنگے حضرت عائشہ رضی نے جواب دیا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایسا ہی سنا ہے وہ بھی یہی فرماتی تھے اور حضرت علی رضی نے تمثیل قلوب میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں خدا کی برتن قلوب ہیں اونہیں سے اوسکو زیادہ محبوب وہ ہے جو نرم اور صاف اور سخت ہی پیران لفظوں کی تفسیر یوں فرمائی کہ اپنے بہائیوں کے ساتھ نرم اور یقین میں صاف اور دین میں سخت ہوا میں اشارہ ہے اس آیت کہ یہ کی طرف تشریح آتشکاء علی الکھار کھار کھار اور حضرت ابی بن کعب رضی عنہ نے مثل نور اور مشکوٰۃ فیہا مصباح کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ شیش نور میں اور اوسکے دل کی ہے اور اس آیت میں تاملات فی حجر لحي فرمایا کہ شیش قلب منافق کی ہے اور زیرین سلم لوح محفوظ کو جو قرآن شریف میں وارد فرمایا ہے کہ وہ مومن کا قلب ہے اور سہل تسری رضی عنہ نے فرمایا ہے کہ مثال قلب اور صدر کی عرش و کرسی یہی ہیں شالین قلب کی

ابو نعیم ادریسی
 در بیان حدیث
 و بیعت حدیث
 و بیعت حدیث
 و بیعت حدیث

۲
نور اورین کاغذ
زم ولین پائین

۳۰
کتابت اوستا و سبک
کتابت اوستا و سبک
کتابت اوستا و سبک

پانچواں بیان اوصاف جامع قلب کا اور اوسکی مثالیں

جاننا چاہیے کہ انسان کی خلقت اور ترکیب میں چار انیشتین ہیں جنکے سبب اوصاف چار اوصاف
سبعی اور ہیسی اور شیطانی اور ربانی جمع ہیں پس اس حجت سے کہ اوسپر غضب لڑا ہے افعال سبعی کا
مترکب ہونا اور عداوت اور کینہ اور لوگوں کو ہونے دھون ہیکالی گلوں کرتا ہے اور شہوت کو مسلط
ہونے کے باعث بہائم کے افعال یعنی حرص و حسد و طمع وغیرہ اوس سے سرزد ہوتے ہیں اور
اس حجت سے کہ وہ خود فی ذاتہ امر ربانی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ عَلَىٰ
مَعْرُوفٍ رَّبُّوْهُ بَیْتٌ کَاکَرْتَاہِ اور تعالیٰ اور شخص اور سب امور پر اصرار کرتا اور ربانیت کا مدعی ہونا
اور عبودیت اور تواضع کے حلقہ سے کلنا ان سب باتوں کو پسند کرتا ہے اور آرزو مند تمام علوم کی
اطلاع کا ہوتا ہے بلکہ علم اور معرفت اور حقائق امور پر ہونے کا مدعی ہوتا ہے اور جب علم کی طرف
منسوب ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جہل کی طرف نسبت کیے جانے سے ناراض اور ظاہر ہے کہ جیسے
مور کے حقائق پر محیط ہونا اور سب خلق پر کبر یا و منی کا مدعی ہونا اوصاف ربوبیت سے ہے اور
انسان میں اسکی حرص موجود ہے اور چونکہ باوجود اشتراک غضب مشہوت کو تمیز کے باعث بہائم کو

۱۲

بہتر ہے

خدا ہے تو انہیں شیطانیت بھی ہے جس سے شر کیلے آتا ہے اور اپنی تینوں شرکی صورتوں میں متحمل کرتا ہے اور اپنی غرضیں مکر و حیلہ و فریب سے حاصل کرتا ہے اور خیر کے بدلے شر ظاہر کرتا ہے یہ سب عادتیں شیطانوں کی ہیں غرض کہ ہر ایک آدمی میں ان چاروں اصول یعنی زانیہ و شیطانی اور سبعی اور ہیمی کا خلط پایا جاتا ہے اور یہ چاروں قلب میں جمع ہیں تو گویا انسان کی جلد میں چار چیزیں ہیں سور اور کتا اور شیطان اور حکیم سور تو اس کی شہوت ہے ایسے کہ سور جو مذموم کتا تو رنگ اور شکل کے باعث برا نہیں بل کہ شدت حرص اور بسیار خواری سے مذموم ہے اور کتا آدمی کا غضب ہے کیونکہ درندہ جو ضرر پہنچاتا ہے اور کتا جو کاٹ لیتا ہے باعتبار صورت و شکل کے یہ آدمی اور سز و دہنیں ہوتا ہے بلکہ معنی سبعیت کے یعنی آزار دینا اور عداوت اور عین پائی جاتی ہے یہ سطح انسان کے باطن میں تھی تکلیف دہی اور غضب درندہ کا سام جو دہے اور حرص و طمع سور کی سی ہیں سور اپنے حرص کے باعث فحش اور سناہی کی طرف ہلاتا ہے اور درندہ غضب کی جہت طغیلم اور ایزد کی طرف اور شیطان ان دونوں کی حرص و غضب کو اشتعالک دیتا رہتا ہے اور ایک کو دوسرے پر بھڑکاتا رہتا ہے اور ان کی جبلت صفت کو ان کی نظر و بینا چمکاتا رہتا ہے اور عقل انسانی جو نمبر لہ حکیم کے ہے اس پر مامور ہے کہ شیطان کے مکر و حیلہ کو دفع کر دینی اپنی بصیرت کا بدلہ اور نور واضح سے اس کا مکر و اشگاف کر دے اور سور اور کتے کو مسلط کر کے اس کی شہوت توڑ دے کیونکہ غضب سے شہوت ٹوٹتی ہے سطح سور کو کتے پر مسلط کر کے اس کی ایزد کو دفع کر دے اور کتے کو اپنی سیاست کا مغلوب رکھے پس اگر ایسا کیا تو خاصی بات نبی کی اور ملکیت بدن میں عدل ظاہر ہو گا اور سب راہ راست پر آجاویں گے اور اگر وہ حکیم اور کتے کو مغلوب نہ کرے گا تو یہ چیزیں اس کو دبا لیتی ہیں اور اس سے خدمت لیتی ہیں تو اب اس کو سور کے پیٹ بھرنے اور کتے کے راضی نہ کرنے کے حیلے دیکھو پڑتے ہیں اور ہمیشہ ان دونوں کا غلام رہتا ہے اور یہ حال اکثر لوگوں کا ہے کہ ان کی اکثر ہمت شکم اور شہوت اور اعدا کی خوشامد پر مصروف ہوتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسا آدمی بت پرستوں کی پیروی کی پیش کش کا اعراض کرتا ہے اور اگر اس کا حجاب دور کیا جاوے اور حقیقت حال بتلائی جاوے اور مکاشفہ والوں کی طرح اس کی صورت حال کو مجسم بنا کر بیداری یا خواب میں دکھلایا جاوے تو یہ معلوم ہو گا کہ شخص مذکور کبھی سور کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور کبھی کوع اور اس کی اشارہ اور امر کا متذکر ہے اور جب اپنی خواہش کی کوئی خیر مانگتا ہے فوراً اس کی تعمیل اور بجا آوری میں اس کو شکر ادا ہوتا ہے یا یوں معلوم ہو گا کہ خود ایک دیوانے کتے کی طرف مائل ہے اور اس کی عبادت

اور طاعت کر رہا ہو اور اس کے التماس کو بیس رضائیں ملے اور اس کی طاعت کی بجا آوری میں
فکر و تفتیش کر رہا ہو اور ان باتوں سے اپنی شیطان کی خوشی میں سماعی ہوتا ہو کیونکہ شیطان
سور اور کئے کو ہر گاتا ہو اور انسان سے خدمت لینے کے واسطے اونکو برا لگینے لگتا ہے تو اسوجہ
سور کئے کی کیا عبادت کی بلکہ شیطان کی پرستش کرتا ہے پس ہر ایک شخص اپنے حرکات اور
سکناات اور سکوت اور نطق اور قیام و قعود کو تاکتا ہے اور غور سے ملاحظہ کرے پھر اگر انصاف کرے
تو معلوم ہوگا کہ تمام دن انہیں چیزوں کی پرستش میں سعی کرتا رہتا ہے اور یہ نہایت درجہ کا ظلم
کہ مالک کو مملوک کر دیا اور قاقا کو غلام بنا دیا اور غالب کو مغلوب ٹھہرا دیا اسلیے کہ غلبہ اور سرداری
قابل عقل تھی جسکو انسان و جن و فیروں کا مغلوب اور خادم کر دیا پس نتیجہ اونکی طاعت کا یہ ہوگا
کہ اس کے دل پر پائی ایسے صفات آویگے جسے دل پرنگ ہو جاوے گا اور انجام کار باعث اوس
ہلاک کی ہوگی نہ شہوت کی طاعت سے یہ صفات اوس سے صادر ہونگی بے حیائی خبیث اسرار
تجمل ریاضت رکھائی بیہودگی حرص حسد خوشا غصب حقد شہادت وغیرہ اور کلب غصب کی
طاعت سے دل پر یہ صفات منتشر ہوگی تو عدم حیانت عقل خود ستائی مغلوب الغضب ہونا
مگر عجب استغناء خلق ارادہ شرخوہن ظلم وغیرہ اور شیطان کی طاعت طاعت
غضب اور شہوت پرستی سے لازم آتی ہے اوس سے مکر و فریب و حیلہ اور دغا بازی اور خبیث
اور دہانت اور خشن کلامی وغیرہ صفات حاصل ہوتی ہیں۔ اور اگر امر بالمعسوس ہو اور سب
صفت ربانیت کی سیاست سے وبالیا تو دل میں صفات ربانیت قائم ہونگے یعنی علم اور
اور یقین اور معرفت حقائق و ماہیت اشیا اور غالب ہونا سب پر قوت علم و عقل سے اور استحقاق
تقدم خلق پر باعث کمال علم اور جلال کے اور نیز اس صورت میں شہوت و غصب کی عبادت
سے مستغنی ہو جاوے گا اور خیر شہوت کی روکنے سے اور اسکی حد اعتدال پر کئے سے بہت سی
صفات شریفہ پیدا ہونگی مثلاً عفت اور قناعت اور سکون اور زہد اور ورع اور تقویٰ اور
انباط اور حیا اور حسن صورت اور ظرافت اور مساعدت وغیرہ سید طرح قوت غصب کے روکنے اور
مغلوب کئے اور حد واجب پر لانے سے یہ صفات حاصل ہونگی شجاعت اور کرم اور فرغت اور ضبط
نفس و صبر اور حلم اور عفو اور استقلال اور جوانمردی اور توقیر و اصالت وغیرہ پس اس معاملہ میں
و گوارائیہ سمجھنا چاہیے کہ جسکو ان تینوں امور مؤثرہ نے لے رکھا ہے اور یہ آثار اپنے درپے دلیر بننے
سے ہن مگر آثار محمودہ مذکورہ بالا سے آئینہ قلب کے زیادہ تر جلا اور نور و چمک بڑھتی ہے ریاضت

کہ اوسین تجلی حق جلوہ گر ہوتی ہے اور جو امر دینی مطلوب ہو اسکی حقیقت منکشف ہو جاتی
اور ایسے ہی دل کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے اِذَا آمَرَ اَللّٰهُ بِشَيْءٍ جَعَلَ لَکُمُ
وَاعِظَاکُمْ مِّنْ قَلْبِهٖ اور سچین بھی جس شخص کے لیے اس کے دل سے واعظ موجود اس کے لیے
خدا کی طرف سے گامیان رہتا ہی اور ایسے ہی ولین ذکر آئی ٹھہرتا ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ ارشاد
فرماتا ہے اَلَا یَذَّکَّرُ اَللّٰهُ کَظَمْتَ لُحُوْبُ اور انارند مومہ جو اکیئہ قلب پر عکس ہو تو بین
اونکا حال سیاہ و دھوئین کا سا ہے کہ جتنا آئینہ پر بیونچتا جاتا ہے وہ کالا ہوتا جاتا ہے ایسی طرح
دل ہی ان آثار سے تاریک ہو تو ہوتے بالکلیہ خدا تعالیٰ اسے محبوب ہو جاتا ہی اور ہی پروہ کا نام
طبع اور رین ہے یعنی محراب اور نیک جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے کَلَّا بَلْ اِنَّ عَلٰی قُلُوْبِہُمْ مَّوْءَا
کَاثُ اَیْکُمُ یَسُوْن ۝ اور فرمایا اِنَّ کُتُبًا اَوْحٰی بَاکُمْ بِذٰلِکُمْ وَطُجِعَ عَلٰی قُلُوْبِہُمْ لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُوْنَ
اس آیت شریف میں نہ سننے کو کثرت گناہوں کے باعث مہر لک جانیکو ساتھ مربوط کیا ہے جیسا کہ
دوسری جگہ سننے کو تقویٰ کے ساتھ ربط دیا ہی اور فرمایا وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوا وَاَتَّقُوا اللّٰهَ
وَعَلَّامُ لَکُمُ اللّٰهُ فَعَضَّکُمْ جَبْ گناہوں کی کثرت سے دل پر مہر ہو جاتی ہے تو وہ اور اک حق اور سستی
وین سے اندھا ہو جاتا ہی اور آخرت کو لگا جانے لگتا ہی اور دنیا کا کام بڑھ جاتا ہی اور بالکل
اسی میں ہمت صرف کرتا ہی اور جب کہ آخرت اور اس کے احوال کا ذکر سنتا ہی تو ایک کان ہی سن کر
دوسرے کا لگتا ہی اور یہ ذکر اس کے ولین قیام نہیں کرتا اور تذکر اور تو بہ کی طرف غیب نہیں لانا
تو ایسوں کا یہ حال ہے کہ قَدْ یَسُوْن اِنْ کَانَ لَکُمْ اَلْحٰقُ اِلٰیہِمْ اَلْکٰفُّ اَمِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ اور یہی مضمون
سیاہی قلب کو جس کا ذکر قرآن مجید اور سنت سعید میں ہے تیمون بن مہران فرماتے ہیں کہ جب بندہ
گناہ کرتا ہی اور اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ منقوش ہو جاتا ہی اور جب تو بہ کرتا ہی تو مٹ جاتا
پہر اگر دوبارہ گناہ کرتا ہی تو اس نقطہ میں زیادتی ہوتی ہے یہاں تک کہ ہوتی ہوتے ساری دلیر
سیاہی و ڈرتی ہی اور اسی کا نام رین یعنی زنگ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
تَلَبُّ الْمَوْتِ اَجْرٌ کَرِیْمٌ سِیَاحٌ یَّجْعَلُ لَکَ فِی الْقَلْبِ لَکَ فَاکُوْدُ مِنْکُمْ سَکَّ اس سے معلوم ہو کہ اگر
جلشانہ کی طاعت اور شہوت کی مخالفت ہو دل کو جلا ہوتی ہے اور اسکی نافرمانی سے دل
سیاہ ہوتا ہی پس جو کوئی گناہ کرتا ہی تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہی اور اگر گناہ کے بعد نیک کام
کرتا ہی اور پہلا اثر ٹٹانا چاہتا ہی تو اگرچہ سیاہی دور ہو جاتی ہے مگر نور میں نقصان
جب بھی رہتا ہی جیسے آئینہ پر دم کرو اور اسکو صاف کر ڈالو پہر دم کرے پھر صاف کرے

[illegible]

اسی طرح دل میں بھی معلوم کی صورت ہی آجاتی ہے اور بڑی وجہ مشابہت کی آئینہ کے ساتھ
یہ ہے کہ آئینہ میں پانچ وجہ سے صورت معلوم نہیں ہوتی اول تو یہ کہ آئینہ ہی اچھا نہ ہو یعنی اس
جوہر میں نقصان ہو یا اسکی شکل ٹھیک نہ ہو دوسرے کہ اس میں کسی اور وجہ سے کدورت لگی ہو
تیسرے یہ کہ جس چیز کا آئینہ میں عکس ہو وہ اس کے سامنے نہ ہو مثلاً اس کے پیچھے ہو چوتھے یہ کہ چیز
اور آئینہ کے بیچ میں آڑ ہو یا پنچون یہ کہ جس چیز کی صورت آئینہ میں دکھائی ہے اسکی جہت معلوم نہ ہو
کہ اس میں موجب آئینہ ٹھیک سمت پر رکھا جائے اسی طرح آئینہ قلب بھی ایسی چیز ہے کہ اس میں تمام
امور میں امر حق منکشف ہو سکتا ہے مگر قلوب میں جو بعض علوم نہیں آتے تو ان کا سبب بھی پانچ
چیزیں ہیں اول خود قلب کا ناقص ہونا جیسے لڑکوں کا قلب ہوتا ہے کہ اس میں انکشاف معلومات کا
نقصان کی جہت سے نہیں ہوتا دوسرے کدورت لگنا ہونگی اور میل معاصی کا کہ باعث کثرت
شہوات کے قلب پر پائے آتا ہے اور اسکی صفائی اور جلا کو کہودیتا ہے تو اس تاریکی کی وجہ سے
حق بات اس میں ظاہر نہیں ہو سکتی اور اسکی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں
کہ جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو عقل اس سے جدا ہو جاتی ہے اور ہر کبھی اس کے پاس
نہیں آتی یعنی اس کے دل میں ایسی کدورت آ جاوے گی کہ اس کا اثر کبھی نہیں جاوے گا کیونکہ غایت فی الباب
یہ ہے کہ گناہ کے بعد کوئی نیکی کرے گا جس کے سبب وہ اثر دور ہو لیکن اگر گناہ نہ کرتا اور نیکی ہی کرتا تو ٹھیک
دل میں نور زیادہ ہوتا مگر چونکہ پہلے گناہ کر چکا ہے تو فائدہ نیکی کا کچھ نہوا جیسا قلب پہلے گناہ کے
تھا ویسا ہی ہو گا نور کی زیادتی نہوئی تو یہ واقع میں بڑا نقصان ہے جس کا کچھ علاج نہیں دیکھو
جس آئینہ پر رنگ لگتا ہے اور صیقل سے دور کیا جاتا ہے وہ اس آئینہ کے برابر نہیں ہوتا پس
بے رنگ جلا کیجاوے خلاصہ یہ کہ اللہ کی طاعت کی طرف متوجہ ہونا اور تقضائے شہوات سے
روگردان ہونا جلا قلب اور صفایا باطن کرتا ہے اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر والدین
جَعَلُوا لَكُمْ مِنْهُ نِعْمَةً كَثِيرَةً اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن عَمِلَ بِهَا عَمِلَ وَنِعْمَةً كَثِيرَةً
عَلَيْهِ مَا كُنَّا نَعْلَمُ تیسرے یہ کہ حقیقت مطلوبہ کی جہت سے پھر اسی ہوتا ہو مثلاً ایک شخص مطیع اور صالح ہو مگر
اوس کا قلب طالب امر حق نہیں بلکہ اکثر طاعات بدنیہ یا اسباب محیثت کو تہیہ میں اپنی ہمت
کو مصروف رکھتا ہے اور اپنی فکر کو حقائق خفیہ آئینہ اور حضرت ربوبیت کے تامل میں نہیں لگاتا
تو اوس کا دل اگرچہ صاف ہوتا ہے لیکن اس میں جلوہ حق نہیں ہوتا بلکہ اس میں وہی امر منکشف
ہوتا ہے جس کا اوس کو خیال رہتا ہو مثلاً اگر فکر آفات اعمال کی دقائق میں تھی یا نفس کے

عجائبات قلبی
نہیں مانا ۱۲

جنون مغفرت کی پادشاہ
دوستی امیر ہمدانی
ادبیاتی راہین ۱۱

سہم بخش کہ علم کا
یوحی الی کرتا اور اللہ کا
اوسکی ایسی ہی چیز کا نام
دیتا ہوا کہ اوسکو معلوم
نہوں اور نعم پر حیرت
انصاف علی الطرغہ ۱۱

خفیہ عیوب جاننے میں یا مصالح معیشت کو باب میں تو یہی باتیں منکشف ہو جاوئیں گی اور یہ
 یہ بات ٹھہری کہ صرف ہمت اعمال اور تفصیل طاعات میں مانع انکشاف جلوہ حق ہے تو جو کہ
 اپنی ہمت کو شہوات و نیومی اور اوسکی لذات و ملائق میں مصروف کرتی ہیں اور پھر کس طرح کشف
 حقیقی ہو سکتا ہے چہ تھا حجاب مانع انکشاف ہوتا ہے مثلاً کوئی میطیع آدمی جسے اپنی شہوات
 و بار کا ہے اگر کسی حقیقت کو دریافت میں فکر کرے تو بعض اوقات اوسکو امر حق نہیں منکشف
 ہوتا اس لیے کہ باعث تقلید آباؤی یا حسن ظن کے کسی ایسی بات کا اعتقاد کر لیتا ہے کہ یہی
 اعتقاد امر حق میں اور اوسکے ولین حجاب ہو جاتا ہے اور جس بات کا وہ لڑکپن سے معتقد
 اور تقلید کی باعث اوسکو دل پر جم رہی ہے وہ مانع ہے اس سے کہ اوسکا خلاف اوسکو دل پر منکشف
 ہو جاوے اور یہ بھی بڑا حجاب ہو کہ جسکے باعث اکثر تمکلیں اور مذاہب کے متعصبین امر حق سے محروم ہیں
 بلکہ اکثر صاحبین جنکی فکر ملکوت زمین و آسمان میں ہوتی ہے وہ بھی اسی بلا میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بعض
 اعتقادات تقلید یہ اونکی نفوس میں ایسے جم جاتے ہیں کہ ادراک حقائق سے مانع ہو تو ہیں یا بخیرین
 عدم واقفیت اوس جہت کی جس سے مطلوب بلکہ کوئی طالب علم اگر کسی مجہول کو دریافت کرنا
 چاہے تو جب تک معلومات مناسب مطلوب کو خیال نہ کر گیا اور ان معلومات کو بہ ترتیب خاص
 کہ علما کے نزدیک معتبر ہوں نہ کہ میگاتب تک مجہول مطلوب حاصل نہ ہو گا کیونکہ جو معلومات جناب تشریف
 اونکا علم بدون دوسرے معلومات کو نہیں آسکتا بلکہ ہر ایک علم کے لیے یہ ضرور ہے کہ وہ علم اوس سے
 پہلو حاصل ہوں اور ان میں ترکیب ازواج مخصوص عمل میں آوے جب تیسرے علم حاصل ہو جس طرح
 کہ بچہ نر اور مادہ سے پیدا ہوتا ہے پر جیسا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی کو مطلوب ہو تو وہ اونٹ اور گدھے
 اور انسان سے نہیں مل سکتا بلکہ اوسکے لیے گھوڑا اور گھوڑی چاہیے کہ ان دونوں میں مجامعت ہو کہ
 مطلوب حاصل ہو اسی طرح ہر ایک علم کو واسطے دو اصل مخصوص اور ایک طریق اونکی ترکیب کا چاہیے
 جس سے علم مطلوب حاصل ہو پس عدم واقفیت ان اصول کی اور اونکی کیفیت ترکیب مانع ادراک ہوتی
 جیسا آئینہ میں جہت مطلوب کی معلوم ہونے سے صورت عکس اقلین نہیں ہوتی اور ایک مثال وضع تر
 یہ ہے کہ مثلاً کوئی آدمی یہ چاہے کہ آئینہ میں اپنی پشت دیکھے تو اگر آئینہ کو اپنے منہ کے سامنے رکھ لیا
 تو پشت نظر نہ آوے گی کیونکہ آئینہ اوسکے محاذی نہیں اور اگر آئینہ کو پشت کے محاذی کر لیا تب بھی پشت
 نہ سوچو گی بلکہ خود آئینہ ہی نظر نہ آوے گا کہ آنکھ سے اوہل ہو گیا تو ضرور اس صورت میں ایک اور
 آئینہ کی ضرورت ہوگی کہ ایک کے تو وہ محاذی پشت کو رکھے اور دوسرے کو ایسی طرح آنکھ کے سامنے رکھے

کہ دونوں آئینوں ہی عبادات رہی اس صورت میں شخص اپنی پشت کو دیکھ سکتا ہے اس لیے کہ اس کی
پشت کا عکس بھی کے آئینہ میں پڑے گا اور اس کا عکس دوسرے آئینہ میں جو سامنے رکھا ہوا ہے
پڑے گا تو پہلے آئینہ میں جو پشت کا عکس تھا وہ دوسرے میں معلوم ہونے لگے گا اسی طرح علوم کے
حاصل کرنے میں تصرفات اور تحریفات اس مثال سے بڑے عجیب ہوتی ہیں اور روی زمین
کوئی نہیں کہ جسکو کیفیت ان تحریفات کی معلوم ہی ہو جائے کہ تو یہی سب قلوب کے لیے نامت
حقائق امور کا ہو جاتا ہے ورنہ ہر ایک قلب کے باعتبار جبلت صلاحیت اور احقاق کی ہر سیلے
کہ وہ ایک مربانی شریف ہو اور سب جواہر میں اسی خاصیت کی باعث ممتاز و اشرف ہو اور اسی
کی طرف اللہ جل شانہ نے اس آیت شریف میں اشارہ فرمایا ہے لَا تَكْفُرْنَا الْاِمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابْنُ اَنْ يَكُنْ لَكُمْ شَفِيعٌ فِيمَا وَجَّهَكُمْ الْاِنْسَانُ يَعْنِي اِنْسَانِمْ لِكَيْ يَحْبِسَهُ
کہ جس کے باعث آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں سے ممتاز ہوا اور تحمل امانت الہی کی قابل ٹھہر اور وہ
معرفت اور توحید کی ہے کہ ہر ایک شخص کا دل اس کے اوٹھان کی لیاقت رکھتا ہے مگر جو سبب سے
ذکر کیے اوں کے باعث امر واجب تک پہنچ نہیں سکتا اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا ہے كُلُّ مَوْلٍ يَدْعُو لِكُلِّ الْفَضْلِ وَوَالِهَ الْاَبْوَاهُ يَفْقَهُوْا اَنَّهُمْ وَيَتَّبِعُوْا اَنَّهُمْ وَيُحْسِنُوْا اَوَاسِيَتْ يَفْهَمُ
میں کہ اَلَا اِنَّ الشَّيَاطِيْنَ يَدْعُوْنَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ اَدَمَ لِيَنْظُرُوْا اِلَى اَمَلِكُمْ حَتَّى السَّمَاءِ اَشَارَ بَعْضُ
اسباب کی طرف جو قلب اور ملکوت میں حجاب ہے تو ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے اوس قول میں
جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ
یا حضرت خدا تعالیٰ کہاں ہے زمین میں یا آسمان میں آپ فرما دیا کہ اپنے ایمان والے
بند و نکلے دل میں ہے سچ ہے ارض و سما کہاں تری وسعت کو پاسکے + میرا ہی دل ہے وہ
کہ جہاں تو سما سکے + اور حدیث قدسی میں ارشاد ہے نہ میری گنجائش زمین میں ہے نہ آسمان
میں اور میری گنجائش میرے بندہ مومن کے دل میں ہے جو نرم اور ساکن ہو اور ایک حدیث
میں کہ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فَقَالَ كُلُّ مُؤْمِنٍ تَحْتَهُ الْقَلْبُ فَيَقْبَلُ مَا كَتَبَ لَهُ
الْقَلْبُ فَقَالَ هُوَ النَّبِيُّ الَّذِي لَا غَشَّ فِيْهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا كِبَرَ وَلَا غِلَ وَلَا خِلَافَ
اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل نے خدا کو حب کیا تھا تو
کے باعث حجاب دور ہو گیا اور جس شخص کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان سے حجاب
اٹھ جاتا ہے تو صورت ملک اور ملکوت کی اوس کے دل میں ظاہر ہوتی ہے تو اسکو

ایسی جنت نظر پڑتی ہے کہ اوسمین سے توڑی سی کا عرصہ آسمانوں اور زمین کے برابر
ہو اور سب کی جنت تو ایسی ہوتی ہے کہ ان آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سما سکتی
کیونکہ چھپیریں اس عالم محسوس کی ہیں اور یہ عالم اگرچہ بہت لمبا چوڑا ہے پر بھی حد
و نہایت کم ہے لیکن عالم ملکوت یعنی وہ اسرار غائب جو انکسار سے نہیں سوجھتے اور انکو
یہ فور بصیرت و کار ہر وہ بے حد و پیمان ہی مان جہت کہ قلب میں او کا ظہور ہوتا ہے وہ اتنا
ہے مگر انکو اگر بذات خود دیکھو یا باعتبار علم الہی کے خیال کرو تو کچھ ٹھکانا نہیں بے انتہا ہیں اور
عالم ملک و ملکوت کا اگر ایک ساتھ لیا جاوے تو اسکا نام حضرت ربوبیت ہی کیونکہ حضرت
ربوبیت تمام موجودات کو محیط ہے اسلئے کہ سولے خدا کے جو کچھ موجود ہیں وہ یا اس کے افعال ہیں
یا ملکات یا بندے تو جہت انہیں سے قدرت واضح ہوتا ہے بعضوں کے نزدیک بعینہ وہی جنت ہے
مگر اہل حق اسکو سبب استحقاق جنت جانتے ہیں اور جنت میں وسعت ملک موافق وسعت معرفت
کے ہوگی یعنی اللہ کی صفات اور افعال میں سے جہت اسکو زیادہ معلوم ہوا ہوگا اوسکی
وسعت بھی زیادہ ہوگی اور سبب طاعات اور اعمال جو اس کا مقصد وہی ہے کہ دل صاف و شہ
ہو اور جلا یاوے اور اوسکی جلا سے یہ غرض ہے کہ فور ایمان یعنی لمحۃ معرفت اوسمیں آجائے اور
مراد ہے اس آیت شریف میں **فَنُورِ دِلَّہِ اَنْ یَّہْدِیْہٖ لِنُورِ صِدْقٍ اَلَا سَلَامٌ** اور اس دوسری
آیت میں بھی **اَقَمْنِ شَہْرَ اللہِ صِدْقٍ اَلَا سَلَامٌ** **فَصَوَّ عَلٰی نَوَافِلِہٖنَّ** اس جملی اور اسکا
تین مرتبہ ہیں پہلا مرتبہ ایمان عوام کا ہے کہ محض تقلید پر اوسکی بنا ہوتی ہے دوسرا مرتبہ ایمان
مشکلیں کا کہ اوسمیں کچھ حجت و دلیل ہی ہوتی ہے مگر اسکا درجہ بھی ایمان عوام کے قریب ہی ہے
تیسرا مرتبہ ایمان عارفین کا جو نور یقین سے دریافت ہوتا اور ہم ان مراتب کو ایک مثال سے بیان
کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شلازیک گہر میں ہونکی تصدیق آدمی کو تین طرح سے ہو سکتی ہے ایک
یہ ہو کہ کوئی ایسا شخص بیان کرے کہ بارہا اوسکی رست گوئی کا امتحان ہوا ہو اور سید طرح کی
جوئی بات اہل سکیطہ نے مشہور ہوئی ہونے اوسکی قول میں گنجائش اتمام ہو تو ایسی آدمی کے
کہتے ہی یقین ہوگا کہ بیشک زید گہر میں ہے یہ مثال اوس ایمان کی ہے جو محض تقلید پر ہو یعنی
ایمان عوام کی کیونکہ انکا بھی یہی حال ہے کہ جب سن تیز کو پہونچکر اپنے ما باپ سے اللہ تعالیٰ
کے وجود اور علم و قدرت و ارادہ و جمیع صفات الہی کو اور انبیا کے مبعوث پر حق ہونے کو اور
احکام وے لائے ہیں انکو سچ ہونے کو سنتے ہیں فوراً ایمان لاتے ہیں اور اوسپر ثابت ہوتی ہیں

چونکہ اسکا درجہ
بہت کم ہے اور اسکا
درجہ بہت کم ہے اور
اسکا درجہ بہت کم ہے
اور اسکا درجہ بہت کم ہے
اور اسکا درجہ بہت کم ہے
اور اسکا درجہ بہت کم ہے
اور اسکا درجہ بہت کم ہے
اور اسکا درجہ بہت کم ہے

اور اسکا خلاف اونکے دلین نہیں گذر تا کیونکہ اپنے ماباب اور استاذہ کی طرف حسن ظن ہوتا ہے
پس اس طرح کا ایمان باعث نجات اخروی ہوتا ہے اور ایسے ایمان دار اصحاب میں ہیں اور
درجہ کے ہوتے ہیں مقربین میں سے نہیں ہوتے کیونکہ تقرب میں کشف اور بصیرت اور نور
سے سینہ کا منور ہونا بھی ہوتا ہے جو اس طرح کے ایمان میں نہیں پایا جاتا علاوہ اسکے اعتقاد
باب میں جو خبر بعض لوگ یا بہت سے لوگ بیان کرین اور میں غلطی بھی ممکن ہے دیکھو یہ وہ
نضاری کے دلوں کو بھی اپنے ماباب کو قول پر اطمینان ہوتا ہے مگر جس بات کو وہ معتقد ہیں
وہ غلط ہے کیونکہ اونکے دلوں پر غلطی ہی کا اتقا ہوا اور مسلمانوں کا اعتقاد حق ہے اور حقیقت
اس جہت سے نہیں کہ اونکو اسکی اطلاع ہو گئی بلکہ اس جہت سے ہے کہ دلوں میں حق بات
پڑی دوسری طرح یہ ہے کہ آدمی زید کی آواز گھر میں سے سنے اور خود دیوار کی آڑ میں ہو تو اس
بھی معلوم ہو گا کہ زید گھر میں ہے اور جب قدر تصدیق دوسرے شخص کے کہنے سے ہوتی آواز سے کسی
اوس سے کسی قدر زیادہ ہوگی مثلاً پہلے سے سن کہو کہ زید گھر میں ہے پھر اسکی آواز بھی اندر سے سنو
تو زیادہ یقین ہو جاوے گا کیونکہ آواز سننے سے تمام شکل و صورت بولنے والی کی وہیائیں گذر جاتی
ہے اور دلین یہ بات آجاتی ہے کہ یہ آواز حلال محض کی ہے پس یہ مثال دوسری قسم کے
ایمان کی ہے جس میں کچھ دلیل کا بھی ملا ہوتا ہے مگر غلطی اس میں بھی ممکن ہے کیونکہ ایک آواز
دوسرے سے ملتی ہوئی بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات دوسرے شخص کے نقل کر نیکیو تکلف ویسا
بولنے لگتے ہیں اور یہ امر سامع کو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ وہ بالکل خالی الذہن ہوتا اور آواز کی
مشابہت اور نقل و حکایت سے کچھ غرض نہیں کہتا تیسری طرح یہ ہے کہ آدمی خود اندر جا کر زید
دیکھ لے کہ گھر میں موجود پس یہ مثال ایمان عارفین اور مقربین اور صدیقین کی ہے اسکی معرفت
اور مشاہدہ یقینی کہتے ہیں کہ اونکا ایمان مشاہدہ کے بعد ہوتا ہے اونکا ایمان ایمان عوام اور
کو متضمن ہے مگر اس میں ایک ایسی زیادتی مشاہدہ کی ہو جاتی ہے کہ اوسکے ساتھ احتمال غلطی کا
نہیں رہتا ہاں اون میں بھی مقدار علوم اور کشف میں تفاوت ہوتا ہے علم کے درجہ کا تفاوت
تو یوں سمجھنا چاہیے کہ مثلاً مثال مذکورہ بالا میں ایک شخص زید کو گھر کے صحن میں قریب جا کر خوب
روشنی میں دیکھے اور دوسرے شخص اوسکو کسی کوٹھری میں یا دور سے یا شام کی وقت دیکھو تو پہلے
شخص کا دیکھنا زیادہ کامل ہو گا اور دوسرے کا ادراک بھی گواہی دے گا کہ وہ دیکھنے کے بعد
یقین اسکی وجہ کا ہو گا مگر اوسکے خیال میں زید کی شکل و صورت میں جو علامات ہوں گے

وہ اچھی طرح نہ اونگی اس طرح مشاہدہ امور میں بھی فرق ہوا کرتا ہے کہ بعض کو خوب قافیہ
خفیتہ تک معلوم ہو جاتے ہیں اور بعضے اونسے محروم رہتے ہیں اور جیسا کہ تفاوت علم میں ہوتا
ویسا ہی معلوم میں بھی ہوتا ہے مثلاً ایک شخص نے زید کو مع بکر و عمرو وغیرہ کے دیکھا اور دوسرے
نے صرف زید ہی کو دیکھا تو اول کی معلوم زیادہ ہوگی یہی حال قلب کا باعتبار علوم کے و اس علم بالخصوص
ساتو بان قلب کے حال کا باعتبار امتسام علوم کے یعنی علوم عقلی اور دینی
اور دنیاوی اور اخروی کے

پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ قلب اپنی طبیعت سے حقائق معلومات کے قبول کرنا مستعد ہے ایسی ہی
ہوتا ہے کہ جو علوم اوسمیں آتے ہیں اونکی دو قسمیں ہیں ایک عقلی اور ایک شرعی پہ عقلی کی ہی دو قسم
ہیں ایک وہ کہ بدیہی ہوں اور ایک وہ کہ سیکھنے سے آویں اور جو سیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں وہ بھی
دو طرح کی ہیں یا دنیاوی ہیں یا اخروی اور علوم عقلی سے ہمارے غرض ہے کہ نفس عقل اونکو
مقتضی ہو تقلید اور سنو کو اوسمیں دخل نہ ہو اور نہیں بدیہی وہ ہیں کہ جنہیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کہا
اور کس طور حاصل ہو مثلاً اس بات کو جاننا کہ ایک شخص دو مکانوں میں ایک ہی وقت نہیں جاسکتا
اور ایک ہی چیز قدیم اور حادث یا موجود اور معدوم معانین ہو سکتی تو یہ علوم آدمی لڑپن
سے جانتا ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ یہ کب اور کس طرح حاصل ہوئے یعنی انکا کوئی سبب یہ ظاہری
نہیں جانتا ورنہ یہ تو جانتا ہے کہ علوم خدا کی طرف سے دل میں آگئے ہیں اور جو علوم کہ سیکھنے سے
آتے ہیں وہ ہیں کہ جنہیں تعلیم اور استدلال کی ضرورت ہو اور ان دونوں قسموں کو عقل کہتی ہیں جنہیں
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے جسکا خلاصہ یہ ہے یا عی و دشمنین ہیں عقل کی یہ قسمیں
اول طبعی ہے دوم سمعی ثانیہ طبعی کے بدون ہونے سمعی و فیضی و خورشیدی جسے نفع اندہی کو کہتے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا ہے کہ مَا تَخْلُقُ اللَّهُ
اَكْبَرُ عَلَيْكَ مِنَ الْعَقْلِ اس سے عقل اول قسم کی مراد ہے اور اس ارشاد میں اِذَا تَقَرَّبَ النَّاسُ
اِلَى اللَّهِ تَعَالٰی اَنْوَاعُ الْبُرُقِّ تَقَرَّبَتْ اَنْتَ بَعْدَكَ دُورِی قسم کی عقل مراد ہے کیونکہ تقرب الی اللہ عقل
غریزی فطری سے ممکن نہیں اور نہ علوم بدیہی سے حاصل ہو سکتا ہے بلکہ اسکے لیے علوم مقسبہ کا
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسا شخص تقرب کے لیے ان علوم کو حاصل کرنے میں جسے قرب
رب العالمین حاصل ہو عقل کو استعمال کر سکتا ہے ہر ایک کا کام نہیں غرض کہ قلب کو بغیر
کے تصور کرنا چاہیے اور عقل فطری کو اوسمیں نمبر نہ قوت مبنائی معلوم کرنا چاہیے اور قوت مبنائی

جو خدا تعالیٰ نے خلق کیا
ایسی چیزیں ہیں جن کا
عقل سے قوت نہیں ہے
تو یہی قسم دوسری
میں

جب کہ اللہ تعالیٰ
تقرب انسان سے کرے
تو یہی عقل ہے
الاسکرام و الایم
یادیت عقل فطری
میں

کیونکہ یہ باتیں خود بخود عقل سے نہیں معلوم ہوتیں مگر سننے کے بعد ان کے سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ عقل کو سماع سے چارہ نہیں اور نہ کو عقل سے گزیر نہیں پس جو شخص کہ محض تقلید ہی کا ہو یا عقل کو بالائے طاق کہے وہ جاہل ہے اسطرح جو صرف عقل ہی پر انحصار کرے اور انوار قرآنی اور حدیث شریف کی طرف تفت نہ وہ مغرور ہے طالب کو چاہیے کہ ان دونوں طریقوں جوڑے اور دونوں اصولوں کا جامع ہو کیونکہ علوم عقلیہ مثل غزل کے ہیں اور علوم شرعیہ مثل دو کا بیمار شخص کو اگر وہ انگلی کی تو صرف عداۃ البتہ تکلیف ہوگی اسطرح قلوب کی بیماری کا علاج انہیں معجون ہو سکتا ہے جو شریعت کو شفا خانہ سے ملتی ہیں یعنی وظائف عبادات اور اعمال جن کو اصلاح قلوب کے لیے حکماء روحانی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ترتیب دیا ہے پس جو شخص اپنے دل بیمار کا علاج عبادات شرعیہ سے نہ کرے اور علوم عقلی ہی پر کفایت کرے تو اس کو ضرر ہوگا جیسا اس بیمار کو ہوتا ہے جو دوائہ کماوے اور غذا کھاتا ہے اور جو لوگ یہ کہتی ہیں کہ علوم عقلیہ علوم شرعیہ کی خلاف ہیں اور دونوں جامع ہونا ممکن نہیں تو یہ بات اوکی لاعلمی سے ہے وہ لوگ نور بصیرت سے محاری ہیں بلکہ ایسے لوگوں کو نزدیک بعض اوقات بعض علوم شرعیہ ہی ایک دوسرے کی مخالفت معلوم ہونے لگتے ہیں اور اگر جمع کرنے سے عاجز ہو کر بیگانہ کرتے ہیں کہ اس میں ہی میں تناقض ہے اور حیران ہو کر دین میں کسی کو نکل جاتے ہیں جیسا بالائے میں سے اور اس سبب ہوتا ہے کہ ان کو اپنے عمر کے باعث دین میں اختلاف معلوم ہوا حالانکہ یہ بات نہ تھی اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی اندھا آدمی کیسے گہر میں جاویں اور اتفاقاً اس کا پاؤں برتنوں پر پڑ جاوے اور لوگوں نے کہنے لگے کہ عجیب طرح کے آدمی ہیں کہ برتن راہ بن رکھے چھوڑے ہیں ان کو اپنی موقع پر کیوں نہیں کہتا تو وہ لوگ اس کی گہر کے بیان صاحب تہن تو اپنے اپنے موقع سے ہیں مگر آپ کو نابینائی کے سبب راہ کی تمیز نہیں اور بڑے تعجب کی بات ہو کہ اپنی آپ منوجے اور دوسرے کا قصور تسلیم ہی نسبت علوم عقلیہ کی ہے پر علوم عقلی کی دو قسمیں ہیں دنیوی اور اخروی دنیوی جیسے علم طب اور حساب اور ہندسہ اور نجوم وغیرہ صناعات اور حرفہ اور اخروی مثل علم احوال قلب اور آفات اعمال اور علم اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات اور احوال جیسا کہ باب العلم میں ہم مفصل کہ چکے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں اس نظر سے کہ اگر کوئی شخص انہیں سے ایک کی طرف تمام ہمت متوجہ ہوگا تو غالباً اس کی بصیرت دوسرے کی طرف سے ہٹ جائے گی اور اسی لیے حضرت علی کریم اللہ وجہ دنیا اور آخرت کی تین مثالیں فرمائی ہیں ایک میں فرمایا کہ دنیا مثل دو پائے ترازو کے ہیں اور دوسرے میں ارشاد کیا کہ دونوں مثل مشرق اور مغرب کے ہیں

اور تیسری میں فرمایا کہ وہ دونوں مثل دو سو تو نکلے ہے اگر ایک راضی ہوگی تو دوسری ناخوش ہوگی
 اور یہی سبب ہے کہ جو لوگ امور دنیا میں خوب ہنسیار ہوتے ہیں اور علم طلب اور حساب اور ہندسہ اور
 حکمت خوب جانتے ہیں وہ امور آخرت سے جاہل ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو قائل علوم آخرت پر ہوتا
 وہ اکثر علوم دنیا نہیں جانتے کیونکہ قوت عقلی اکثر لوگوں کی دونوں باتوں کے جمع کر نیکو و فانی نہیں کر سکتی
 جب ایک کو سیکتے ہیں تو دوسری بات میں کمال نہیں ہو سکتا اور اسی بنا پر حدیث شریف میں
 وارد ہے کہ ان اکثر اھل الجہۃ البکۃ یعنی خبکو کہ امور دنیا میں شعور نہیں اور حضرت حسن بصریؒ نے
 اپنے کسی وعظ میں فرمایا کہ مے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے کہ اگر وہ نکو و دیکو تو مجھوں کہ وہ اور اگر وہ
 تمکو پیچید تو شیطان کہیں پس آدمی کو چاہیے کہ جب کسی امر دینی عجیب کو سنے کہ علماء علوم ظاہری
 اس کے منکر ہوں تو یہ شبہ نہ کرے کہ انکو ایسے امور کو قرار سے انکار ہے بلکہ یوں سمجھے کہ یہ ہونہیں
 کہ کوئی جے تو مشرق کو اور مغرب کی چیز اسے ملجاوے امر دنیا اور آخرت بھی ایسے ہی ہیں دیکو
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤمنون بالغیب کما وضحوا بالجمیع ان الذین کانوا یظنون ان الذین یؤمنون
 بالآئنا انما فلوں اور یہ بھی فرمایا کہ ان الذین کانوا یظنون ان الذین یؤمنون بالآئنا انما فلوں اور یہ بھی
 قاضی صوفیؒ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکو کہ ان الذین کانوا یظنون ان الذین یؤمنون بالآئنا انما فلوں اور یہ بھی
 میں کمال بصیرت اور نہیں لوگوں کو حاصل ہے جنکو اللہ تعالیٰ اپنی بند و نہیں سے تدبیر معاش اور معاد
 دونوں عنایت فرمائی ہیں اور وہ زمرہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ کا ہے کہ جنکو روح قدس اور قوت الہی
 سے تائید ہوتی رہتی ہے ان کے دل نہیں سب امور کی گنجائش ہے اور کچھ وقت نہیں مگر اور لوگوں
 قلوب اگر امر دنیا میں کیے ہونگے تو آخرت کی کمال سے قاصر ہونگے

جس کو کمال حاصل ہے وہ امور دنیا میں بھی کمال حاصل ہے اور امور آخرت میں بھی کمال حاصل ہے

جس کو کمال حاصل ہے وہ امور دنیا میں بھی کمال حاصل ہے اور امور آخرت میں بھی کمال حاصل ہے

جس کو کمال حاصل ہے وہ امور دنیا میں بھی کمال حاصل ہے اور امور آخرت میں بھی کمال حاصل ہے

انھو ان بنی ق کا ہمام اور تعلیم میں اور امر حق کو وضع ہونے میں صوفیہ اور علمائے ظاہر
 جانتا چاہیے کہ جو علم بدیہی نہیں اور ولیمین بھی سمجھی آتے ہیں اور محامد ولیمین آنا کی طرح ہوتا ہے کہ
 تو دل پر ایسی طرح آجاتے ہیں گویا کسی نے بے خبر ولیمین ڈال دی اور کہی بطریق تعلم او
 استدلال کے حاصل ہوتے ہیں پس جو علم کہ بدون کتابت و روایت کے حاصل ہوتے ہیں وہ ہمام
 کہتے ہیں اور جو استدلال سے حاصل ہوتے ہیں انکو اعتبار اور متبصر بولتے ہیں ہر علم اول کی دو قسم
 ہیں ایک تو یہ کہ بندہ کو یہ خبر نہ ہو کہ علم مذکور کہاں سے اور کس طرح حاصل ہوا اسکو تو ہمام اور نفی
 القلب کہتے ہیں اور یہ اولیا اور اصفیاء کے لیے ہوتا ہے اور دوسرے کہ جس ذریعہ سے وہ علم حاصل ہو
 وہ بندہ کو معلوم ہو جاوے یعنی وہ فرشتہ جو ولیمین آتا ہے وہ نظر آ جاوے اسکو وحی کہتے ہیں اور یہ

کے جسے نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں نہہ کرنے اور علاقے سے منقطع ہونے اور اشغال دنیا ویسے فارغ البال
ہونے اور تمام ہمت متوجہ الہی ہونے سے ہوتا ہے کیونکہ جو اللہ کا مہر متاہد ہے اللہ اس کا ہوجاتا
اور اہل تصوف کا یہ بھی مقولہ ہے کہ اس بات میں اول علاقہ دنیا کو تباہا منقطع کر ڈالے اور دل کو
اوسے خوب فرغ کر لے اور ہمت کو اہل اور مال اور ملا و اور وطن اور علم اور ولایت اور جاہ اٹھا
اور دل کو ایسی حالت میں کر لے کہ اوس کے سامنے چیزوں کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جاوے پھر اپنی آپ ایک
گوشہ میں ہو بیٹھو اور ضروریات فالص و وظائف پر کفایت کر کے بھیج ہمت ماسوی اللہ سے
فارغ البال ہو جاوے یہاں تک کہ قرأت قرآن اور معانی تفسیر و حدیث وغیرہ کی فکر سے بھی اپنا
دھیان پریشان نہ کرے بلکہ اس باب میں کوشش کرے کہ سو ا خدا تعالیٰ کے ولید اور یکہ بنے پاوے
اور خلوت میں بیٹھ کر پیشہ بھنور قلب اللہ اللہ کرتا رہے اور اس اسم پاک کا بیان تک ورد کرے کہ
ایسی حالت پر پہنچ جاوے کہ اگر زبان کی حرکت موقوف کر دیں تب بھی یہی معلوم ہو کہ زبان
اللہ اللہ نکلتا ہے پھر اس پر حالت پر پھر کر اوس لفظ کا اثر زبانی مٹائے اور قلب ہی اوس ذکر کی غلبت
کرے حتیٰ کہ قلب میں سی صورت اور ہویت لفظوں کی محو ہو جاوے اور صرف معنی اوس لفظ کی مدام موجود
رہیں گویا کہ قلب کے ساتھ لازم ہیں اور اس حد تک پہنچنے میں اوس
اختیار ہے اس طرح کہ وسوسہ غیر اللہ کا دفع کرتا ہے لیکن ہمت
اس فعل سے جذب ہمت کی لیاقت ہو جاتی ہے پس اب یہی
فتوحات غیبی کا منتظر ہووے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے انبیا اور اولیا
منکشف فرماوے اور اس صورت میں اگر اوس کا ارادہ سچا ہوگا اور ہمت بھی درست ہوگی اور ہمت
بھی خوب کرے گا اور جذب شہوات سے بچا رہے گا اور علاقہ دنیا کی کوئی بات ولید نہ آوے گی تب
لوامع حق کے اوسکے ولید بننے لگیں گے اور ابتدا میں کبھی کی طرح گزر جائیں گے اور نہ نہیں ٹھہریں گے پڑوے گا
ایسا ہی ہوگا اور بعض اوقات دیر رہی ہو جاوے گی اور اگر دوبارہ آوے تو کبھی ٹھہریں گے اور کبھی نہیں
ٹھہریں گے اور ٹھہرنے کی صورت میں بھی کبھی زیادہ مدت ہوگی اور کبھی تھوڑی اور بعض اوقات اس طرح
کے لوامع پے درپے ہونگی اور بعض دفعہ صرف ایک ہی فن پر اقتصار رہے گا اور بعض اوقات وجوہ کو
کے اولیا کی منازل کا تفاوت کہ پانچ تہا نہیں کہتا جیسے کہ اوس کو اخلاق کی تفاوت کی اتہا نہیں کہتا
کہ مال اہل تصوف کی تقریر کا یہ ہے کہ تصفیہ اور حلا قلب بندہ کی جانب سے ہونا چاہیے اور ہر ایک
حاصل ہونے کی بعد اسید وار حمت ہونا چاہیے اور اعلیٰ رجاہ کو اس طریق کے امکا عن اور بریل شاوہ

مقصود تک پہنچ جانے میں تو کسی طرح کا انکار نہیں کیونکہ اکثر انبیاء اور اولیاء کا یہی حال ہوتا ہے
مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ طریق نہایت مشکل ہے اور اس کا نتیجہ دیر کر حاصل ہوتا ہے اور ان شروط کا متبع
بھی بہت بعید ہے کیونکہ علانی کا اس درجہ تک کہ دنیا کو یا کہ غیر ممکن ہے اور اگر ہو بھی جاوے
تو اس کا باقی رہنا اوس سو بھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ ذرا سی وسوس اور اندیشہ سے قلب کو
نقوش میں جاتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ كَقَلْبِ الْقَدَمَاءِ**
فِي غَلَاظِهَا اور یہ بھی فرمایا کہ **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ يَكُونُ أَصْبَعَيْنِ مِنَ أَصْبَاعِ النَّحْمِ** علاوہ اسکے اس حجاز
کبھی مزاج بدمزہ ہو جاتا ہے اور عقل خط ہو جاتی ہے اور بدن بیمار پڑتا ہے اور اگر پہلے سے حقائق
علوم سیکھ کر نفس کی تہذیب نہیں کی جاتی تو دہلیز صد ہا طرح کے خیالات فاسد جمع ہوتی ہیں بد
اونکے رفع کیے ہوئے نفس اور نہیں میں مبتلا رہتا ہے اور عمر بھر وہ حل نہیں ہوتے بہت سی صوفی
جو اس راہ پر چلے ایک ہی خیال میں میں میں میں برس الجھتے اگر پہلے سے علم پڑھ لیتے تو اس طرح
کے خیال کا التباس اور پھر خراکمل جاتا اس سے معلوم ہوا کہ اشتغال تعلیم ہی کی طرف متوجہ ہو
اقرب الی المقصود ہو اور علمائے حجت پیش کرتے ہیں کہ اہل تصوف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص
فقہ نہ سیکھے اور یوں کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسکو نہیں سیکھا تھا اور وحی اور الہام
بلا قید و تقیہ ہو گئے تھے میں میں بھی یا صفت اور موانعت کرتے ویسا ہی ہو جاوے گا تو جس کسی کی
خیال کیا اوستے اپنی جان پر ظلم کیا اور عمر بے باحق تلف کی بلکہ وہ تو ایسا ہے کہ کھیتی اور کائی
کچہ نہ کرے اور اس بات کا متوقع ہو کہ کہیں سے خزانہ ملجاوے تو گو یہ بات ممکن ہے مگر نہایت بعید
اور علما کا اس باب میں یہ قول ہے کہ اول تحصیل علم کرنی چاہیے اور علما کے اقوال کے معانی سمجھنے
چاہیں پراو کے بعد اس بات کا منتظر ہو کہ جو اور علما کو نہیں معلوم ہوا وہ محکو معلوم ہو جاوے
تو شاید بعد مجاہدہ کو یہ بات حاصل ہو جاوے

نوان بیان و نون مقاموں کے فرق کا ذکر مثال محسوس سے

جاننا چاہیے کہ قلب کو عجائب جو اس سرِ درک نہیں ہو سکتے جیسا کہ خود قلب حبیبیہ اس سے خارج ہے
اور جو چیز درک باحواس نہیں ہوتی تو جب تک اسکی مثال محسوس خیر سے نہ بتلائی جاوے تو تک
سمجھ میں اچھی طرح نہیں آتی لہذا کم سمجھوں کے واسطی ہم اسکی دو مثالیں بیان کرتے ہیں ایک تو
یہ کہ فرض کرو کہ ایک حوض میں میں کدا ہوا ہے اب اس میں پانی ہونیکے دو طریق ہیں یا لیلو سے
نہا لیان بنا کر کسی جگہ سے اس میں پانی بہا دیا جاوے یا زمین کو اتنا کھودا جاوے کہ خود بخود اندر سے پانی

مفتوح ہون پر ہوتا ہے
ابوالسبہ بن ابی ذر
رہا ۱۷۰ھ
برایت مقدار ان اللہ

علم مومن کا فکر
خدا تعالیٰ کو روئے مخلوق
میں ہوا کلام پروردگار
عبداللہ بن عمر ۱۲۰ھ

نکلیں آوے یہ دوسرے طریق کا پانی صاف ہی زیادہ ہوگا اور ہمیشہ ہی رہیگا اور بعض اوقات زیادہ ہی ہوگا پس قلب کو حوض سمجھنا چاہیے اور علم کو پانی اور حواس خمسہ کو مثل نالیوں کے تصور کرنا چاہیے تو قلب کی طیف علم کا پچا نالیوں ہی ہو سکتا ہے کہ حواس خمسہ کو ذریعہ حقیقت مشاہدات ہوتے جاوین علم آتا جاوے یہاں تک کہ قلب خوب علم سے بہ جاوے اور ایک صورت یہ کہ حواس کی نالیان غلت کی باعث بند کر دی جاوین اور خود قلب کی کاوشن سنی کی جاوے اسطرح کہ خلوت میں ٹھیکہ او سکی صفائی کیجاوے اور پردوں کی طبقات او سپر سے دور کیے جاوین یہاں تک کہ خود او سمین سے علم کا چشمہ پیدا ہو جاوے مگر اسمین یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب دلین علم موجود نہیں تو او سکے اندر کی سطح چشمہ نکلیگا اسکا جواب یہ ہے کہ اسرار قلبی میں سے یہ ایک عجیب بات ہے اور علم معاملہ میں او سکا اسی قدر ذکر ہو سکتا ہے کہ حقائق اشیا لوح محفوظ میں مکتوب ہیں بلکہ فرشتوں کے دلوں میں مسطور ہیں جسطرح کہ معماروں نے ایک سادہ کاغذ نقشہ عمارت کا بیچ لیتا ہے پیراویسکو موافق عمارت بناتا چلا جاتا ہے اسیطرح خالق آسمان وزمین نو عالم کا حال اول سے آخر تک لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے اور او سکے مطابق بنا رہتا ہے پس اس عالم ظاہری کی شکل اوجی حاصل مرخیال میں ہی موجود ہوتی ہے مثلاً آسمان وزمین کی طرف دیکھ کر اگر کوئی آنکھیں بند کر لے تو صورت ان دونوں کو خیال میں معلوم ہوگی گویا اونہیں کی طرف دیکھ رہا ہے یہاں تک کہ اگر بالفرض آسمان وزمین نابود ہو جاوین اور دیکھنے والا صرف باقی رہ جاوے تو یہی آسمان وزمین کی صورت اپنی خیال میں ایسی ہی پاوے گا گویا اونکی طرف دیکھ رہا ہے پھر خیال ہی ایک اثر قلب پر پڑتا ہے تو او سمین حقائق اون اشیا کی آتے ہیں جو حس اور خیال میں موجود رہے ہیں پس جو کچھ دلین حاصل ہو او وہ تو مطابق صورت خیالی کی ہی اور صورت حقیقی کی ہے جو انسان اور او سکے قلب سے دونوں علیحدہ موجود ہے اور یہ عالم ظاہری مطابق اوس نقشہ کر ہی جو لوح محفوظ میں مندرج ہے اس بانی سے معلوم ہوا کہ عالم ظاہری کو چار وجود ہیں ایک لوح محفوظ میں اور یہ وجود او سکے وجود جسمانی سے مقدم ہیں دوم وجود حقیقی جو دنیا میں ہوتا ہے تیسرا وجود خیالی جو وجود حقیقی کے بعد صورت خیال میں موجود ہوتی ہے چوتھا وجود عقلی جو صورت خیالی سے قلب میں صورت چل ہوتی ہے اور ان چاروں وجودوں میں بعض تو وجود جسمانی ہیں اور بعض روحانی او وجود ہا و روحانی میں سے بعض میں روحانیت زیادہ ہے اور بعض میں کم اور ایسی باتوں میں حکمت الہی نظر پڑتی ہے دیکھو انکے کو حد قہ کو ایسا بنا یا کہ باوجود چھوٹے ہوئی

جہاں کی صورت اور آسمان زمین کی شکل اوسمین پیدا ہو جاتی ہے اور ان چیزوں کا پہلا واسطہ
 کہ بیان ہے باہر ہر آنکھ کے ذریعہ سے ان چیزوں کا وجود خیال میں پہنچتا ہے اور وہاں سے دلیمن جاتا
 جب دلو معلوم ہوتا ہے کیونکہ آدمی جب تک کوئی چیز اوس تک نہیں پہنچتی خبر نہیں ہوتی پس اگر
 خدا تعالیٰ آدمی کے دلیمن عالم کی صورت نہ بناتا تو جو چیزیں آدمی سے علیحدہ ہوتیں اور کابھی
 علم نہ آتا سبحانہ اسد قلوب اور البصار میں کیسی عجیب باتیں کہیں ہیں اور بعض قلوب اور البصار
 اندھا بھی کر دیا ہے یہاں تک کہ اکثر لوگوں کو اپنے نفس کی اور اوس کے عجائب کی مطلق خبر نہیں اب ہم اصل
 مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ قلب میں جو حقیقت عالم کی آتی ہے تو کبھی تو جو اس ہی سے آتی ہے
 اور کبھی لوح محفوظ سے آتی ہے جس طرح پر کہ آنکھ میں سورج کی صورت کبھی تو اوس کی طرف دیکھتی ہے
 آتی ہے اور کبھی بذریعہ پانی کے دیکھنے کے جسم میں آفتاب کا عکس ہوتا ہے اور عکس آفتاب کی صورت
 اصلی ہی کے مشابہ ہوتا ہے اس طرح جب دلو سلنے سے حجاب دور ہو جاتا ہے تو لوح محفوظ کی خبر
 سوجھ لگتی ہیں اور ان کا علم اس میں آ جاتا ہے اس صورت میں جو اسکے استفادہ سے مستغنی ہو جاتا ہے تو
 ایسی ہی مثال ہو جاتی ہے کہ گویا زمین کو اس قدر کمود کہ خود بخود اوسمین سے پانی نکل آیا
 اور کبھی قلب کی توجہ ان خیالات کی طرف ہوتی ہے جو محسوسات سے حاصل ہوتی ہیں تو
 اور اوسکو مطالعہ لوح محفوظ سے مانع ہوتا ہے جیسا کہ پانی جب نہر میں جمع ہو جاتا ہے تو نیچے سے
 نہیں نکل سکتا یا جس طرح کہ کوئی شخص آفتاب کی عکس کو پانی میں دیکھے تو اوسکو خود آفتاب
 نظر نہ آوے گا حاصل دیکھ قلب میں دو دروازہ ہیں ایک تو عالم ملکوت اور لوح محفوظ کی طرف کو
 اور ایک دروازہ جو اس خستہ کی جانب کو ہے جو عالم ظاہر سے اخذ اشیا کرتے ہیں اور ان دونوں
 عالموں میں ایک طرح کی مشابہت ہے پس دروازہ عالم ظاہر سے جس طرح پر کہ قلب کو بذریعہ حواس
 علم ہوتا ہے وہ تو معلوم ہے مگر جو دروازہ کہ عالم ملکوت کی طرف ہے اور اوس سے لوح محفوظ کا
 مطالعہ کرتا ہے اوسکا بھی یقین ہو سکتا ہے اگر اس بات کو سوچو کہ خواب میں عجیب عجیب حالات
 پیش آتے ہیں اور دل کو احوال آئندہ اور گزشتہ معلوم ہو جاتا ہے حالانکہ جو اس کو اوسمین پہنچ
 دخل نہیں ہوتا اور یہ دروازہ اوس شخص کے لیے کھلتا ہے جو خدا تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ متفرق نہ رہے
 جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعْلَمُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ
 قَالَ لِلَّذِينَ هُمْ بِكَ اللَّهُ تَعَالَى وَنَعْمَ الذِّكْرُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْخَلْقِ خَلْقًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْخَلْقِ خَلْقًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْخَلْقِ خَلْقًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْخَلْقِ خَلْقًا
 میں خلوند کریم کا یہ قول ارشاد فرمایا کہ پر میں اپنے چہرہ کو ان کی طرف کر کے متوجہ ہوتا ہوں

لحم مذکور اگر کوئی
 کون کون سے چیزیں
 مذکور اگر کوئی
 کہ عبادت الہیہ کو
 پاک صاف ہو کر
 اوست جو دروازہ
 میں دیکھ لے گا
 سہرا دل کا
 نقل ہو کر
 اوس سے
 ذائقہ العارفین
 نقل ہو کر

معلوم ہے کہ کس کے سامنے میں اپنا سر رکھتا ہوں اور کوئی جانتا ہے کہ میں اونکو کیا دیا چاہتا ہوں
 پر ارشاد فرمایا کہ اول ہی عطا ہوتی ہے کہ اونکے دل و زمین و شئی ڈال دیتا ہوں تو وہ میرے حال کے
 خبر دینے لگتے ہیں جیسے میں اونکا حال کتا ہوں اور مدخل ان خبر و نجاد و رازہ باطنی ہے اس میں
 فرق علوم اولیا اور انبیاء اور علوم علما اور حکما کا ظاہر ہوا وہ یہ ہے کہ علم اولیا و انبیاء کا تو اس میں دار
 ہوتا ہے جو عالم ملکوت کی طرف کھلا ہوا ہے اور علم حکمت وغیرہ ابواب جو اس سے حاصل ہوتا ہے جو عالم
 ظاہری کی طرف مفتوح ہیں غرض کہ عجب قلبی اور اسکی آمد و شد و دونوں عالموں غیب اور شہادت
 میں علم معاملات میں جھڑپ نہیں ہو سکتے صرف اس مثال سے مدخل و دونوں علموں کا معلوم ہو گیا
 اب دوسری مثال اس لیے بیان ہوتی ہے کہ اوسے علما اور اولیا کے عمل کا فرق معلوم ہو جاوے
 یعنی علما کا عمل تو یہ ہے کہ نفس علوم کو حاصل کرتے ہیں اور اوسکو دل کی طرف کھینچتی ہیں اور اولیا
 صوفیہ صرف قلوب کی جلا اور صفائی میں کوشش کرتے ہیں تو ان دونوں کی مثال یہ ہے
 کہ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے سامنے مذکور ہوا کہ اہل روم اور چین والے نقاشی کے کام میں ہیں
 ماہرین اور تصویر بہت عمدہ کھینچتے ہیں اوسکے ولین یہ آیا کہ ایک مکان ایک طرف تو روم والوں
 سپرد کرنی چاہیے اور ایک جانب چین والوں کو دینی چاہیے تاکہ دونوں فریق اپنی کارستانی ظاہر
 اور برج میں ایک ایسا پردہ ڈالنا چاہیے کہ ایک کے کام کی دوسرے کو اطلاع نہو چنانچہ ایسا ہی کیا
 پس روم والوں نے عجیب عجیب رنگ بٹھیرا کٹھے کیے اور چین والوں نے رنگ ہی کام میں مصروف
 ہوئے لیکن اپنی طرف کی جانب کو خوب جلا کرنی شروع کر دی جب روم والوں کے نقوش سے
 فارغ ہوئے تو چین والوں نے بھی کہا کہ ہم بھی نقوش کر چکے بادشاہ بہت متحیر ہوا کہ انہوں نے کیا
 بنایا ہے جس میں رنگ کی ضرورت نہوئی اوشے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک اس کے لیے چھین
 نہیں پردہ اٹھا کر ملاحظہ فرمائیے جو نہیں پردہ اٹھایا گیا تمام نقوش و میوے کی چین والوں کی
 جانب میں جلا کی سبب معلوم ہونے لگے بلکہ انہیں چپکات زیادہ تھا کیونکہ انکی جانب جلا کے
 سبب آئینہ کے مثال ہو گئی تھی اس سے اور بھی زیادہ خوبی معلوم ہوتی تھی پس اولیا راہی
 توجہ بھی چین والوں کی طرح قلب کی جلا اور تطہیر و صفائی میں مصروف رہتی ہے یہاں تک کہ اپنے
 امور حق چھپنے لگتے ہیں اور علما و ظاہر کی توجہ روم والوں کی طرح اکتساب و نقوش علمی کی طرف
 رہتی ہے بہ صورت علم قلب میں کی طرح حاصل ہو قلب مع من کا فنا نہیں ہوتا اور نہ اوسکا علم
 موت پر جاتا رہتا ہے نہ صفا و قلب میں کچھ کدورت آتی ہے جیسا کہ حسن بصری رضی فرمایا ہے

کہ خاک محل ایمان کو نہیں کہاتی بلکہ وسیعہ تقرب الی اللہ ہوتی ہے اور نفس علم جو دلیمن آگے
اور صفا اور ستقا اور اس علم کے حاصل ہونیکے یہ چیزیں لادہ ہی ہیں عبادت ابدی بدون علم اور معرفت کیسکو
نہیں مل سکتی اور اس سعادت میں ہی بعض لوگ اشرف ہیں بعض سے حسب طرح کہ تو نگری کیو سطر
مال کی ضرورت ہوتی ہے تو تھوڑے روپیہ والا بھی غنی کہلاتا ہے اور جبکہ پاس بہت سی خزانے
ہوں وہ بھی غنی ہو مگر دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے اس طرح معرفت و ایمان میں بھی تفاوت
درجات ہو کہ اوسکی کچھ انتہا نہیں معرفت وہ نور ہے جس سے کہ ایمان والے خدا تعالیٰ کے دیدار میں
چلپیں گے جیسا خود اللہ تعالیٰ فرمایا تو ہر کسے بنی اید بھود باہما نھو اور حدیث شریف میں
اور وہ کہ بعض کو نور مثل پہاڑ کے عنایت ہوگا اور بعض کو اوس سے کم ہیاتش کہ سب بھیدا وہ
شخص ہوگا کہ اوسکو صرف دونوں پاؤں کے اگلو ٹھونپہ نور عنایت ہوگا اور وہ کہی تو چکنے لگوگا اور
گل ہو جاوے گا چکنے کی حالت میں تو وہ قدم کے کو بڑھاوے گا اور گل ہونیکے صورت میں کٹر سیگا
اور پل صراط پر گزرنے کا بھی موافق نور ہی کے ہوگا کوئی تو انکھ کے جھپکتے ہی اور تیر جاوے گا اور بعض بھلی
کی طرح اور کوئی بادل کی طرح اور کوئی شہاب کی طرح اور کوئی سرپٹ گھوٹے کی طرح گزریگا اور سب کو
صرف انکو ٹھونپہ نور ہوگا وہ رگڑتا چلے گا کہ ایک ہاتھ کو بچائے گا تو دوسرا لٹک جاوے گا
اور اس طرح ہاتھ پاؤں کو آگ لگ کر خلاص ہوگا اسن سائے لوگوں کے ایمان کا تفاوت معلوم
ہوتا ہے اور یہ جو ایک وایت میں آیا ہے کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان تمام جانوں کے ایمان
کے ساتھ سوا ہی پیغمبروں کے وزن کیا جائے تو اونہیں کا ایمان بہاری ٹھہرے اسکی یہ مثال ہے
کہ کوئی یون کے کہ اگر آفتاب کا نور اور تمام دنیا کی جزاوں کا مقابل کیا جاوے تو آفتاب ہی کا نور
غالب رہے پس عوام میں سے بعضوں کو ایمان کا نور چراغ جیسا ہے اور بعضوں کا نور شعل جیسا
اور صدیقین کے ایمان کا نور مثل چاند اور ستاروں کو نور کے ہی اور انبیاء کے ایمان کا نور آفتاب کی مانند
تو حسب طرح کہ آفتاب کی نور سے تمام آفاق کی صورت باوجود وسعت کی سنکشف ہو جاتی ہے اور چرخ
کے نور سے صہن مکان کا ایک کونا ظاہر ہوتا ہے اس طرح سینہ کی انشراح کا فرق سمجھنا چاہیے
کہ قلوب عارفین پر سباعت معرفت تمام عالم ملکوت سنکشف ہو جاتا ہے اور اسی بنا پر حدیث
شریف میں ار ہو کہ یقال یوم الیقینمہ آخر جمیع الناس کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان
ونصف مثقال ذرۃ من شعیرۃ ذکرنا اس حدیث سے کہی باتیں نکلتی ہیں ایک یہ کہ درجہ جات
ایمانی میں تفاوت ہوتا ہے اور ایک یہ کہ اسقدر ایمان دخول نار کا مانع نہیں اور ایک یہ جس شخص کا

اوی شیشی درانی تو
دو گاروٹے دہے ۱۱
سم طانی و صا کر پتہ
ابن سودا ۱۲

علم نبات کو چھوڑ
کہ مذہب میں سادہ
گو تو کمال کو کہیں
ایک مثال کہ ایمان
اور شعل جیسا
و شعل جیسا
شکل بلکہ جیسا
نصف ذرۃ من ایمان
و نصف ذرۃ من شعیرۃ
کہ بتنی مثال

اور یہ کہ میری نظر سے غائب ہو گیا اور زکریا ابن داؤد سے روایت ہے کہ ابو العباس ابن سمرقند
ابن الفضل اشعری کی عیادت کو گئے اور یہ مریض عیال والے تھے اور سب اوقات کا سامان ظاہر ہی
نہ تھا تو جب ابو العباس اوٹھنے لگے ولین کہا کہ اتنی شخص کمانے کہا تا ہوگا اوس وقت ابو الفضل
نے آواز دی کہ خبردار اس نکلی بات کا کہی دہیان نہ کر خدا تعالیٰ کے الطاف پوشیدہ بہت ہیں اور
فقیر سے روایت ہے کہ ایک روز میں حضرت شبلیؒ کی خدمت میں گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے احمد خدا تعالیٰ نے
ہم سب کو بچان کے لیے داعیا ہے میں نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت
بیٹھا ہوا تھا میرے ولین بات گذری کہ تو بخیل ہے احمد کہتے ہیں کہ میں عرض کیا کہ حضرت میں
بخیل نہیں ہوں پر آپ نے نازل کر کے فرمایا کہ بیشک تو بخیل ہے پر میں ولین قصد کیا کہ جو کچھ مجھ کو
ملے گا اوسکو جو فقیر مجھ کو ملے گا اوسے وڈا لوں گا میں اسی فکر میں تھا کہ ایک شخص میرے پاس پہنچا
اشرفیان لیکر آیا اور کہا کہ اسکو انی مصارف میں خرچ کریں اونکو لیکر ایثار وعدہ کو لے اڑنا بھیجا
تو ایک اندھا فقیر نائی سے سر منڈاتا ہوا میں اوسکے سامنے جا کر اشرفیان اوسکو دینے لگا اوسنے جواب دیا
کہ اس نامی کو دیدے میں نے کہا کہ چپس ہیں اوسنے جواب دیا کہ تجھ سے کہہ نہیں دیا ہرگز کہ تو بخیل ہے
نامی کو دیدے جب نامی کو دینے لگا تو اسنے کہا کہ جب سے یہ فقیر تجھ سے سر منڈائے بیٹھا ہوا ہے عہد کیا ہے
کہ اجرت نہیں لینگا پس میں نے اون اشرفیو کو دریا میں بہنیک دیا اور یہ کہا کہ جو کوئی تمہاری عزت کرتا ہو اسکو
خدا ولیل کرتا ہے اور خرمہ بن عبدالسد سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت ابو الخیرؒ کے گھر گیا اور وہ
عہد کیا کہ انکے گھر کہہ کہانا نہ کھاؤں گا جب میں گھر سے نکلا تو دیکھا کہ وہ میرے پاس ایک کھانا طلبا
لیے آتے ہیں اور فرمایا کہ لو اب کھاؤ یہاں تو میرا گھر نہیں ہے اور ان صاحب کی اور کراستیں بھی
مشہور ہیں چنانچہ ابراہیم رقی سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ افکی زیارت کو گیا مغرب کی نماز
اوہون نے پڑھائی تو آخر ہی اچھی طرح نہ پڑھ سکے اپنے ولین سوچا کہ ناحق میں انکے پاس
جب نماز ہو چکی تو میں استنجے کو باہر گیا ایک شیر نے مجھ کو تارڑا میں نے حضرت ابو الخیرؒ کی خدمت میں
اگر حال بیان کیا آپ نے وہیں سے شیر کو لکارا کہ کیوں ہنے کہہ نہیں یا کہ ہمارے حملوں سے قوت
نکلیا کہ یہ سنتم ہی شیر علیحدہ ہو گیا میں طہارت کو بعد جب پرا تو مجھے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنی ظاہر کو
سیدھا کیا ہے اسی جہ سے شیر سرد گر اور ہم نے اپنے باطن کو سیدھا کیا ہوا شیر سرد گرنا سیدھا
دانہا حکایتیں ہیں شیخ کی فراست اور گوگوئے دلوکا حال معلوم کرنا اور اس کے اعتقاد کو بتلانا

پالیجا تا ہی بلکہ مشائخ نے جو حضرت خضر و طاقات کی ہوا و نئے رسول کی ہوا کی بات کی آواز میں نہیں
 اقسام کی کرامات اس قدر ہیں کہ اونکا حصہ ہی نہیں ہو سکتا ہاں نہ کر کے لیے صرف حکایات کافی نہیں ہیں
 اوسکو اوسکے نفس اسکا مشاہدہ ہو جاوے اور جو شخص غدا کی غنیمت کا شکر ہوگا وہ تفصیل کا شکر ہوگا
 لیکن وہ اصل قاطع کہ جسکا کوئی انکار نہ کرے وہ باتیں ہیں اول تو عجیب و غریب سچی خوابیں کہ اونہے غیب کا حال
 کہتا ہے کیونکہ جب تک ممکن ہو کہ خواب میں احوال غیب کا شہد ہو جاوے تو بیداری میں ہو جاتا حال نہیں سمجھا
 کہ فرق دونوں حالتوں میں صرف یہی ہے کہ خواب میں جو اس کون ہوتی ہیں اور محسوسات ظاہری کی طرف توجہ
 نہیں ہوتی اور یہ بات اکثر بیداری میں واقع ہو جاتی ہے کہ آدمی اگر کسی بات کو خوب غور کرے یا ہو تو اس وقت
 نہ آواز سنتا ہے نہ کوئی چیز دیکھتا ہے نہ وہاں نہیں لگا رہتا ہے دو ستر خبر دینا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا
 احوال سے اور امور آئندہ کی جیسا کہ قرآن حدیث شریعت ہر اور جہت بات نبی شریعت معنی تو غیبی ہے
 ہو سکے ہے کیونکہ نبی اسی شخص کو کہتے ہیں جسکو حقائق امور کا شہد معلوم ہوں اور اصلاح خلق میں شغول
 تو ممکن ہے کہ کوئی اور شخص اس طرح کا ہو جسکو حقائق امور کا شہد معلوم ہو جاوے مگر اصلاح خلق اوسکا کام
 تو ایسے شخص کو نبی تو نہ کہیں گے بلکہ ولی کہیں گے اب جو آدمی انبیا کو مانگا اور سچی باتوں کی تصدیق کر گیا اوسکو یا خضر
 اقرار کرنا پڑے گا کہ قلب کے دو دروازہ ہیں ایک خارج یعنی حواس کی طرف اور دوسرا عالم ملکوت کی طرف جسکو دروازہ
 الامام اور وحی کہتی ہیں جب ان دونوں دروازوں کا اقرار کر گیا تو پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ معلوم غصا صرف تعارف سے
 مستند ہے پھر یہ ہو بلکہ یہی ہو سکتا ہے کہ ذریعہ علم کا صرف مجاہدہ ہر اس بنیاد پر ہے جس پر حقیقت آمد و شد قلب کی سیال
 عالم ظاہری اور عالم ملکوت کو صاف ظاہر ہو لیکن یہ بات کہ خضر میں انچ شاف امر کیون ہو جاتا ہے اور انبیا اور اولیا
 کے لیے فرتہ صورت مختلف میں کیون معلوم ہوتے ہیں سب اسرار عجائب قلب میں سے ہے اور اوسکا سبب
 علم کا شہد کے لائق ہے اسی لیے ہم اس قدر پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ ترغیب مجاہدہ اور اس سے اجتناب
 کے معلوم کرنے کے لیے اتنا ہی بہت ہے بعض مکاشفین منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جبکہ وہ انبیا
 نے ظاہر ہو کر یہ کہا کہ تم اپنا ذکر خفی اور مشاہدہ توحید کیہ لکھو کیونکہ تم تمہارا کوئی عمل نہیں لکھو اور
 اس بات کو آرزو مند ہیں کہ جس عمل سے تم تقرب الی اللہ کرتے ہو اوسکو لکھ کر آسمان کو جاوے میں پھر چھپا
 کیا تم میرے فرائض نہیں لکھتے اور انہوں نے کہا کہ فرائض تو لکھتے ہیں میں جواب دیا کہ لکھنے کو پس اس قدر
 کفایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ کرام کا تبیین کو بھی اسرار قلب پر اطلاع نہیں ہوتی وہ بھی اعمال
 ظاہری پر مطلع ہوتے ہیں اور بعض عارفین سے منقول ہے کہ میں نے ایک بار اہل سے مسئلہ مشاہدہ
 یقین پوچھا تو وہ اپنی بائیں طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ کیون بہائی کیا کہتا ہے پھر دہنی طرف

متوجہ ہو کر یہی کہا پس نہ کہ طوف گردن ہوگا کہ یہی کہا اس کے بعد بڑا عجیب و غریب جواب دیا کہ یہی
 ویسا کہ یہی نہیں سنا تھا پر میں نے اس سے متوجہ ہو کر یہی کہا حال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو جواب دینا
 سوال کا معلوم نہ تھا تو میں نے بائیں طرف کی فرشتہ سے پوچھا اس نے کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے
 دینے فرشتہ سے پوچھا کہ وہ زیادہ جانتا ہے اس نے بھی لاعلمی کا بیان کیا تب میں نے اپنے دل کی طرف
 دیکھا اور اس سے دریافت کیا تو اس نے وہ جواب دیا جو میں نے تم سے ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اول
 دونوں سے زیادہ جانتا ہے پس یہ صاحب گو یا مصداق اس حدیث کہ ہے **إِنَّ فِي عَالَمِي مَجْهُولِينَ**
وَرَأَيْتُ مَعْصُومًا وَأَوْرَاقًا حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **أَيُّهَا عَبْدِي اطَّلَعْتَ عَلَى قَلْبِهِ فَمَا كَيْفَ**
الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْمَسْكُوتُ بِكَرِّي تَوَكَّلْتُ سَيِّئًا سَيِّئًا وَكُنْتُ حَلِيسَةً وَمُحَادَّةً وَكَافِسَةً وَأَبُوسْلِيمَانَ رَأَى فَوَافِقًا
 کہ قلب نمبر ایک برج کے ہے جس کے چاروں طرف دروازے بند ہیں اور میں سے جو دروازہ اوپر کیے کہلاتا
 وہ اوس میں کام کرتا ہے غرض کہ اس بیان سے ظاہر ہوا کہ قلب کی دروازوں میں سے ملکوت کی جانب بھی
 ایک دروازہ ہے اور وہ مجاہدہ اور ورع اور انقطاع شہوات دنیاوی سے کہلاتا ہے اور اسی جہت سے
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے رئیسوں کو ارقام فرمایا تھا کہ بطبع لوگ تم سے کہہ کہیں اوس کو یاد
 رکھا کرو کیونکہ اوس پر امور صادقہ منکشف ہوتی ہیں اور بعض علمائے یہ فرمایا ہے کہ حکم کے منہ پر لنگر
 ہاتھ ہے وہی بات اُن کے منہ سے نکلتی ہے حوالہ اللہ تعالیٰ اُن کے لیے امر حق تیار کر دیتا ہے اور ان کے رنگ
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاشعین کو اپنی بعض اسرار پر مطلع فرمادیتا

اس پر علی بن ابی طالب
 دل امام سے بھی بڑا
 کلمہ دہا میں نہ دیکھ
 ان میں میں سے ہیں
 بخاری روایت ہے
 بالفاظ دیگر

گیارہواں بیان شیطان کے مسلط ہونیکا دل پر و سوا اس کی جہت
 اور معنی و سوسہ کی اور اس کے غلبہ کا سبب

یہ مثال پہلے بیان ہو چکی ہے کہ قلب مثل ایک برج کے ہے جس کے گرد بہت سی دروازی ہوں کہ میں
 دروازوں سے اوس پر حوالہ کی آمد و شد ہوتی ہے یا قلب کو مثل تودہ کے سمجھنا چاہیے جس پر طوفانی
 لگتی ہوں یا مثال آئینہ کے جاننا چاہیے جس پر مختلف صورتیں گذرتی رہتی ہیں اور ایک کا اس
 بعد دوسرے کی سیارہ ہوتا ہے یا ایک حوض ہے جس میں مختلف مالمیوشے پانی آتے بہ صوت قلت
 بہ وقت ان کی آواز کا طور یا تو اس خسٹہ ظاہر کی جہت سے ہوتا ہے یا باطن کی جہت سے اس صورتیں خیال اور شہوت
 اور غضب اور اخلاق مرکبہ انسان کے مزاج میں داخل ہیں مثلاً اگر کسی چیز کو اس سے معلوم کر لیا
 تو اس سے دل میں ایک اثر پیدا ہوگا اسی طرح کثرت غذا اور زہور طبیعت باعث الگو ہواں شہوت ہوگا تو اس
 ہی دل پر ایک اثر ہوگا اور اگر جو اس کو روکے تو نفس میں جو خیالات باقی رہتی ہیں اُن کی

اس میں مذکور ہے
 کہ جو کچھ کہتا ہے
 کہ جو کچھ کہتا ہے
 کہ جو کچھ کہتا ہے
 کہ جو کچھ کہتا ہے
 کہ جو کچھ کہتا ہے

خیال ہے گا اور جسطرح خیال ایک شے سے دوسری کی طرف بدلتا جاوے گا اسی طرح دل بھی ایک
 حال سے دوسری کی طرف بدلتا جاوے گا غرض کہ دل کی تغیر اور تاثیر ہمیشہ انہیں اسباب سے ہوتی
 اور جو آثار خاصہ کو دلیں آتے ہیں ان کو خاطر کہتے ہیں یعنی فکر اور ذکر اور فکر اور ذکر سے یہ مراد کہ جو علم
 قلب اور ادراک کرتا ہے خواہ وہ نئی ہوں یا پہلی باتوں کا تذکرہ ہو اسی کا نام خاطر ہے کیونکہ یہ چیز دلیں
 آتی ہیں حالانکہ پہلے سے دل کو اسنے غفلت تھی اور ارادہ کی محرک یہی خاطر ہوتے ہیں اس لیے
 کہ جس چیز پر آدمی نیت اور غم اور ارادہ کرتا ہے پہلے وہ چیز دلیں گذرتی ہے خلاصہ یہ کہ آدمی انھیں
 کا سبب ان خواطر ہیں پہنچواطر سے غبت متحرک ہوتی ہے اور غبت سے غم اور نیت کو حرکت ہوتی ہے
 اور نیت اعضا کو حرکت دیتی ہے لیکن جن خواطر سے غبت متحرک ہوتی ہے ان کی دو قسمیں ہیں ایک خاطر
 جو انجام کو مضر ہو اور ایک خاطر خیر جس سے آخرت میں نفع ہو اور چونکہ یہ دونوں بالکل مختلف ہیں
 انکی نام بھی جدا جدا رکھے گئے ہیں خاطر خیر کو تو الہام کہتے ہیں اور خاطر شر کو وسوسا کہتے ہیں
 اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ خاطر جو دلیں حادث ہوتی ہے کوئی اسکا بانی بھی چاہیے جسکے سبب
 یہ دلیں حادث ہوتی ہیں اور انجانا کہ سبب مختلف ہیں انکو اسباب بھی مختلف ہی ہوں گے اور ختم
 کی عادت بھی اسی طرح جاری ہے کہ جیسا سبب ہوتا ہے ویسا ہی اسکا سبب ہوتا ہے مثلاً اگر کہ
 میں آگ جلاؤں اور دیوار میں اسکی روشنی سے روشن ہوں جاؤں اور وہ میں سے چمت کالی
 پڑ جاوے تو صاف معلوم ہو گا کہ سیاہی کا سبب آگ کی روشنی نہیں ہے اسی طرح دل کی روشنی
 اور سیاہی کے بھی سبب جدا جدا ہیں یعنی خاطر خیر کا سبب فہم ہے اور خاطر شر کا سبب شیطان اور دل
 نرمی جس سے کہ الہام خیر کے قبول کے لیے تیار ہوتا ہے تو فہم کہلاتی ہے اور اگر اس سے وسوسا
 شیطانی کو پذیرا کرے تو اسکو خذلان کہتے ہیں کیونکہ معانی کے اختلاف سے الفاظ میں بھی اختلاف
 ہونا چاہیے اور فہم سے وہ مخلوق مراد ہے کہ جبکو خدا تعالیٰ نے فاضلہ خیر اور فادہ علم اور کشف
 حق اور وعدہ خیر اور امر بالمعروف کو لیے پیدا کیا ہے اور وہ اسی کام کے لیے مسخر ہے اور شیطان مخلوق
 ہے کہ جبکا کام اسکے خلاف ہو یعنی وعدہ شر اور امر بالفحشاء اور خیرات کر نیکی وقت مفلسی کا خوف
 دلانا وغیرہ اس سے معلوم ہو کہ وسوسہ کو مقابل الہام ہے اور شیطان کے مقابل فہم اور خدا
 کے مقابل توفیق اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ جُثَّةٌ مَّا ذُوکُنْ**
 یعنی موجودات تمامہ مقابل اور جفت ہیں سولے ذات خدا پاک کہ کہ اسکا نہ کوئی جفت
 نہ مقابل بلکہ وحدہ لا شریک خالق تمام جفت چیزوں کا ہے غرض کہ قلب انسانی شیطان اور فہم

اور یہ چیزیں
 جملہ ۱۲

ایسی تانی میں تھا جو چنانچہ حدیث شریف میں اس کو کہتی قلب لبتان لبتان من الما فی اعمامہ یا حیر و صمدی
 قن و جد ذلک فلیعلموا انہ من اللہ سبحانہ و تعالیٰ و لعلہ من العبد و لعلہ یا اللہ و لعلہ من اللہ سبحانہ و تعالیٰ
 عن الخیرین و جد ذلک فلیعلموا انہ من اللہ سبحانہ و تعالیٰ و لعلہ من العبد و لعلہ یا اللہ و لعلہ من اللہ سبحانہ و تعالیٰ
 الفقرا و یا مہرکم یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ و لعلہ من العبد و لعلہ یا اللہ و لعلہ من اللہ سبحانہ و تعالیٰ
 اللہ کی طرف سے اور ایک شہن کی طرف سے پس اس درجہ کے اس بندہ پر جو قصد کرے کہ وقت تو کیا کرے
 اگر اللہ کی طرف سے معلوم ہو کرے تو اس کو جاری کرے اور اگر دشمن کی طرف سے جانی تو اس کو لڑی اور
 کی اسی انجیانی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں قلب المؤمنین بنی امیہ کے لئے لکھا ہے کہ
 خدا تعالیٰ اس بات سے بری ہے کہ اس کی کوئی اونگھیں کہ کب گوشت و پوست و ہڈی وغیرہ سے
 ہو بلکہ مراد یہ ہے کہ جیسا آدمی جلد جلد انگلیہ سے کام کرتا ہو اور دوسری سمت کو تحریک انگلیوں
 بتلایا کرتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ فرشتہ اور شیطان سے کام لیتا ہے اور یہ دونوں دل کے بدلنے میں
 مثل آدمی کے انگلیوں کے ہین جسم کے بدلنے میں اور باعتبار جمل پیدائش کو دلیں لیاقت قبول کرنے
 آثار ملکی اور شیطانی کے دونوں کے مساوی ہے کسی کو ترجیح ایک دوسرے پر نہیں ہاں اتباع شہوت
 اور اون کی مخالفت سے ایک جانب کو دوسرے پر ترجیح ہو جاتی ہے یعنی اگر انسان غضب اور شہوت کے
 مقتضائے موافق کام کرے گا تو شیطان بوسطہ خواہش نفسانی غالب ہو جائیگا اور اس صورت میں
 قلب شیطان کا ملے گا اور ماوا ہو گا کیونکہ خواہش نفسانی اس کی حیراگاہ اور سیرگاہ ہے اور اگر شہوات کو معتد
 کرے فرشتوں کے اخلاق اختیار کرے گا تو اس صورت میں دل فرشتوں کی منزل اور مستقر ہو جائیگا اور جبکہ
 قلب میں صفات بشریہ یعنی شہوت و غضب و حرص و طمع و بطول امل وغیرہ جو خواہش نفسانی کی
 فرع ہیں سب موجود ہیں تو بالضرور ہر ایک قلب میں شیطان کو بھی وسوسہ کرنے کی مجال ہے اسی
 جہت حدیث شریف میں آیا ہے کہ ما منکم من احد الا وکله شیطان قالوا وانت یا رسول اللہ قال لا انا
 الا ان اللہ اعاننی علیک فامسکو فلا یامرکم بالکفر و شیطان کا خیر کے لیے امر کرنا صرف شہوت ہی کے
 ذریعہ سے تصرف کرتا ہے پس جس کسی پر خدا تعالیٰ نے عنایت کی اور اس کی شہوت کو اس کا ایسا
 مطیع کر دیا کہ حد نہ اس کے سوا اس کا طور نہ ہونے پاوی تو ہر صورت میں اس کی شہوت اس شخص کو شر
 کی طرف داعی نہیں ہوتی پس شیطان بھی کہ شہوت ہی کا چولا پہنے ہوئے ہے اس کو امر خیر کے سوا کچھ نہیں
 کہتا اور جب دل پر ذکر دنیا خواہش نفسانی کے سبب غالب ہو جاتا ہے تو شیطان کو مجال و سبب ملتی
 ہے اور اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے اور جب قلب ذکر اللہ کی طرف جمع کرتا ہے تو شیطان کو موقع

اس حدیث میں مذکور ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ کرتا ہے اور اس کو کفر و کجی کی طرف مائل کرتا ہے اور اگر انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرے تو شیطان اس کو کفر و کجی سے روکتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا و رغبت کی طرف مائل کرتا ہے اور اگر انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرے تو شیطان اس کو کفر و کجی سے روکتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا و رغبت کی طرف مائل کرتا ہے اور اگر انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرے تو شیطان اس کو کفر و کجی سے روکتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا و رغبت کی طرف مائل کرتا ہے

نہیں ملتا ہے اور جلد تیا ہے اس وقت فرشتہ اپنی ارجحیت کرتا ہے ان شیاطین اور فرشتوں کے دونوں میں
 میں ہمیشہ یہی کشمکش دیکھ رہی ہے یہاں تک کہ قلب ایک کا ایمن سے متقاد ہو جاتا ہے اور ہر ویسکا
 مستقر اور مکان بن جاتا ہے دوسرے کا گزراؤ میں اگر ہوتا ہے تو جینا جھٹی کے طور پر ہوتا لیکن اکثر
 قلوب کا یہ حال ہے کہ لشکر شیاطین نے انکو مشتعل اور سحر کر لیا ہے اور انکا مالک بن بیٹھا ہے تو ایسے
 دل و سوسون سے پرہیز اور انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رکھا ہے اور اس لشکر کے غالب ہونا
 مسدود شہوت اور ہوا نفسانی کا اتباع ہے اب جب تک کہ شیطان کا زور کم نہ ہوگا انکا سحر ہونا
 ممکن نہیں اور اسکا زور سحر کم ہوتا ہے کہ شہوت اور ہوا نفسانی سے دل کو خالی کرے اور اللہ تعالیٰ
 کے ذکر سے اسکو پر کرے جسکے سبب فرشتہ کا اثر دل پر نزول کرتا ہے جابر بن عبیدہ عدوی فرماتے ہیں
 کہ علامہ ابن زیاد سے میں شکایت کی کہ میرے دل میں وسوسہ ہوتا ہے انہوں نے فرمایا کہ اسکی
 مثال یون بھنی چاہیے کہ ایک گھر میں جو گیسے اگر اوسمیں کچھ ہوگا تو مرنے لگیا ونگو اور اگر کچھ نہ ہوگا تو
 جاوینگے غرض اس سے یہ کہ جو دل ہوا نفسانی سے خالی ہے اوسمیں شیطان نہیں جاتا اسد تعالیٰ
 اسد تعالیٰ نے فرمایا ہے اَنْ عِبَادِي لَكُمْ عَلِيْمٌ فَاسْكُتُوا پس جو آدمی اتباع ہوا نفسانی سے
 وہ گویا اللہ کا بندہ نہیں ہے اور کو بند ہوا کہنا چاہیے چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہوا اَنْ تَعْلَمُوْا اَنْ لِّلّٰهِ كَلِمَةُ السَّكٰتِ
 اسمین صاف ارشاد فرمایا کہ تتبع ہوا نفسانی بندہ ہوا ہے اوسکو اپنا معبود سمجھتا ہے پس ایسے شخص سے
 شیطان کو غالب فرما دیتا ہے اور شیطان سے بچاؤ کے لیے بھی احادیث میں ذکر اللہ ہی مذکور ہے
 مثلاً حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں
 عرض کیا کیا رسول اللہ شیطان مجھ میں اور میری نماز میں داخل ہوتا ہے یعنی نماز و قرائت میں سو
 و التا ہے آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَكَ لَخَذْلَبٌ فَاِذَا احْسَسْتَهُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ وَاقْلَعْ عَنْ يَدَيْكَ
 تِلْكَ اَمْرٌ مِنْ عَصِ فَرَمَاتے ہیں کہ میں نے آپ کو ارشاد کے بموجب عمل کیا تو وہ بات جاتی رہی اسے اس طرح
 دوسری حدیث میں وارد ہوا اِنَّ لَوُْضُوْا شَيْطَانًا يُقَالُ لَكَ اَلَيْسَ اَنْتَ فَاَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ اَوْ
 خدا کے ذکر ہی سے شیطان کا دفع ہونا ایک عمدہ وجہ ہے ہم ثابت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وسوسہ شیطان
 ولین سے جبھی جاوے گا جب اوس وسوسہ کو سوا کوئی اور بات ولین گزرتے کیونکہ جب باب بایک ولین
 گزرتا ہے تو دوسری جو اوس سے اول تھی وہ اوسمیں نہیں رہتی پس لگو کسی اور بات کی طرح متوجہ
 کرنے سے وسوسہ شیطانی نفع ہو سکتا ہے مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس دوسری بات میں ہی وسوسہ کرے
 لیکن ذکر الہی اور اس کے تعلقات ایک ایسے سہ ہیں کہ انکے ہوتے ہوئے شیطان کی مجال نہیں ہوتی

وہ جس سے نہ ہوتا
 وہ نہیں ہے جو شیطان

وہ جس سے نہ ہوتا
 وہ نہیں ہے جو شیطان

شیطان کی
 تشریح کہ شیطان کی تشریح
 معلوم ہو تو خود اللہ
 من الشیطان الیوم
 اور یہ بات کہ شیطان
 تو کہ

شیطان کی تشریح
 کہ شیطان کی تشریح
 معلوم ہو تو خود اللہ
 من الشیطان الیوم
 اور یہ بات کہ شیطان
 تو کہ

کہ دلو میں پہلے اس سے معلوم ہوا کہ وساوس کے دفع کے لیے سوا ذکر الہی اور اس کے متعلقات
 کے کوئی شے مفید نہیں اور ہی سے دفع شیطان کے لیے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّسِيْلِ
 وَاَلَا تُحْسِنُ كَلِمَاتِكَ اَلَا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ واقع ہوا اور اس کے دفع کی قدرت و تمیز
 جو حق میں اور اکثر ذکر الہی میں مصروف رہتی ہیں ایسے لوگوں پر شیطان ذرات کی قوت میں یہ
 کہہ کر جاتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ اَتَوْا اٰمَنًا اَمْرًا طَائِفَةً مِّنَ الشَّيْطَانِ
 الَّذِيْ هُوَ اَوْفَاكُهُمْ فَصَلُّوْا عَلَيْهِمْ وَلَا تُخَالِفُوْهُمۡ فَاُولٰٓئِكَ مِمَّا يَفْعَلُ الشَّيْطَانُ
 وَلَیْسَ بِاِسْمِہٖ اِلَّا جَبَلٌ مِّنۡ دُخَانٍ یُّصْعِقُ وَکَلَّمَہٗمۡ وَجَعَلَ فِیْہِمْ اٰیٰتٍ لَّیِّنًا یَّحْمِلُوْنَ
 اور ذکر اللہ اور دوسو سے میں ایسا خلاف ہے جو چاروں اور اندھیرے میں ماون اور رات میں ہوا ورنہ تو
 ضحیت ہی کی جیسے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اَسْتَحْوٰذَ عَلَیْہِمْ الشَّيْطَانُ فَاسَاۡءَ مَا یُحْمِلُوْنَ
 اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ یُصْعِقُ
 عَلٰی قَلْبِہٖ اَبْنَادَ مَرۡفَاقٍ ہُوَ ذَکَرُ اللّٰہِ تَعَالٰی اَخْلَسَ اَنْ یَّسِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی اَلنَّعْمَ سَلٰوۃُ اَوْ بَرِنَ حَسْبِیْ
 کہ جب آدمی چالیس برس کا ہو جا تا ہو اور توبہ نہیں کرتا تو شیطان اس کے منہ پر ہاتھ پیرتا ہو اور کہتا
 کہ اس صورت کو قربان جائیے کہ فلاح نہیں پائی غرض کہ شہوات آدمی کے گوشت اور خون میں
 گسے ہو ہیں تو سلطنت شیطان کی ہی اس کے خون اور گوشت میں موجود ہو اور قلب کو چار طرف محیط
 اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَمِنْ ہِیْ مَرۡفَاقٍ مَّرۡفَاقٍ اَلَا تَرَہُ فَعَصٰیہٗ
 بِاَجۡزَاقِہٖ اَوِیْسَ لَیۡسَ فِیۡہِ مَا یَاۡکُلُ ہُوَ کَیۡفَ یُحۡمِلُہٗمۡ کَیۡفَ یُحۡمِلُہٗمۡ کَیۡفَ یُحۡمِلُہٗمۡ
 ہی ہیں اور قلب کا چاروں طرف شہوات میں گہرا رہنا اس آیت سے ثابت ہے لَا تَقۡعُدَنَّ اَعۡیُنُکَ
 اَلۡمُسْتَقِیۡمَ تَوَّابًا اَلۡلّٰہُ یَعۡلَمُ اَیۡدِیۡہِمْ خَلۡفَہُمۡ وَہُمۡ اَعۡیُنُہُمۡ وَہُمۡ اَعۡیُنُہُمۡ وَہُمۡ اَعۡیُنُہُمۡ
 کہ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَعۡدَہٗ اَدۡمِ بِطَرِیۡقٍ فَعَقَدَ کَیۡفَ یُحۡمِلُہُمۡ اَلۡلّٰہُ یَعۡلَمُ اَیۡدِیۡہِمْ خَلۡفَہُمۡ وَہُمۡ اَعۡیُنُہُمۡ
 فَعَصَاہُ وَاَسۡکَمَ کَیۡفَ یُحۡمِلُہُمۡ اَلۡلّٰہُ یَعۡلَمُ اَیۡدِیۡہِمْ خَلۡفَہُمۡ وَہُمۡ اَعۡیُنُہُمۡ فَعَصَاہُ وَاَسۡکَمَ
 اَلۡلّٰہُ یَعۡلَمُ اَیۡدِیۡہِمْ خَلۡفَہُمۡ وَہُمۡ اَعۡیُنُہُمۡ فَعَصَاہُ وَاَسۡکَمَ اَلۡلّٰہُ یَعۡلَمُ اَیۡدِیۡہِمْ خَلۡفَہُمۡ
 پر آئیے یہ فرمایا کہ جو شخص ایسا کر گناہات سے بالضرور اس کو دخل جنت کر گیا ہے آپ نے ذکر و سوا کا فرمایا کہ وہ
 اس طرح کی خواہشیں جسے چاہے کہ میں گذرین کہ اگر مارا جاؤ تو میری مشکوٰۃ غیر سے منسوب ہو جائی
 اور اس طرح کا اور وساوس جو اس کو جہاد سے مانع ہوں اور یہ خواہش کو معلوم ہیں تو وساوس ہی
 معلوم ہے اور یہ ہی معلوم ہو چکا کہ سب ان خواہش کا شیطان ہوتا ہے اور آدمی کا اس سے جدا ہونا

یہاں ہونے والا کہ شیطان درود سے اس سے بچتا ہے اور اس کی قوت میں یہ کہہ کر جاتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ اَتَوْا اٰمَنًا اَمْرًا طَائِفَةً مِّنَ الشَّيْطَانِ الَّذِيْ هُوَ اَوْفَاكُهُمْ فَصَلُّوْا عَلَيْهِمْ وَلَا تُخَالِفُوْهُمۡ فَاُولٰٓئِكَ مِمَّا يَفْعَلُ الشَّيْطَانُ وَلَیْسَ بِاِسْمِہٖ اِلَّا جَبَلٌ مِّنۡ دُخَانٍ یُّصْعِقُ وَکَلَّمَہٗمۡ وَجَعَلَ فِیْہِمْ اٰیٰتٍ لَّیِّنًا یَّحْمِلُوْنَ اور ذکر اللہ اور دوسو سے میں ایسا خلاف ہے جو چاروں اور اندھیرے میں ماون اور رات میں ہوا ورنہ تو ضحیت ہی کی جیسے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اَسْتَحْوٰذَ عَلَیْہِمْ الشَّيْطَانُ فَاسَاۡءَ مَا یُحْمِلُوْنَ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ یُصْعِقُ عَلٰی قَلْبِہٖ اَبْنَادَ مَرۡفَاقٍ ہُوَ ذَکَرُ اللّٰہِ تَعَالٰی اَخْلَسَ اَنْ یَّسِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی اَلنَّعْمَ سَلٰوۃُ اَوْ بَرِنَ حَسْبِیْ کہ جب آدمی چالیس برس کا ہو جا تا ہو اور توبہ نہیں کرتا تو شیطان اس کے منہ پر ہاتھ پیرتا ہو اور کہتا کہ اس صورت کو قربان جائیے کہ فلاح نہیں پائی غرض کہ شہوات آدمی کے گوشت اور خون میں گسے ہو ہیں تو سلطنت شیطان کی ہی اس کے خون اور گوشت میں موجود ہو اور قلب کو چار طرف محیط اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَمِنْ ہِیْ مَرۡفَاقٍ مَّرۡفَاقٍ اَلَا تَرَہُ فَعَصٰیہٗ بِاَجۡزَاقِہٖ اَوِیْسَ لَیۡسَ فِیۡہِ مَا یَاۡکُلُ ہُوَ کَیۡفَ یُحۡمِلُہُمۡ کَیۡفَ یُحۡمِلُہُمۡ کَیۡفَ یُحۡمِلُہُمۡ ہی ہیں اور قلب کا چاروں طرف شہوات میں گہرا رہنا اس آیت سے ثابت ہے لَا تَقۡعُدَنَّ اَعۡیُنُکَ اَلۡمُسْتَقِیۡمَ تَوَّابًا اَلۡلّٰہُ یَعۡلَمُ اَیۡدِیۡہِمْ خَلۡفَہُمۡ وَہُمۡ اَعۡیُنُہُمۡ وَہُمۡ اَعۡیُنُہُمۡ وَہُمۡ اَعۡیُنُہُمۡ کہ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَعۡدَہٗ اَدۡمِ بِطَرِیۡقٍ فَعَقَدَ کَیۡفَ یُحۡمِلُہُمۡ اَلۡلّٰہُ یَعۡلَمُ اَیۡدِیۡہِمْ خَلۡفَہُمۡ وَہُمۡ اَعۡیُنُہُمۡ فَعَصَاہُ وَاَسۡکَمَ کَیۡفَ یُحۡمِلُہُمۡ اَلۡلّٰہُ یَعۡلَمُ اَیۡدِیۡہِمْ خَلۡفَہُمۡ وَہُمۡ اَعۡیُنُہُمۡ فَعَصَاہُ وَاَسۡکَمَ اَلۡلّٰہُ یَعۡلَمُ اَیۡدِیۡہِمْ خَلۡفَہُمۡ وَہُمۡ اَعۡیُنُہُمۡ پر آئیے یہ فرمایا کہ جو شخص ایسا کر گناہات سے بالضرور اس کو دخل جنت کر گیا ہے آپ نے ذکر و سوا کا فرمایا کہ وہ اس طرح کی خواہشیں جسے چاہے کہ میں گذرین کہ اگر مارا جاؤ تو میری مشکوٰۃ غیر سے منسوب ہو جائی اور اس طرح کا اور وساوس جو اس کو جہاد سے مانع ہوں اور یہ خواہش کو معلوم ہیں تو وساوس ہی معلوم ہے اور یہ ہی معلوم ہو چکا کہ سب ان خواہش کا شیطان ہوتا ہے اور آدمی کا اس سے جدا ہونا

100

۱۰۰

[illegible]

100

15/12/20

ای دوسری اور تیسری

14/12/2019

کہتا ہے پرہیز ان اس کے بندوں پر رحم کر کے ہلاکی سے بچانا چاہیے اور غلط وضعیت انکو سنانا چاہیے
 خدا تعالیٰ کی نعمت علم اور دل روشن اور تقریر لکھش اور سخن خوش سے بہرہ مند فرمایا ہے تو اللہ کی
 نعمت کی ناشکری کی سطح کر گیا اور علم کی اشاعت سے رک کر موز و عنایت خداوند کیونکر ہوگا لوگوں کو
 راہِ راست کی طرف بلانا چاہیے سطح کی تقریریں اس کے نفس سے پیش کرتا رہتا ہے ہائیک کہ اسکو
 وعظ گوئی پر بلطائف بحیل آمادہ کر دیتا ہے پھر اس کے بعد یوں دین ڈالتا ہے کہ اگر عمدہ لباس پہن
 اچھے لہجے سے تقریر اور اطہار خیر نہ کرو گی تو تمہاری بات دل پر اثر نہ کرے گی اور نہ سیکو راہِ راست ملے گی اور سطح کی
 تقریریں ملامت کرتا رہتا ہے اور اسکی غرض ان باتوں سے یہ ہوتی ہے کہ عالم مذکور کو ریاض میں ڈالے کہ اسکو
 اپنی تعظیم اور کثرتِ خدام کا اتونکر اپنے علم اور جاہ کا اور حقارت کی آنکھ سے اور کو نکو دیکھنے کا ہو جاوے تو وہ
 کہ ظاہر میں تو کیسی خوش خیال ہی کی باتیں پیش کرتا ہے مگر واقع میں ایک غریب سچا رہ کی ہلاک کا فکر ہے
 اسکی چاہنی باتوں سے سنی والا ہی جانتا ہے کہ یہ خیر خواہی کرتا ہے اور اللہ کے نزدیک ہمارا برابر ہوگا
 حالانکہ اسکی غرض یہی ہوتی ہے کہ ریاض و عجب میں ٹپکرتا ہو جاوے ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ
 ہے ان حدیثوں میں ان الله كَيُؤَيِّدُ هَٰذَا الدِّينَ لِيُقَوِّمَ خَلْقَهُ وَيَهْدِيَ الْإِسْلَامَ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ
 بِالرَّحْلِ الْعَلِيِّ وَاسْمِهِ خَيْرٌ مِنْ سَائِرِ الْأَسْمَاءِ شَيْطَانُ مَرْدُودٌ فِي جَوَابِ مِيقَاتٍ مِّنْ شَأْنٍ وَفَرَمَا يَتَمَتَّعُ
 بِعَيْنِ الْمَلِكِ مَرْدُودٌ وَفَرَمَا يَتَمَتَّعُ بِعَيْنِ الْمَلِكِ مَرْدُودٌ وَفَرَمَا يَتَمَتَّعُ بِعَيْنِ الْمَلِكِ مَرْدُودٌ
 کہ یہ کلمہ تو یہاں تک کہ تیرے کہنے سے میں نہیں کہوں گا اس سے غرض آپ کی یہی تھی کہ یہ مردود و خیر
 اندر بھی کچھ دغا کرتا ہے اور شیطان کے اس قسم کے فریبے شمار ہیں انکے باعث علما اور عابد و زاہد
 اور فقرا اور غنیاء اور ائمہ کے لوگ جو صرف ظاہر سے کو برا جانتے ہیں اور محض گناہ علانیہ کے متکبر
 نہیں ہوتے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں باب غرور و مغالطہ میں ہم کہہ شیطان کے فریب میں جلد کر
 آخر کی ہینگی اور اگر فرصت ملی تو شاید ایک کتاب جلی ہی باب خاص میں لکھ کر اسکا نام تبلیہ میں
 کہیں گے کیونکہ اکمل اس کے فریبے مانہ میں اور مخلوق میں خاص کر اہل ایمان و اعتقادات میں بہت پکڑ
 ہوئے ہیں حتیٰ کہ خیر کا نام ہی نام رکھیا ہے اور یہ اسی لیے ہے کہ لوگ شیطان کے دھوکوں کو یقین کرتے ہیں
 ہیں پس بندہ پر واجب ہے کہ جو قصد اس کے ولین آوے اوہمیں توقف اور تامل سے یہ بات معلوم کرے
 کہ یہ فرشتہ کی جانب ہے یا شیطان کی جانب ہے اور اسکو خوب غور سے سوچے کیونکہ یہ بات ہر نوجوان
 اور کثرتِ علم اور بصیرت کو معلوم نہیں ہو سکتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الدِّينَ اَتَقْلَابًا
 اِذَا مَسَّ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ فَذَكِّرْهُ وَاِذَا ذَكَرُوا مَعَهُمْ مِّنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَاِذْهُمْ عَلَيْهِمْ سُرَّةٌ مِّنْهُ

کہ اگر کسی کو اللہ کی نعمت سے بہرہ مند نہ فرمایا ہو تو اللہ کی نعمت کی ناشکری کی سطح کر گیا اور علم کی اشاعت سے رک کر موز و عنایت خداوند کیونکر ہوگا لوگوں کو راہِ راست کی طرف بلانا چاہیے سطح کی تقریریں اس کے نفس سے پیش کرتا رہتا ہے ہائیک کہ اسکو وعظ گوئی پر بلطائف بحیل آمادہ کر دیتا ہے پھر اس کے بعد یوں دین ڈالتا ہے کہ اگر عمدہ لباس پہن اچھے لہجے سے تقریر اور اطہار خیر نہ کرو گی تو تمہاری بات دل پر اثر نہ کرے گی اور نہ سیکو راہِ راست ملے گی اور سطح کی تقریریں ملامت کرتا رہتا ہے اور اسکی غرض ان باتوں سے یہ ہوتی ہے کہ عالم مذکور کو ریاض میں ڈالے کہ اسکو اپنی تعظیم اور کثرتِ خدام کا اتونکر اپنے علم اور جاہ کا اور حقارت کی آنکھ سے اور کو نکو دیکھنے کا ہو جاوے تو وہ کہ ظاہر میں تو کیسی خوش خیال ہی کی باتیں پیش کرتا ہے مگر واقع میں ایک غریب سچا رہ کی ہلاک کا فکر ہے اسکی چاہنی باتوں سے سنی والا ہی جانتا ہے کہ یہ خیر خواہی کرتا ہے اور اللہ کے نزدیک ہمارا برابر ہوگا حالانکہ اسکی غرض یہی ہوتی ہے کہ ریاض و عجب میں ٹپکرتا ہو جاوے ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے ان حدیثوں میں ان الله كَيُؤَيِّدُ هَٰذَا الدِّينَ لِيُقَوِّمَ خَلْقَهُ وَيَهْدِيَ الْإِسْلَامَ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ بِالرَّحْلِ الْعَلِيِّ وَاسْمِهِ خَيْرٌ مِنْ سَائِرِ الْأَسْمَاءِ شَيْطَانُ مَرْدُودٌ فِي جَوَابِ مِيقَاتٍ مِّنْ شَأْنٍ وَفَرَمَا يَتَمَتَّعُ بِعَيْنِ الْمَلِكِ مَرْدُودٌ وَفَرَمَا يَتَمَتَّعُ بِعَيْنِ الْمَلِكِ مَرْدُودٌ وَفَرَمَا يَتَمَتَّعُ بِعَيْنِ الْمَلِكِ مَرْدُودٌ

کہ اگر کسی کو اللہ کی نعمت سے بہرہ مند نہ فرمایا ہو تو اللہ کی نعمت کی ناشکری کی سطح کر گیا اور علم کی اشاعت سے رک کر موز و عنایت خداوند کیونکر ہوگا لوگوں کو راہِ راست کی طرف بلانا چاہیے سطح کی تقریریں اس کے نفس سے پیش کرتا رہتا ہے ہائیک کہ اسکو وعظ گوئی پر بلطائف بحیل آمادہ کر دیتا ہے پھر اس کے بعد یوں دین ڈالتا ہے کہ اگر عمدہ لباس پہن اچھے لہجے سے تقریر اور اطہار خیر نہ کرو گی تو تمہاری بات دل پر اثر نہ کرے گی اور نہ سیکو راہِ راست ملے گی اور سطح کی تقریریں ملامت کرتا رہتا ہے اور اسکی غرض ان باتوں سے یہ ہوتی ہے کہ عالم مذکور کو ریاض میں ڈالے کہ اسکو اپنی تعظیم اور کثرتِ خدام کا اتونکر اپنے علم اور جاہ کا اور حقارت کی آنکھ سے اور کو نکو دیکھنے کا ہو جاوے تو وہ کہ ظاہر میں تو کیسی خوش خیال ہی کی باتیں پیش کرتا ہے مگر واقع میں ایک غریب سچا رہ کی ہلاک کا فکر ہے اسکی چاہنی باتوں سے سنی والا ہی جانتا ہے کہ یہ خیر خواہی کرتا ہے اور اللہ کے نزدیک ہمارا برابر ہوگا حالانکہ اسکی غرض یہی ہوتی ہے کہ ریاض و عجب میں ٹپکرتا ہو جاوے ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے ان حدیثوں میں ان الله كَيُؤَيِّدُ هَٰذَا الدِّينَ لِيُقَوِّمَ خَلْقَهُ وَيَهْدِيَ الْإِسْلَامَ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ بِالرَّحْلِ الْعَلِيِّ وَاسْمِهِ خَيْرٌ مِنْ سَائِرِ الْأَسْمَاءِ شَيْطَانُ مَرْدُودٌ فِي جَوَابِ مِيقَاتٍ مِّنْ شَأْنٍ وَفَرَمَا يَتَمَتَّعُ بِعَيْنِ الْمَلِكِ مَرْدُودٌ وَفَرَمَا يَتَمَتَّعُ بِعَيْنِ الْمَلِكِ مَرْدُودٌ وَفَرَمَا يَتَمَتَّعُ بِعَيْنِ الْمَلِكِ مَرْدُودٌ

ایسے وقت میں نور علم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انکا انکال دور ہو جاتا ہے اور تجرّص کہ تقویر
 نہیں کرتا اور سکو خورش نفس کی متابعت کی جیسے شیطان کے فریب کا یقین ہو جاتا ہے اور
 وہو کے کہتا ہے اور نہ سمجھے بوجھے ہلاک ہو جاتا ہے انہیں سچ سچوں کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے واما ہر دیکر
 کہ یقین اللہ ما کہ لکھو لکھو لکھو لکھو یعنی جن علموں کو وہ حسات تصور کرتے تھے وہ سب تین داخل ہوئے
 اور علم معاملہ میں سبے باریک بات نفس شیطان کے فریبوں کا معلوم کرنا ہے اور یہ لکھنا ہے
 فرض عین ہے مگر لوگ اس سے غافل ہو کر ایسے علوم میں مشغول ہوئے ہیں جن سے وسوسے زیادہ
 اور شیطان غالب ہوا اور اسکی عداوت اور اس سے بچنے کا طور ہول جاوین اور کثرت مسو
 سے بچنے کا یہ طور ہے کہ ابواب خواطر کے بند کیے جاوین اور وہ حواس خمسہ ظاہری میں اور باطن میں
 اور دنیا کے علاق میں حواس ظاہری تو اس طرح بند ہوتے ہیں کہ اندھیپے مکان میں بیٹھتے ہیں اور
 کے وسوسے کم کر لیا یہ طریقہ کہ اہل اور اسی جہاد ہو جاوے اس صورت میں صرف تخیلات کو راستہ کھلے اور جوہر
 ولین جاری رہتی ہیں انکی دفع کے لیے سوای ذکر اللہ کو اور کوئی چارہ نہیں لیکن شیطان دیکر یہاں ہی
 نہیں چھوڑتا اور خدا تعالیٰ کا ذکر اور اس سے بھولتا رہتا ہے پس اس صورت میں اس سے مجاہدہ کرنا چاہیے
 اس مجاہدہ کی انتہا موت پر ہوتی ہے کیونکہ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے شیطان سے چھٹکارا نہیں ہوتا
 ہاں بعض اوقات ایسا زبردست ہو جاتا ہے کہ شیطان کا فرمان بردار نہیں رہتا اور مجاہدہ اس کے
 شر کو ٹال دیتا ہے لیکن جب تک سخن بد نہیں رہتا ہے جب تک اس کا مجاہدہ ضروری ہے کیونکہ ابواب
 شیطانی زندگی بربک آدمی کے دل پر مفتوح رہتے ہیں اور بند نہیں ہوتا اور وہ غضب و رشوت و طمع
 اور حسد وغیرہ میں جیسا کہ عنقریب اونکام بیان ہوگا اور جب ہواشے کھلے ہوں اور بوجھ میں داخل
 تو بوجھ حفاظت اور مجاہدہ کے کام نہ چلیگا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کسی نے پوچھا کہ اسی بوجھ
 شیطان سویا ہی کرتا ہے آپ فرمایا کہ اگر وہ سوتا تو ہمکو حین ہوتی خلاصہ یہ کہ بندہ مومن کہ اس سے
 چپٹی نہیں البتہ اس کا زور کم کر سکتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے ان المؤمنین یقیناً یطہر اللہ عنہم کل ذنبا
 کبیر کافئ سقہ اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ مومن کا شیطان پہلا ہوتا ہے اوقیس ارجحاج فرما تو
 ہیں کہ میرا شیطان مجھے کہنے لگا کہ میں تم سے پاس اونٹ کی موافق تو آنا آیا تھا اب چڑیا جیسا ہوں میں
 پوچھا کہ یہ کس طرح ہے جواب دیا کہ تم ذکر اللہ سے مجھو گماتے ہو تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ تقویر
 والوں پر ابواب ظاہری شیطانی کا بند ہونا مشکل نہیں کہ جو طریق واضح مفضی الی المعاصی ہیں
 اونے اجتناب کرتے ہیں اور حفاظت محسوس کیا یعنی بجا لاتے ہیں مگر جو شیطان کے طریق ہیں

اور نظر ابواب کا
 بیان ہو چکا ہے

کچھ ایسا ذکر کیا ہے
 کہ بعض لوگ اپنے کو
 مومن سمجھتے ہیں
 اور بہت اہل ہونے کو
 دیکھتے ہیں لیکن
 صغیر ہے

ہیں اور نہیں اور نہ کوئی لعنہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جلدی معلوم نہیں ہوتے کہ ان کی حفاظت کو
 جیسا کہ ہم نے علماء کو فریب دینی میں ایک مثال لکھ دی ہے اور زیادہ تر شکل یہ ہے کہ جواباً بے شیطانی
 واپس مفتوح ہیں وہ تو بہت ہیں اور فرشتوں کی طرف کا دروازہ صرف ایک ہی اور یہ اکیلا دروازہ ہے
 سب میں مشتبہ ہو گیا ہے بندہ کا حال باعتبار ان دروازوں کے ایسا ہی جیسا کہ کوئی مسافر اندر میری را
 میں کسی جنگل میں گم ہو جائے بہت سی راہیں دشوار گذار موجود ہیں تو اس شخص کو ٹھیک راستہ
 و مطلع معلوم ہو سکتا ہے یا تو بصیرت اور عقل سے یا آفتاب کی چاندنی سے پس ان دروازوں کی
 معرفت میں قلب متقی بجا بصیرت اور عقل کی اور علم کثیر کتاب اللہ اور سنت کا مثل آفتاب کے انور
 سبب البتہ راستہ درست معلوم ہو گا ورنہ شیطان کے طریق بہت ہیں اور نامعلوم اور اس کے مطابق
 وہ روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا میں نے اپنے گھوڑے کو اپنے پیچھے سے روک لیا کہ یہ راستہ اللہ کا ہے پر اس خط کے دہری اور بائیں بہت سی خطوط
 کھینچے اور فرمایا کہ یہ راستہ شیطان کے ہیں ہر ایک راہ پر ایک شیطان ہے کہ او سے طرف کو بلاتا ہے ہر پتہ
 آیت پر ہی و آں لہذا صراطی مستقیم کا معنی کا لکھنا اہل اوسل انہیں خطوط کو ارشاد فرمایا
 پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسکے راستوں کی کثرت واضح کر دی اور ہم نے اوسکی باریک دہلی آپ
 مثال ہی لکھ دی جس کے وہ علماء اور عابد و نکو فریب ہو تیا ہی حالانکہ یہ لوگ اپنے شہوات کی مالک
 ہوتے ہیں اور گناہ ظاہری ہی نہیں کرتے اب ہم اوسکی ایک واضح طریق کا ذکر کرتے ہیں کہ آج
 خواہ خواہ اوس راہ چلے لگتا ہے اور یہ قصہ حدیث شریف میں بھی وارد ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا تھا
 شیطان نے ایک لڑکی کا گلہ دیا اور اوسکے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسکا علاج فلان را
 کے پاس ہے پس وہ لوگ اوسکو اس کے پاس لے گئے اس نے اول معالجہ سے انکار کیا مگر انہوں نے اصرار
 کرنا شروع کیا یہاں تک کہ اسے ہبان گیا اور لڑکی کو اپنے پاس علاج کے لیے رکھ چھوڑا اب شیطان نے اس کے
 پاس اگر اوس صحبت کر نیکا و سوسہ دلیں ڈالا یہاں تک کہ وہ نہ رہ سکا اور مباشرت کر بیٹھا اوسکو
 حل کر گیا تب اوسکے دل میں یہ بات پیدا کی کہ اب تیری فضیلت ہو گی اس کے گھر والے آئیں گے بہتر ہے
 کہ اوسکو مار کر دفن کر دے اگر کوئی پوچھنے آوے گا تو کہہ دو کہ مگر یہ راہب فی ایسا ہی کیا پر شیطان اوس
 لڑکی کو اقربا کی پاس گیا اور اوسکے دل میں و سوسہ کیا کہ راہب فی اوسکے ساتھ ایسا ایسا کیا اور مار کر
 دفن دیا وہ لوگ راہب ہی پوچھنے آئے اور کہنے ال میں کالا معلوم کر کے اوسکو قصاص میں مار دیا
 کے لیے گرفتار کیا تب شیطان اوسکے سامنے آیا کہ یہ بگم میرے کیونہ ہوئے ہیں اب اگر میرا ہی کنا مانی

مذاق العارفین رحمہ اللہ علیہ جلد سوم

اور گناہ راہب میری
 سیدنی پیر طوطا
 چوکی راہب

مذاق العارفین رحمہ اللہ علیہ جلد سوم

تو اس خوشی کے چکا اونی پوچھا کہ کیا کروں کس طرح خوشی و نجات پاؤں اونی جواب دیا کہ مجھ کو دوسرے کو کر
 تو یہ چاہو گی کہ جب اونی سجدے کر لے تو کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا میں تجھ کو کیا جانوں میں ہی شخص ہے
 جس کا حال اللہ تعالیٰ فرمے اور میں اس کا ہر کمال اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس کا کمال اللہ تعالیٰ ہی ہے
 تو دیکھنا چاہیے کہ کیا اس پر ارحیلہ بانو کہ راہب کو کس طرح کہیں گے ہونین مبتلا کر دیا اور نشانہ اس کا
 اس قدر ہوا کہ راہب نے علاج کی مابین اس کا وسوسہ نہ لیا اور یہ ایک امر بہت آسان تھا ابتداء ہی معلوم
 ہوتا تھا کہ علاج کرنا عمدہ بات ہے پس اس سے معلوم ہوا کہ اول اول میں اسی بات ڈالتا ہوں کہ آدمی بسبب
 خیر کو اسکو چاہا جائے اور انجام کو کام ہاتھ نہ ملے گی تاہم اور ایک بات سے دوسری اسی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس
 چھوٹا میسٹر ہوتا تھا ابتداء اس کو صلح ہوئی خدا پر اور یہ جو حدیث شریف میں وارد ہے فرماتا تھا
 حوالہ لکھی ہے تھیں کہ یہ تھیں اس میں ہی اسی بات کی طرف اشارہ ہے

بارہواں بیان تفصیل شیطان کے راستوں کی طرف

جاننا چاہیے کہ قلب انسانی بننے لہ ایک قلعہ ہے اور شیطان دشمن ہے کہ اس کی اندر کوسل اس کا قلعہ ہے کہ چاہتا
 تو اگر قلعہ کو دروازہ کی حفاظت کی جائے اور شیطان کی آمد کو نہ ہونے کی ہمت رہے تو قلعہ محفوظ رہے گا لیکن جس
 اس کو دروازہ ہی نہ جانتا ہو وہ حفاظت ہی نہیں کر سکتا اور قلعہ کی پچا یا وسوسہ شیطان ہی واجب بلکہ ہر بندہ
 عاقل بالغ پر فرض عین ہے اور جو خیر و بد عین عین تک پہنچنے کا ہوا وہ ہی واجب اور فرض کرنا شیطان کا اس کی
 آمد کو اس تو کو پہچانیے ہی سکتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسی راستوں کا پہچانا واجب اور یہ ہے کہ بندہ کی
 صفات میں ایسی نہ ہو کہ اس پر کچھ نہ ہو لیکن ہم ان میں سے جو بڑی راستوں کو مبتلا کر دیتے ہیں کہ جب شیطان کے لشکر و
 کثرت رہتی ہے اور اس کا ظہور خل غصہ و رشوت ہے کہ وہ نیک غصہ سے عقل جاتی رہتی ہے اور جب عقل کم
 ہوتی ہے فوراً لشکر شیطان حملہ کرتا ہے اور جب آدمی غصہ کرتا ہے تو شیطان اس سے ایسا کہہ لیتا ہے جیسا کہ
 گندہ کو کہتا ہے کہ تیرا چہرہ روایت ہے کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور عرض کیا کہ تم تو وہ ہو جو خدا
 رسول کیا اور کلام کی اور میں ہی اللہ کی مخلوق ہوں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے اور اس کو کیا چاہتا ہوں تو آپ
 خدا سے میری سفارش کر دیجو کہ توبہ قبول فرماؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماؤ کہ عرض کی کہ جب پہلا تیرا شرف
 لیکے اور اب سے ہم کلام ہو کر ترنا چاہا ہاں ابھرتے ہو اور اللہ سے سوئی امانت دا کر آپ عرض کیا کہ اللہ تبارک
 ابلیس چاہتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو کہ وہ آدم کی قبر کو سجدے کرے اس کی توبہ قبول ہوگی حضرت
 فرمایا ہے کہ تیری حاجت پوری کی یوں حکم ہوا ہے کہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے تو توبہ قبول ہوگی
 وہ ملعون غصہ ہوا اور کبھی کہنے لگا کہ میں فرماؤں کہ زندگی میں تو سجدہ کیا ہی نہیں مریں تو کہیوں

مکتبہ اسلامیہ
 جامعہ اسلامیہ
 لاہور

مکتبہ اسلامیہ
 جامعہ اسلامیہ
 لاہور

کرنے لگا ہوں پر عرض کیا کہ آپ کا مجھ پر حق ہے کہ آپ نے خدا سے میری سفارش کی میں آپ کو
ایک بات بتا ہوں کہ مجھ کو تین چیزیں یاد آئیں اور جسے آپ کو ضرر نہ پہونچا سکے گا ایک تو غصہ کی حالت
میں کیونکہ میری شرح تو آپ کو دلیں ہے اور آنکھ آپ کی آنکھ میں اور جہان جہان بدن کا خون بہتا
وہاں وہاں میرا گزر ہے تو غصہ کی حالت میں میرا خیال ضرور کر لیا کرو اس لیے کہ آدمی غصہ
کرتا ہی تو میں اس کی ناک میں پہونک مار دیتا ہوں پہر اس کو خبر نہیں ہستی کہ میں کیا کرتا ہوں
اور ایک صفت قتال میں مجھ کو یاد کرو کیونکہ جب آدمی لڑائی میں جاتا ہے تو میں اس کو اس کا گہرا چور
یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ ہاگ جاوے اور ایک اسٹاک کو یاد کرو کہ جس عورت کا محرم پاس نہ ہو
اس کے پاس ہرگز منت بیٹھنا کیونکہ میں اس کی طرف تمہارا پیام پہونچاتا ہوں اور اس کا سپاہی تم کو
پہونچاتا ہوں یہاں تک کہ دونوں گناہ میں مبتلا ہو جاؤ غرض ان باتوں سے اونٹن شہوت اور غضب اور
حرص کی طرف اشارہ کیا کیونکہ آدم کو مرنے پہونچتا ہے جس کے باعث تھا اور ہاگنا صفت قتال سے دنیا کی
حرص کی جہت ہوتا ہی اور شیطان کے بڑے مدخل میں ہے اس طرح بعض اولیاء سے منقول ہے
کہ انہوں نے ابلیس سے پوچھا کہ آدمی کے دل پر تو کس وقت غالب ہوتا ہی اور سنی جواب دیا کہ غضب اور
خواہش نفسانی کی وقت اس کو دبا لیتا ہوں اور یہ بھی مروی ہے کہ ابلیس ایک اہل کسان سے آیا اور
پوچھا کہ آدمی کی کون سی صفت سے تجھ کو زیادہ مدد دیتی ہو اس نے کہا کہ تیزی مزاج سے کیونکہ جب آدمی
تیز مزاج ہوتا ہے تو میں اس کے دل کو ایسا لوٹتا ہوں جیسا کوئی لڑکا گینہ کو لوٹتا ہے اور کہتی ہیں
کہ شیطان کا یہ قول ہے کہ آدمی مجھ پر کس طرح غالب ہو سکتا ہی کیونکہ جب وہ ہنسی خوشی رہتا ہی تو میں
اس کے دل میں ہتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہی تو اس کو اس کے سر میں پہونچتا ہوں و سر اس کا مدخل
شیطان کا حصہ اور حرص ہی جب آدمی کسی شے پر حرص ہوتا ہے تو حرص اس کو اندھا اور کر دیتی
جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ **جَبَاكَ الشَّيْطَانُ لَمَّا رَآهُ يَحْسَبُ نَفْسًا** جب نور بصیرت حسد اور حرص کے
باعث جاتا رہتا ہے تو کچھ نہیں سوجھتا اور شیطان کو اس وقت موقع ملتا ہے کہ جو خیر حیریں کی
خواہش تک پہونچا نیکی ہوا و سیکو اس کی نظروں میں اچھا کر کے دکھاتا ہی گو وہ کیسی ہی بُری محض
فوج علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے اور موافق ارشاد الہی کے ہر ایک چیر کا اوسمیں ایک چڑا کر لیا
تو کشتی میں آپ نے ایک لوط لٹا جتنی شخص دیکھا آپ نے پوچھا کہ تو کیوں سوا تھا اور اس نے عرض کیا کہ اگر
یاد نہ کرے دل لینے آیا ہوں اوند کے بدن آپ کو ساتھ رہنے اور دل میرے ساتھ ہوئے آپ نے فرمایا کہ بھلا
ہو تو مرد و دوشمن خدا ہے یہاں سے نکلی اور اسے عرض کی کہ پانچ باتیں ہیں جس سے میں لوگوں کو ہلاک کروں

لحم چاہتا ہے
پانی چاہتا ہے
سردی ہے اور گرمی
برکت الی اللہ
بند نصیب

تین تو ایک تہلہ دو گنا و نہین تہاؤ گنا او سوقت آپ کو جی ہوئی کہ جو باتیں یہ بتایا چاہتا ہے اور آپ کو کچھ حاجت نہیں وہ دو باتیں پوچھو جو چھپاتا ہے تو آپ سے پوچھا کہ وہ دو باتیں کونسی ہیں اوسنے کہا وہ وہ ہیں کہ کہی مجھے وہو گناہ دینی اور لوگوں کے ہلاک کرنے میں کہی خطا نہ کرینی کی وہ دونوں حسد اور حرص ہیں حسد تو وہ چیز ہے جس سے میں ملعون اور شیطان جیم ہوا ہوں اور حرص وہ ہے کہ آدم کے لیے تمام جنت سوار ایک درخت کی سیاح ہوئی تھی تو میں نے حرص ہی کی وجہ سے اپنا کام نکالا اور انکو خرابی میں ڈالا اور ایک اسکے بڑا استونین سے پیٹ بر کر کہا ناہی خواہ مال حلال طیب کیون نہوا اس لیے کہ پیٹ بڑے نشہوات کا زور ملتا اور شہوات شیطان کی ہتیار ہیں چنانچہ روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے بلعین آیا اور اسکے ہاتھ میں پندرے تھے آپ نے پوچھا کہ یہ پندرے کیسے ہیں اوسنے عرض کیا کہ یہ شہوات ہیں کہ انہی آدمیوں کو ہنسنا تا ہوں آپ نے پوچھا کہ انہیں کوئی میرے لیے بھی ہے اوسنے جواب دیا کہ ہاں کہی جو آپ پیٹ بر کر کہا کہتے ہیں تو میں آپ پر ناز پرور اور ذکر کرنا بہاری کر دیتا ہوں پر آپ نے فرمایا کہ ہر کسوا کوئی اور چیز ہی ہے اوسنے عرض کیا کہ میں نے فرمایا کہ مجھ کو بھی قسم ہے کہ کہی پیٹ بر کر کہا ناگناؤ گناہ شیطان نے کہا کہ میں بھی قسم کہتا ہوں کہ سنا کہی خیر خواہی کی بات نہ کو گنا اور کہتے ہیں کہ بہت کہانے میں جہیزین مذموم جسم ہیں اول یہ کہ خوف الہی دل سے جاتا رہتا ہے دوسرے یہ کہ خلق پر رحم نہیں ہوتا کیونکہ جانتا ہے کہ سب پیٹ برے ہیں پس یہ کہ طاعت خدا بہاری پڑ جاتی ہے چوتھی یہ کہ حاکم بات سنی سے دل میں نرمی نہیں ہوتی پانچویں یہ کہ اگر اور ونگو نصیحت کرتا ہے تو کسی کے دل میں تاثیر نہیں ہوتی چھٹے کہ بیمار یون کا کہ ہو جاتا ہے اور ایک اسکے بڑا استونین سے اچھا معلوم ہونا زیت طاہری کا اسباب اور لباس اور مکان وغیرہ سے ہے کیونکہ شیطان جب یہ بات قلب انسان پر غالب پاتا ہے تو اوس میں اندھے دیتا ہے اور ہمیشہ ہی کہتا رہتا ہے کہ گر خوب اونچا اور وسیع بنا کہ اوسکی جہت اور دیوار ونگو خوب آراستہ کرنا چاہیے اس طرح لباس اور سواری بھی خوب کی ہرک کی ہوئی چاہیے غرض کہ مدت العر سی بات میں لگائے رہتا ہے اور جب آدمی کو ایک بار اس امر میں لگا پاتا تو بہر دوبارہ اپنے انکی ضرورت ہی نہیں جانتا کیونکہ آدمی کو خود ایک چیز سے دوسرے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور نانوے کی پیر میں پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور ہی راہ شیطانی اور ہوا نفسانی میں چل دیتا ہے اور اس سے خوف خرابی عاقبت اور کفر کا ہی لغو و بامد نہ اور ایک اسکے بڑا استونین سے طبع ہی دوسرے شخصوں کی کیونکہ جب دل پر صبح لب

اوس سی کام نہ کئے گا بلکہ نوسو کی اور ضرورت رہیگی حالانکہ جب کچھ نہ تھا تب فارغ البال اور
 بے پروا تھا اسکو یہی علم ہے کہ سورہ سے مجھ تو نگری ہو گئی یہ خبر نہیں کہ سو کے ملنے سے نوسو کا
 ہو گیا مثلاً سو جب ملو تو یہ خیال ہو کہ اگر نوسو اور ہو تو ایک کہ رسول لیتے اور اسباب خانہ داری
 اور لباس وغیرہ بھی درست ہو جاتا اور ہر ایک انہیں سے ایسی شے ہے کہ جسکو دوسری کوئی اور
 چیز لازم ہے اسی طرح بے انتہا خیرین ضروری نکلتی چلی آتی ہیں انکا فکر کرتے کرتے انجام پہ پہنچتا
 کہ جہنم میں پڑ جاتا ہے اور اسی پر خاتمہ ہوتا ہے حضرت ثابت بنانی رحم روایت کرتے ہیں کہ جب
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ رسالت دے فرمایا ابلیس اپنے گروہ سے کہا کہ کوئی نئی بات
 ہوئی ہے اوسکو تلاش کرو و شبیطین اور ہر ہر کہ عاجز ہو کر چلے آئے کہ کچھ کہہ دیتے ہیں تو
 ابلیس نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے لا تادہون اور خود جا کر یہ خبر لایا کہ خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 پیغمبر فرمایا اب تم اونکو یا رونکی خبر لو شیاطین یا امید ہو کر اوسکے پاس گئے اور کہا کہ ایسے لوگ ہم
 کہیں دیکھی ہی نہیں اگر کوئی بات ہم اوسنے کرایا تو ہیں وہ ناز کو طے ہو جاتے ہیں اس سے اونکی
 خطائیں مجھو ہو جاتی ہیں ابلیس نے مجھ کہ چندے وقت کرو غالب کہ جب لوگ ملکوں کو قہر کریں گے
 اور اوندکو دنیا ملیگی تو اوسوقت ہمارا مطلب نکل آویگا اور روایت ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 نے ایک پہر لپٹے سرتے رکھ لیا ابلیس کا جو گذرا وہ پہر دیکھنے لگا کہ یا حضرت آپ کو بھی دنیا کی رغبت
 ہوئی آپ نے پہر کو سر کے نیچے سے نکال کر ہینک مارا اور فرمایا کہ یہ مع دنیا تیرے ہی لیے ہے اور قدرت
 اگر غور کرو تو جس شخص کے پاس تکلیف کی بجائے ہر موتو اوسکے پاس اتنی دنیا تو ہو گئی کہ شیطان اس
 واویلے مثلاً اگر کوئی تہجد کو اٹھے اور اوسکی قریب ایک پہر ہی ہو چسپہ تکبیر ہو سکتا ہے تو شیطان ضرور
 دل میں ڈالے گا کہ ذرا اسپہ تکبیر لگا لے اور اس صورت میں رغبت نیند کی ہو جاتی ہے کہ گاڑی دیکھ کر
 پاؤں پھولتے ہیں اگر کسی پہر نہ ہوتا تو ایسی بات دل میں نہ گذر سکتی اور نہ سونکی رغبت ہوتی
 یہ حال تو تہر کا ہے لیکن جسکے پاس گاتھیکے اور گدگدے فرش اور آرام طلبی کے لوازم موجود ہوں
 اوسکو عبادت الہی سے کب متاثر ہو سکتا ہے اور ایک اوسکی ٹہری راہو نہیں سے بخل اور فقیر جانکا
 خوف ہو اور یہ وہ بات ہے کہ صدقہ اور خیرات کچھ نہیں کرنے دیتی بلکہ جمع کرنے اور گاڑ رکھنے کی رغبت
 دلاتی ہے ایسے لوگوں کو واسطے عذاب الیم کا وعید کلام مجید میں موجود ہے چشمہ بن عبد الرحمن نے فرمایا
 کہ شیطان کا قول ہے کہ آدمی کتنا ہی بچھہ غالب ہو جاوے مگر تین باتوں میں مجھ پر نہیں بڑھ سکتا
 جو کہتا ہوں وہ مانتا ہے اول ناحق کسی کا مال لینا دوسرا اوسکا بے موقع خرچ کرنا تیسرا

محمد ابن ابی النضر
 دیکھ کر شیطان کو پتہ
 تہذیب احیاء جلد سوم

کرتے ہیں حضرت مدوح نے عین خلافت میں وہ کپڑے پہنے ہیں کہ اونچا دوام ایک ویسے سہی
 کہ تھا پر ایسے شخص سے وہ کیسے خوش ہونگے بلکہ قیامت کو شیخ شخص اونکا دین ہوگا مقام عورت
 کہ اگر کوئی شخص کسیے فرزند نعت جگر کو اپنی بیان لیجاوے اور اسکی بال نوچ اور بدن کو قنیچو
 کائے اور سطح کی ایزادے اور پر اس بات کا معنی ہو کہ میں اس بچہ کی باپ سی محبت کتا ہوں
 یہ دعویٰ کسطح صحیح ہوگا یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ دین اور شریعت جو خلفاء و اربابہ اور
 صحابہ کے نزدیک فرزند و زون و مال و عیال بلکہ خود اپنی جانوں سے ہی عزیز تھا اسکی تو لوگ
 یوں لکڑے کہ ہیں کہ کوئی بات اسکی اختیار نہ کریں بلکہ پابندی شہوات سی ہمیں دشمن ہیں کی
 خوشی مناتے رہیں پھر محبت صحابہ رحمہ کا دم بہرین قیامت کر و فر معلوم ہوگا کہ صحابہ اور اولیاء کے
 سامنی ان لوگوں پر کیا گزرسے گا قیامت تو دوسرے اگر دنیا ہی میں پردہ اٹھا لیا جاوے اور صحابہ رحمہ کا
 عندیامت کے باب میں معلوم ہو جاوے کہ انکو سطح کی لوگ اچھی معلوم ہوتے ہیں تو یہ لوگ اپنی حالت
 کو دیکھ کر شرم کے مارے کسی اپنی زبان ناقص سے اونکا نام ہی نہ لیں خلاصہ یہ کہ تخیلات شیطان کی
 انکے دلوشین یہ بات چرکئی ہے کہ جو کوئی محبت میں حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ کے درگیا اسکے
 گرد و شعلہ و فرخ نہ پیر گیا یا جو کوئی محبت میں حضرت علیؓ کی وفات پاویگا اسکے گرد و خوف نہ آویگا
 اس حدیث شریف کو نہیں دیکھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعت جگر قرۃ العین حضرت فاطمہؓ
 سے فرماتی ہیں کہ اَعْلَمِي فَإِنِّي كَأَعْيُنِي عَذَابُكَ مِنَ اللَّهِ تَبَيَّنَ أَوْ يَهْوَكَ انْفُسَانِي مِنْ سَائِلَاتِ
 اسطرح اون لوگوں کا حال ہے جو امام ابو حنیفہؒ اور شافعیؒ اور مالکؒ اور احمدؒ کے باب میں تعصب کرتے ہیں
 میں جو لوگ ایک امام کے مذہب کا دعویٰ کرتے ہیں اور انکی ستیر اختیار نہیں کرتے قیامت
 رفر وہی امام انکے مقابل ہو کر پوچھیں گے کہ میرے مذہب سے عمل تھا تو قول ننتہا اور قول میری عمل
 کیواسطے تھا جبکہ انکی کہیں نہیں تھا تو نے میرے عمل کی مخالفت کیوں کی جسپر میں ہمیشہ ہا اور پور
 خاتمہ ہوا اور پر جھوٹ موٹ کا دعویٰ میرے مذہب کا کیا عرض کہ یہ ایسا بڑا راہ شیطان کی
 آمد کا ہے کہ بہت لوگ اس میں تباہ ہوتے ہیں وعظ نصیحت ایسی لوگوں کے متعلق ہے جو خدا کا حق
 نہیں کرتے دین کے مسائل سے کم واقف ہیں دنیا کی غیبت کا زور ہے گو انکو معتقد کرنے کی
 حرص بہت ہے اور لوگوں کا اعتقاد اور اونکا و قسرن تعصب ہے بڑا ہے اس لیے اس بات کو
 اچھا بتلاتے ہیں شیطان کے فریبوں کو نہیں بتلاتے بلکہ اسکے فریب جاری ہونیکے لینے و
 اونکے نائب بن گئے ہیں اور لوگ بھی انہیں کی باتوں پر جمع گئے ہیں اور اصول دین کو بالکل

اس عمل کو کہ میں
 حرم و حد فانی کی
 کسی چیز کو نہیں پاسکتا
 بخاری جلد ۱۲
 ص ۱۱

باب میں شیطان کے قریب در حد و انتہا میں نہیں بطور نمونہ کہہ دیتے اور ایک اور کلمہ دروازہ
مسلمانوں سے برگمان ہونا ہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ**
إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ أَكْذَرُ لِقَائِهِمْ جو کوئی دوسرے پر بدی کا گمان کرے شیطان اور اس کی بات کی بھی ترغیب
دیگا کہ اس کی غیبت کرے یا اس کے حقوق کم ادا کرے یا تعظیم میں سستی کرے اور اس کو چشم خمار
اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھے یہ جو تین تباہی کی ہیں اور سی جہت شریعت میں تہمتوں سے بچنے کے لیے
حکم ہے جیسا کہ حدیث شریف میں **الْبُغْضُ مَوَاحِشُ الْإِيمَانِ** اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت
سے احتراز فرمایا علی بن حسین رضی اللہ عنہ صفیہ بنت جحش سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا
کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تہمت تھی میں جب آپ کی خدمت میں گئی تو حاضرین
شام کو وہاں سے مراجعت کی اور آپ ہی میرے ساتھ چلے آستہ میں دو انصاری اور آپ کو سلام کر
پہلے آپ نے ان کو بکار اور فرمایا کہ یہ صفیہ بنت جحش میری زوجہ المؤمنین ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول
صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ ساتھ گمان خیر آپ نے فرمایا کہ یہ دست ہے مگر شیطان آدمی کے ساتھ لپکا
جیسا خون بدن میں ہے اس لیے مجھے یہ خوف ہوا کہ میں نہ کھونہ بہکا وے پس اس شفقت نبوی
دیکھنا چاہیے کہ ان کو دین کا خوف کر کے ان کو بھی بچا دیا اور اس کے لیے طریق احتراز تہمت سکھایا
کہ ایسا نہ ہو کوئی عالم متقی جو دینداری میں انگشت غامض تہمت و حالات میں سہل انکاری کرے
اور اپنے نفس پر عجب کرے یہ جانے کہ مجھ پر کوئی بدگمانی نہ کرے گا لوگ میرے ساتھ ظن خیر ہی پیش آئے
اس لیے کہ کیسا ہی بڑا متقی اور عالم ہو سب لوگ اس کے یکساں نہیں معتقد ہوتے بلکہ بعض اس
خوش ہتے ہیں اور بعض ناراض جو خوش ہیں وہ اس کے عیب نہ کہنے کے اور فتنے ثانی اطہار عیب
ہی میں مبتلا ہیں گے جیسا کہ قول سعدی کا ہے **سے چشم بداندیش کہ برکنہ باد عیب نماید**
ہنرشن در نظر و ہنرے داری و ہفتاد عیب دوست نہ بیند بجز آن یک ہنر پس ضرور ہوا
کہ بدگمانی اور بدوں کی تہمت سے احتراز کیا جاوے کیونکہ یہ فرقہ تمام لوگوں سے بدگمان رہتا ہے پس
جب کوئی آدمی ایسا نظر آوے کہ لوگوں کی طرف بدگمانی کرتا ہو اور اس کے عیوب کا متلاشی توجان
لینا چاہیے کہ وہ خود باطن میں خیانت رکھتا ہے اور یہ عیب جوئی اوسے خیانت کا طور ہے کہ سب کو
اپنی ہی جیسا جانتا ہے کیونکہ عیب جوئی منافق کا کام ہے مومن کا سینہ سب خلق کی طرف سحر و صفا
رہتا ہے یہی تہذیب شیطان کے راستوں کا قلب کی جانب اور اگر سب استوں کو لکھا جاوے تو ہر
قدرت سے باہر ہے اسی قدر سے اور دنیا قیاس ہو سکتا ہے مثلاً یوں جانتا چاہیے کہ جو صفت

ایک عالم کا ذکر ہے
یہ تہمتوں سے بچنے کے لیے
نیز بعضی تہمتوں سے بچنے کے لیے

تہمت کی وجہ سے
جس کا ساتھ نہیں

جس کا ساتھ نہیں
نیز بعضی تہمتوں سے بچنے کے لیے

بد آدمی کی ہے وہ شیطان کا ہتھیار ہے اور وہی اوسکا دخل ہی ہے اب اگر کوئی یوں پوچھو کہ شیطان کے دفع کرنے کی تدبیر کیا ہے اور اوسکے دفعیہ میں زبانی سے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** یا کوئی اور ذکر کرے گا فی ہے یا نہیں تو اسکا جواب یہ کہ دل کا علاج شیطان سے بچانیکے لیے یہی ہے کہ اوسکی سبب بند کر دی جاوے یعنی دلوں صفات مذمومہ سے صاف کیا جاوے اور اسکی بیان بہت طویل ہے اور اس جلد میں ہمکو یہی غرض ہے کہ صفات مملکہ انسانی بیان کریں ہر ایک صفت کے لیے ایک باب علیحدہ کی حاجت ہے جیسا کہ شرح آئندہ بیان ہوگا یہاں اسقدر ضروری ہے کہ جب قلب ان صفات کے اصول سے منقطع اور علیحدہ ہو جاتا ہے تو پھر شیطان صرف ہیلہ پیری اور خطرات ہی کرتا رہتا ہے جگر نہیں ٹھہرتا اور اوسکی آمد و رفت کو ذکر اللہ مانے ہے کیونکہ دلمین ذکر اللہ جہی جاگزین ہوتا ہے تقویٰ اور صفائی کے باعث صفات مذمومہ سے دل آباد ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو ذکر ہی افضل خطرات ہوتا ہے اسکو دل پر کچھ قابو نہیں ہوتا اور شیطان کو بھی دفع نہیں کر سکتا اسی جہت سے خداوند کریم نے اس آیت میں **إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا كَافٍ** لکھا ہے کہ انسان اپنے رب کے خلاف ہے اسی وجہ سے اوسکو شیطان کو مستحق کے ساتھ خاص فرمایا ہے خلاصہ کہ شیطان کو شل ہونے کے لیے اپنے پاس سمجھنا چاہیے پس اگر آدمی کے پاس روٹی و گوشت وغیرہ نہ ہو تو صرف دوت کہنی ہی اٹل جاوے گی لیکن اگر سامان کما نہ ہوگا اور کتا ہوگا ہوگا تو ضرور کمانے پر گرے گا اور صرف للکار سے نہیں ملے گا اسی طرح جس دلمین خدا شیطان نہیں تو اوسکے پاس ہی شیطان صرف ذکر اللہ سے ہٹ جاوے گا لیکن اگر دل پر شہوت غالب ہو تو دل کا سویلا شیطان کے قابو میں ہوگا اوسوقت ذکر اللہ کو قلب کے اطراف میں ہیلانے کا اور تقویٰ کے دل جو ہوا و فساد فی اور صفات مذمومہ سے خالی ہوتے ہیں اور پھر شیطان کا آنا شہوات کی باعث نہیں ہوتا بلکہ جبوقت ذکر سے غفلت پڑے تو اوسوقت اپنی راہ نکالتا ہے اور جب یہ وہ ذکر کرنے لگتے ہیں تو اٹل جاتا ہے اور اوسکی دلیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسکے دفع کے لیے فرمایا **فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** اس طرح اور آیات اور اخبار جو ذکر کے باب میں ہیں مفہوم ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک بار میں نے شیطان اور کافر کا شیطان اسپین کا کافر کا شیطان تو خوب چکنا اور موٹا اور اچھا لباس پہنے ہوتا تھا اور شیطان نکاد بلاغبار آلود تھا اوسنے اسے پوچھا کہ تو بدلا کیوں ہے اوسنے کہا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ رہتا ہوں کہ اپنے کمانے اور پیٹنے اور گریہ کرنے اور سر میں تیل ڈالنے کی وقت بسم اللہ کہتا ہے تو نہ مجھ کو کمانا نصیب ہوتا نہ پانی نہ گریہ تیل سیوا طے ہوگا یا سنا نکا بال بکھرے رہتا ہوں کافر کا شیطان نے کہا کہ یا رب میں نے اسے

نہیں ہے حالت کلام
بچنے کی اور شہوت مطاق
مگر اللہ تعالیٰ تو قیاس

بزرگ درستی میں جان
بڑی اور شیطان کا کار
جنکے کو پوچھی را کوبہ
اگلی ۱۱

تو پھر اللہ تعالیٰ کا
موجود

پنجم حکم آبی یون تھا کہ شیطان کو دشمن جانو جیسا کہ فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ عَدُوًّا لِلْاِنْسَانِ
 مگر تم نے محصیت میں اوس سے یاری کی تشریم دعوی خوف و ترس کا کیا مگر پر اپنے بد زون
 اوس میں جو نکد یا ہتھم خست کو دسے چاہتی ہے مگر اوس کے لیے کوئی کام نہ کیا ہتھم صبح اٹھی
 اپنے عیب و نکو تو بیٹھ پیچھے والد یا اور کو نکلی عیب چینی اختیار کی پس ان باتوں نے خدا کمالے
 ناراض ہو گیا تو دعا کس طرح قبول فرماوے باقی رہی یہ بات کہ معاصی مختلفہ کا داعی ایک ہی
 شیطان ہے یا سب گناہوں کے لیے جدا جدا شیطان ہیں تو اس امر کا جاننا علم معاملہ میں چند
 ضروری نہیں بیان ہی ضرور ہے کہ اپنی نفس کو دشمن سے بچاوی اور اپنی مطلب سے غرض نہی
 بقول شخصی کہ آم کہانے یا پٹ گئے تا ہم جو کہ اخبار اور نور بصیرت سے واضح ہوئے اوسکو ہم
 بیان کیے دیتے ہیں کہ ہر فرع محصیت کے لیے ایک شیطان مخصوص ہے اوسکا کام سچی کہ اوس
 خاص گناہ کی طرف بلاتا ہی اس حساب سے شیطانوں کے دل کے دل ہیں اور جس طریق سے کہ اوس
 و ریافت ہوئے اوسکا لکھنا طویل ہے وہی ایک بات کافی ہے کہ سبب کے اختلاف سے
 سبب کا اختلاف معلوم ہوتا ہی جیسا کہ الگ کی روشنی اور وہوین کی سیاہی میں مذکور ہو
 لیکن دلائل اخبار یہ ہیں کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ شیطان کے پانچ فرزند ہیں او میں سے
 ہر ایک کو ایک کام سپرد کر دیا ایک کا نام شہر ہے اور اوسکو مصیبت کا کام سپرد ہی تو وہ ایا کرنا
 اور گریبان پہاڑ نا اور طمانچہ مارنا اور نوحہ وغیرہ کہ مناسب اوسکے اغوا سے ہوتا ہے دوسرے کا نام
 اعور ہے اوسکا کام زند کے لیے برکانا اور اوسکو نظر و بین اچھا معلوم کرنا ہے تیسرے مسبو ط ہے
 جسکو جھوٹ کا عمدہ ہی چوتھا و اتم ہے کہ آدمی کے ساتھ گد و نہیں جا کر اتر باکی برائیاں اور
 سامنے پیش کرتا ہی اور اوسکو اوسنے خفا کر دیتا ہے پانچواں زلفور وہ بازار میں رہتا ہی
 وہاں کے منادات سب اوسکی جہت سے ہوتے ہیں اور یہ ہی ایک روایت میں ہے کہ نماز کے
 شیطان کا نام خرب ہی اور وضو کے شیطان کا نام دہان اور جیسے کہ شیطان کثرت میں
 ویسے ہی فرشتوں میں کثرت ہی باب اشکر میں ہم لکھ چکے ہیں وجہ کی کثرت کی اور ہر عمل کے لیے
 جدا جدا مخصوص ہونے کی کیا وجہ ہی اور حضرت ابو امامہ باہلی نے یہ حدیث روایت کی ہے
 کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وکل بالکونین من ماء و شقن ملکائد و کون عنہ ما لک یقید
 علیہ من ذلک لیسر سبعة اولا ینکون عنہ و ثانی ینکون عنہ و ثالث ینکون عنہ و رابع ینکون عنہ
 و خامس ینکون عنہ و سادس ینکون عنہ و سابع ینکون عنہ و ثامن ینکون عنہ و تاسع ینکون عنہ و عاشر ینکون عنہ

وہوین کی سیاہی میں مذکور ہو
 اوسکا لکھنا طویل ہے وہی ایک بات کافی ہے کہ سبب کے اختلاف سے
 سبب کا اختلاف معلوم ہوتا ہی جیسا کہ الگ کی روشنی اور وہوین کی سیاہی میں مذکور ہو
 لیکن دلائل اخبار یہ ہیں کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ شیطان کے پانچ فرزند ہیں او میں سے
 ہر ایک کو ایک کام سپرد کر دیا ایک کا نام شہر ہے اور اوسکو مصیبت کا کام سپرد ہی تو وہ ایا کرنا
 اور گریبان پہاڑ نا اور طمانچہ مارنا اور نوحہ وغیرہ کہ مناسب اوسکے اغوا سے ہوتا ہے دوسرے کا نام
 اعور ہے اوسکا کام زند کے لیے برکانا اور اوسکو نظر و بین اچھا معلوم کرنا ہے تیسرے مسبو ط ہے
 جسکو جھوٹ کا عمدہ ہی چوتھا و اتم ہے کہ آدمی کے ساتھ گد و نہیں جا کر اتر باکی برائیاں اور
 سامنے پیش کرتا ہی اور اوسکو اوسنے خفا کر دیتا ہے پانچواں زلفور وہ بازار میں رہتا ہی
 وہاں کے منادات سب اوسکی جہت سے ہوتے ہیں اور یہ ہی ایک روایت میں ہے کہ نماز کے
 شیطان کا نام خرب ہی اور وضو کے شیطان کا نام دہان اور جیسے کہ شیطان کثرت میں
 ویسے ہی فرشتوں میں کثرت ہی باب اشکر میں ہم لکھ چکے ہیں وجہ کی کثرت کی اور ہر عمل کے لیے
 جدا جدا مخصوص ہونے کی کیا وجہ ہی اور حضرت ابو امامہ باہلی نے یہ حدیث روایت کی ہے
 کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وکل بالکونین من ماء و شقن ملکائد و کون عنہ ما لک یقید
 علیہ من ذلک لیسر سبعة اولا ینکون عنہ و ثانی ینکون عنہ و ثالث ینکون عنہ و رابع ینکون عنہ و خامس ینکون عنہ
 و سادس ینکون عنہ و سابع ینکون عنہ و ثامن ینکون عنہ و تاسع ینکون عنہ و عاشر ینکون عنہ

اولیٰ ہین کہ یہ فکر نہیں اور میری قسم آپ جیسے لوگ معصوم ہیں اور نیز ہمارا کچھ بس نہیں چلتا اب کہ
یہ کہو کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو تو شیطان صورت پکڑ کر سو جاتا ہے اور بعض کو نہیں
معلوم ہوتا اور نیز جب نظر آتا ہے تو وہ شکل اسکی اصلی صورت ہی یا اسکا عکس مثال ہی اور اگر اصلی
صورت ہی تو اسکی مختلف صورتیں کیوں معلوم ہوتی ہیں اور ایک ہی وقت میں دو جگہ جدا
صورت دو شخص کو کیسی معلوم ہوتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ شیطان اور فرشتوں کی اصلی صورتیں
بھی ہیں مگر ان اصلی صورتوں کو مشاہدہ سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ اونکا دیکھنا انوار نبوت سے ہوتا ہے
اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوکی اصلی صورت پر شہرہ دو
ملاحظہ فرمایا تھا یعنی ایک دفعہ تو خود حضرت نے اونسے درخواست کی کہ اپنی اصلی صورت مجھ کو دکھا
اونہوں نے وعدہ کیا کہ بہت اچھا اور کوہ حریر پر اصلی صورت میں نمود ہونے تو شرق سے غروب
تمام آفاق کو روک لیا اور دوسری دفعہ معراج کی رات میں سدرۃ المنتہی پر اونکو اصلی صورت میں
دیکھا اور نہ اکثر حضرت وحیہ کلبی کی صورت میں ملاحظہ فرماتے تھے اور یہ شخص نہایت خوبصورت
تھے اور اکثر کاشفہ اہل دل کا یون ہوتا ہے کہ صورت اصلی کی مثال اونکے سامنے ہو جاتی ہے
مثلاً شیطان بیداری میں صورت پکڑ کر اوکی آنکھ کے سامنے آتا ہے تو وہ اسکو دیکھتے ہی ہیں
اور کلام بھی سنتے ہیں اور یہی صورت قائم مقام صورت اصلی کے ہو جاتی ہے جیسا کہ اکثر اصلی
خواب میں اتفاق ہوتا ہے اور صاحب کشف اسکو کہتے ہیں کہ ایسے درجہ پر پہنچ جاوے کہ باوجود
مشغولی جو اس کے دنیا میں اسکے کاشفہ میں خلل نہ آوے یعنی اسکو بیداری میں وہ بات
معلوم ہو جائے جو اور لوگوں کو خواب میں سونچے ہی جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ ایک شخص
رب الغزت سے یہ دعا مانگی کہ مجھ کو وہ جگہ دکھا دے جہاں قلب نبی آدم پر شیطان رہتا ہے تو خواب میں
یہ دیکھا کہ ایک آدمی کا جسم بلور کی صورت کا ہے یعنی اسکے اندر کی چیز باہر سے معلوم ہوتی ہے
اور شیطان میڈل کی صورت میں اسکے بائیں شانہ پر موڑ ہے اور کان کے درمیان بیٹھا ہے
اور اسکی ایکٹ لی اور لہی سوڑ ہے جسکو آدمی کے ولیم ڈاکٹر وہاں ہی سے وسوسہ کرتا تھا اور جب
وہ ذکر الہی کرتا ہے تو بیٹ جاتا ہے اسطرح کا امر کہی بیداری میں ہو ہو معلوم ہوتا ہے جیسا کہ بعض
اہل کشف نے دیکھا کہ شیطان ایسی صورت میں نظر آیا کہ گویا کوئی کتا مردار پر گرتا ہے اور لوگوں کو
اس طرف بلاتا ہے یعنی دنیا بصورت مردار معلوم ہوتی ہے پس اسطرح پر معلوم ہونا قائم مقام صورت
اصلی کی نظر آئی ہے کیونکہ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قلب کے لیے دو طرف ہیں ایک وہ جو عالم ملکوت

حکم بن ابی العاص
عائشہ صدیقہ عقیقہ

محمد بن ابی بکر
سید بن ہشام

مقابل ہوتی ہے اور وہی مدخل وحی و الہام ہے کہ عالم ظاہری کی طرف کہتے تو غلبہ کی پہلی جانب پر عالم ملکوت کی کسی شے کی اصل حقیقت ظاہر ہوئی ہے تو اس کے اثر سے وہ جانے عالم ظاہری کی طرف ہوا زمین ہی چمک آ جاتی ہے اس لیے کہ دونوں جانبین ایک دوسرے میں جلی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس جانب میں جو عالم ظاہری کی طرف کہتے جو شے نظر آویگی وہ ایک صورت تخیلہ ہوگی اس وجہ سے کہ تمام عالم ظاہری تخیلات ہی میں داخل ہوتا فرق ہے کہ آدمی کا خیال جو اس ظاہر سے ہوتا ہی اس میں بات ممکن ہے کہ صورت مطابق سیرت نہ ہو کیونکہ عالم ظاہری میں تلبیس بہت واقع ہوتی ہے مثلاً ممکن ہو کہ جو آدمی ظاہر میں خوبصورت نظر آتا ہو وہ باطن کا خبیث ہو مگر جو صورت کہ عالم ملکوت کی چمک سیدل کو حاصل ہوتی ہے وہ بعینہ مطابق صفت اور سیرت کے ہوتی ہے کیونکہ عالم ملکوت میں صورت مطابق سیرت ہی کی ہوا کرتی ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس چیز کا باطن برا ہو گا وہ اس طرح پر بری ہی نظر آویگی اسی لیے شیطان جب اس طرح نظر آتا ہے تو کتھ اور فیکڈ اور سور وغیرہ کی صورت میں معلوم ہوتا ہے اور فرشتہ اس کے عکس خوبصورت سوچتا ہے پس یہ صورت گویا باطن کا عنوان ہو جاتی ہے اور اوس کی مطابق ہوتی ہے پس اگر کوئی شخص خواہ اپنے بندر یا سور دیکھو تو اوسکی تعبیر انسان خبیث کو دیکھتے ہوگی اور اگر بکری دیکھو تو انسان سلیم الطبع سے مراد ہوگی اور تمام تعبیرات خواب کا یہی حال ہو غرض کہ یہ امر ہی اسرار قلبی میں سے ایک عجیب بات ہے اور سکا ذکر کرنا علم معاملہ کے مناسب نہیں بیان ہی مقصود ہے کہ اس بات کا یقین کر لیا جاوے کہ شیطان خواہ فرشتہ اہل کو شکستہ ہو کہ ہی تو بطریق حکایت اور مثل کے جس کے خواب میں ہوتا ہے اور کہ ہی بطور حقیقت کی لیکن اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ قتل اسی صورت میں ہوتا ہے جو شاہ باطن کے ہو مگر نظر آنا اوس مثال کا انکہ سے حقیقت میں ہوتا ہے اور اوس کو ارباب کشف صرف دیکھ سکتے ہیں اوس کی گرد کے لوگ نہیں دیکھ سکتے جیسے سونیوالی نہیں دیکھ سکتے

اس میں میری شک وہ
گناہ معاف کر دیں
جو بڑی سیرت کی
کا دیکھو دین باطن میں
لہذا یہ بات بخاری کا
بہت اہم ہے اور یہ
ان الہیہ کا اور لائق
علاحدت بہ شہادت
اس کے لئے کہ اس
کا اثر و تاثر ہے
جو بڑی سیرت کی
شکستہ ہو کہ ہی
کا دیکھو دین باطن میں
لہذا یہ بات بخاری کا
بہت اہم ہے اور یہ
ان الہیہ کا اور لائق
علاحدت بہ شہادت

تیرہ بیان اس امر کا کہ قلب کو ساوس اور ہم اور قصد اور حوط سے کوئی چیز پر مواخذہ ہوتا ہے اور کوئی چیز بمعاف
واضح ہو کہ اس باب میں آیات اور اخبار مختلف واقع ہوئے ہیں کہ سوائے علماء کا ملین شریعت
اور عین کسی سے تطبیق نہیں ہو سکتی چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ فرمایا عفی عنی
ما حدثتہم نفوسہما کہ انہما لکلمۃ او عمل بہا اور ایک روایت حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی اللہ تعالیٰ یقول الخ فطرۃ ادم علیک یسئیرۃ فلا تکتبوا علیہ فان

ماں کو جو کئے اور یہ لوگ اپنے قول کی دلیل یہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں جنس مذکور ہو کر مذکور
ذکر کے ساتھ وسوسہ سوچتا ہے تو اسکی تطبیق بخبر بیان مذکور کے اور کسی طرح نہیں ہو سکتی اور ایک
فرقہ کا یہ قول ہے کہ وسوسہ اور ذکر دل پر ہمیشہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور منقطع نہیں
جیسے کوئی آدمی ایک ہی حالت میں اپنی آنکھ سے دو چیزیں دیکھے سیطرح دل ہی دو چیزوں کا مقام
ہوتا ہے حدیث شریف میں وارد ہو کہ مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَكَانَ أَعْيُنُ عَالَمَانِ فِي كَامِدِهِ وَهُمَا
أَصْرُهُ نِيَّاؤُهُ عَالَمَانِ فِي قَلْبِهِ بَصِيرَتُهُمَا كَأَمْرٍ بَيْنَهُمَا أَوْ يَرِي مَذْهَبَ مَحَاسَبِي سَمَّ كَابَے اور ہمارے نزدیک
یہ سب مذہب درست ہیں مگر اقسام وسواس کا کسی میں نہیں ہر ایک فی جنس وسواس کو کہا
وہیسا ہی بتلادیا اسلئے ہم اس کے اقسام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وسواس تین قسم کے ہیں اول یہ
کہ امر حق کو مشتتبہ کرنے سے شیطان وسوسہ کرے مثلاً یوں سمجھا وے کہ دنیا کی لذت بھڑی
چاہیے زندگی بہت ہو خوشی ہشتات کو اتنی دنوں روکنا بڑا عذاب ہو پس اسوقت اگر بندہ اللہ تعالیٰ
کا حق اور اس کا ثواب عظیم اور عقاب یاد کر لیا اور اپنے نفس کو سمجھا دیا کہ خواہش سیر کا رہنا
تو سخت ہو مگر دوزخ کی آج کا سنا سخت تر ہے دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے تو سب
وعدہ اور وعید کو یاد کر کے تجزیہ اپنے یقین کی کر لیا تو شیطان بہاگ جاوے گا کیونکہ یہ نہیں
کہہ سکتا کہ دوزخ کی آگ پر صبر کرنا گناہ ہو نہ صبر سے ہلکا ہے نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ گناہ کا انجام دوزخ
نہیں اسلئے کہ اگر کہے گا یہی تو بندہ کتاب اللہ پر ایمان رکھنے سے اسکی کب سنیگا بہر کیف اس کا
وسواس منقطع ہو جاوے گا سیطرح اگر عجب کر لے وسوسہ ڈالے مثلاً دل میں یہ بات ڈالے کہ آج
تیری برابر معرفت اور عبادت الہی میں کوئی نہیں تیرا ربہ خدا کے نزدیک بہت بڑا ہو اور تو
بندہ یہ یاد کرے کہ میری معرفت اور اختیار اور قلب اور اعضا جسے کہ میں نے جانا یا عمل کیا ہے سب
اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں پس عجب کس پر کہ نہ چاہیے تو اسوقت ہی شیطان ٹٹے گا کیونکہ یہ نہیں
کہہ سکتا کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں اور اگر کہے ہی تو ایمان کی جہت سے شذوائی کب ہو سکتی ہے
غرض کہ اس قسم کا وسواس تو بالکل منقطع ہو جاتا ہے جو لوگ عارف ہیں اور نور ایمانی اور معرفت
روشن ضمیر ہیں ان کے پاس نہیں رہتا دوسری قسم وسواس کی یہ کہ شہوت کو حرکت دے اور اس
یہ تفریق ہے کہ تحریک یا تو ایسی خیر کی طرف ہو کہ بندہ کو یقینی معلوم ہو جاوے کہ وہ خیر ہے
یا صرف غلبہ ظن ہی ہو پس یقینی جاننے کی صورت میں شیطان حیاں شہوت سے تو باز نہیں رہے گا
اگر اسے اندازہ نہ ہو کہ گناہ سے تک ہوا اور اگر اندازہ نہ ہو گا تو اکثر مکرر ہو گا سہاں تک

یہ سب مذہب درست ہیں مگر اقسام وسواس کا کسی میں نہیں ہر ایک فی جنس وسواس کو کہا
وہیسا ہی بتلادیا اسلئے ہم اس کے اقسام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وسواس تین قسم کے ہیں اول یہ
کہ امر حق کو مشتتبہ کرنے سے شیطان وسوسہ کرے مثلاً یوں سمجھا وے کہ دنیا کی لذت بھڑی
چاہیے زندگی بہت ہو خوشی ہشتات کو اتنی دنوں روکنا بڑا عذاب ہو پس اسوقت اگر بندہ اللہ تعالیٰ
کا حق اور اس کا ثواب عظیم اور عقاب یاد کر لیا اور اپنے نفس کو سمجھا دیا کہ خواہش سیر کا رہنا
تو سخت ہو مگر دوزخ کی آج کا سنا سخت تر ہے دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے تو سب
وعدہ اور وعید کو یاد کر کے تجزیہ اپنے یقین کی کر لیا تو شیطان بہاگ جاوے گا کیونکہ یہ نہیں
کہہ سکتا کہ دوزخ کی آگ پر صبر کرنا گناہ ہو نہ صبر سے ہلکا ہے نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ گناہ کا انجام دوزخ
نہیں اسلئے کہ اگر کہے گا یہی تو بندہ کتاب اللہ پر ایمان رکھنے سے اسکی کب سنیگا بہر کیف اس کا
وسواس منقطع ہو جاوے گا سیطرح اگر عجب کر لے وسوسہ ڈالے مثلاً دل میں یہ بات ڈالے کہ آج
تیری برابر معرفت اور عبادت الہی میں کوئی نہیں تیرا ربہ خدا کے نزدیک بہت بڑا ہو اور تو
بندہ یہ یاد کرے کہ میری معرفت اور اختیار اور قلب اور اعضا جسے کہ میں نے جانا یا عمل کیا ہے سب
اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں پس عجب کس پر کہ نہ چاہیے تو اسوقت ہی شیطان ٹٹے گا کیونکہ یہ نہیں
کہہ سکتا کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں اور اگر کہے ہی تو ایمان کی جہت سے شذوائی کب ہو سکتی ہے
غرض کہ اس قسم کا وسواس تو بالکل منقطع ہو جاتا ہے جو لوگ عارف ہیں اور نور ایمانی اور معرفت
روشن ضمیر ہیں ان کے پاس نہیں رہتا دوسری قسم وسواس کی یہ کہ شہوت کو حرکت دے اور اس
یہ تفریق ہے کہ تحریک یا تو ایسی خیر کی طرف ہو کہ بندہ کو یقینی معلوم ہو جاوے کہ وہ خیر ہے
یا صرف غلبہ ظن ہی ہو پس یقینی جاننے کی صورت میں شیطان حیاں شہوت سے تو باز نہیں رہے گا
اگر اسے اندازہ نہ ہو کہ گناہ سے تک ہوا اور اگر اندازہ نہ ہو گا تو اکثر مکرر ہو گا سہاں تک

کہ اوسکے دفع کے لیے مجاہدہ کی ضرورت ہوگی پس وسوسہ تو موجود رہتا ہے مگر دبا ہوا ہوتا ہے
تیسری قسم وسوسہ کی خواہشیں اور غائب چیزوں کا حال یاد کرنا پس جب دل متوجہ ذکر الہی
کی طرف ہوتا ہے تو ذرا الجھتا ہے پر آجاتا ہے پر فراویر کو ملجاتا ہے تو ذکر اور وسوسہ بے دریغ
اسی طرح آتے ہیں کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ دونوں کا ایک سلسلہ ہو گیا ہو یہاں تک کہ ذہن میں
معنی قرار تک نہیں آتے ہیں اور یہ خواہش بھی رہتے ہیں گویا ان دونوں چیزوں کے ٹکڑے
ولمیں دو جگہ ہیں اور اس قسم کا وسوسہ بالکل منقطع ہو جانا بہت مشکل ہے مگر محال نہیں ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کو تین کھجرات لکھیں کہ تھیں فیہا کتبہ اللہ
غفر کہ ما تفتدہ من کذبہ پس اگر یہ بات محال ہوتی تو حضرت نے ذکر فرماتے ہاں یہ امر
ولمیں ہو سکتا ہے جس پر محبت الہی حاوی ہو گئی ہو کیونکہ قلب کو جس طرف مشغولی تام ہوتی
اوسکے سوا اور کچھ دل پر نہیں گذرتا جیسے عاشق اگر حکم محبت میں متغوی ہوتا ہو تو سوا
ذکر محبوب اور کوئی بات اوسکے ولمیں نہیں گذرتی یا جسکو کسی دشمن کا خیال ہو رہا ہو تو بعض
اوقات دو کھت یا زیادہ کی مقدار ایسا فکریں ڈوب رہتا ہے کہ سوا اوس دشمن کی بات کی پھر
دل پر نہیں گذرتا یہاں تک کہ اگر اس عرصہ میں کوئی پاس کو نکل جاوے یا کچھ کہ جاوے تو اسکو
خبر نہیں ہوتی گویا کہ اوس پر انگڑی نہیں پڑی پس جب یہ بات دنیا کو تفکرات میں ممکن ہے
تو اگر کسیکو خوف و زح یا حرص جنت سی یہ ستغراق نصیب ہو تو کیا بعید ہے ہاں بنظر ضعف
ایمان کے البتہ شاذ و نادر ہے پس جب ان سب اقسام و سواوس کو سوچو تو معلوم ہوا کہ وہ
مذکورہ بالا میں سے ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہے لیکن اوسکا محل مخصوص ہے خلاصہ یہ کہ شیطان
خلاص ہونا ایک غلط یا ساعت کو کچھ تعجیل نہیں مگر ہر اوس نجات ملنی بہت بعید ہے بلکہ
محال ہے کیونکہ اگر یہ بات ممکن الوجود ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی قسم کا
وسوسہ نہ ہوتا حالانکہ وسوسہ آپ کو بھی ہوا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آپ نے فرمایا
اپنے کپڑے کے نقوش پر نگاہ کی اور سلام پیر کر وہ کپڑے ہینک دیا اور فرمایا شعلہ فیہ الصلوات اور
سونیکے حرام ہونے سے پیشتر آپ کی ہاتھ میں ایک انگوٹھی سونیکی تھی خطبہ پڑھتے میں اوسپر
جا پڑی تو آپ نے اوسکو نکال کر ہینک دی اور فرمایا نظر لا الیہ ولا تطرق الیکہ تو لذت گاہ کو
سونیکی انگوٹھی یا کپڑے کے نقش کی طرف حرکت دینی وسوسہ باعث تھی اسی لیے آپ نے فرمایا سونیکے
اس سے یہ معلوم ہوا کہ وسوسہ متاع دنیاوی اور نقد کا جیسی منقطع ہو گا جب اوسکو علیحدہ

۱۔ جو شخص کوئی
ناراضی ہو کہ نہیں
اوسکا نفس کوئی بات
دنیا کی فکر نہ کرے
سب گناہ کا رنج و
جنت میں لایا جائے
میں گذری ۱۱

۲۔ عجب عجیب
رک و دیوار اور
میں گذری ۱۱
۳۔ عجب عجیب
رک و دیوار اور
میں گذری ۱۱
۴۔ عجب عجیب
رک و دیوار اور
میں گذری ۱۱
۵۔ عجب عجیب
رک و دیوار اور
میں گذری ۱۱
۶۔ عجب عجیب
رک و دیوار اور
میں گذری ۱۱
۷۔ عجب عجیب
رک و دیوار اور
میں گذری ۱۱
۸۔ عجب عجیب
رک و دیوار اور
میں گذری ۱۱
۹۔ عجب عجیب
رک و دیوار اور
میں گذری ۱۱
۱۰۔ عجب عجیب
رک و دیوار اور
میں گذری ۱۱

کر دیا جاوے اور جب تک ایک وسیع ہی ملک میں ہر میگا نماز میں شیطان اوسکا وسوسہ کرے گا کہ اوسکو کہاں چھپایا جاوے کہ کسی کی نظر نہ پڑے اور حفاظت کسطح ہوا اور خس خرچ میں اٹھانا چاہیے اور کیونکر اوسکو ظاہر کرے نام پیدا کیا جاوے اسی طرح کے بیسیوں وسوسہ کرتا ہے پس جو کوئی دنیا میں ہنسکے یہ طبع کرے کہ مجھے شیطان سے نجات ملے اوسکی ایسی مثال ہے کہ شہد بدن پر لیسکر یہ جانے کہ اسپر مکھی نہ بیٹھی گی اور یہ بات محال ہے غرضکہ دنیا وسوسہ کا بڑا پہاڑ ہے اور اوسکا ایک راست نہیں بہت سڑتے ہیں ایک حکیم کا قول ہے کہ شیطان اول نبی آدم کے پاس معاصی کی طرف سہاتا ہوا اگر اوشے کہنا نہ مانا تو نصیحت کر طور پر پیش آتا ہے کہ کسی بدعت میں ہنسنا وے اور اگر اوسکو بھی مانا تو اوسکو تنگی اور شدت کا حکم کرتا ہے کہ جو چیز حرام ہو اوسکو بھی حرام کر لے اگر اوسکو بھی پذیر نہ کیا تو وضو اور نماز میں شبہ الہدیا ہے کہ کسی کا یقین نہ ہے اگر یہ ہی بن نہ پڑا تو اعمال نیک کو اسپر آسان کر دیتا ہے اور جب لوگ اوسکو صابر اور عیاض دیکھتے ہیں اور اوسکی طرف اغب ہوتے ہیں تو عجب میں ڈالکر تباہ کر دیتا ہے مگر اسصوت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا اسلیے کہ یہ جانتا ہے کہ اگر ابی بارہ ہندے میں نہ آیا تو لڑ

جنت کو جلا جاوے گا

پندرہ ہوان بیان قلب کے جلد بلی کا اور تغیر اور ثبات کو اعتبار اوسکی یہ قسم کا بیشتر ہم لکھ چکے ہیں کہ قلب آزار اور احوال مختلف طرق سے آتے رہتے ہیں اور اس باب میں گویا وہ ایک تو وہ ہے جسپر چار طرف سے تیر پڑتے رہتے ہیں پس جب ایک طرف سے کسی چیز کا اسپر اثر ہو اور دوسری طرف سے اوسکے خلاف کوئی چیز آجاتی ہے تو پہلی صفت بدل جاتی ہے مثلاً اگر شیطان نے اوسکو ہوائے نفسانی کی طرف کھینچا فرشتہ اوسکو اگر اوس سے باز کرتا ہے اور اگر ایک شیطان نے ایک برائی کو کہا دوسرے نے دوسری طرف کھینچ لیا اور اگر ایک فرشتہ نے کسی چیز کی رحمت دلانی دوسرے نے دوسری چیز سو جہانی پس کہی تو دوسرے فرشتوں کی کشاکش میں رہتا ہے اور کہی دوسرے فرشتوں کی اور کہی ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی مگر کسی وقت فارغ نہیں رہتا اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **وَلَقُلُوبُكُمْ فِتْنَةٌ وَكُنْتُمْ أَفْوَاحًا** اور ازانجا کہ قلب کو خداوند کریم نے ایک عجیب خیر بنایا ہے اور اوسمیں بہت عجائب بھرے ہیں اور ان عجائب سے اوسکے بدلنے سے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی واقف کیا تھا تو اکثر آپ اس طرح قسم کھاتے تھے **لَقُلُوبُ** اور اکثر یوں دعا مانگتے تھے **يَا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ ثَلِّثْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ** لوگوں نے

قل اور ہم دونوں
میں سے ایک اور ایک

میں میں سے ایک اور ایک
میں میں سے ایک اور ایک

میں میں سے ایک اور ایک
میں میں سے ایک اور ایک

عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اپنے قلب کا خوف ہو آپ فرمایا کہ وہاں میری
وَالْقَلْبُ بَيْنَ رِصْبَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّسْمِ لَيْلِيهِ كَيْفَ كَيْشَاءُ اور ایک روایت میں ہے ہر آن شکا
أَنْ يَقْبِضَهُ أَقَامَهُ وَأَنْ شَاءَ أَنْ يُرِيْعَهُ أَكْرَمَهُ اور آپ فرمایا میں نے ایک
کہ فرمایا مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الْعَصْفِ يَتَقَلَّبُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ اور دوسری جگہ فرمایا مَثَلُ الْقَلْبِ
فِي تَقْلِبِهِ كَالْقِدْرِ إِذَا اسْتَجْمَعَتْ غَلِيظًا فَأُورِيسِي شَال مین فرمایا مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ رَيْشَةٍ
بَارِئِ مِنْ فَلَاقَةِ تَقْلِبِهَا الرَّيَّاسُ ظَهَرَ الْبَطْنُ اور یہ لوگوں کی تبدیل اور اللہ تعالیٰ کی عجیب صفت اس
باب میں ایسی ہے کہ بجز ان لوگوں کے جو اپنے احوال کے نگران رہتے ہیں اور مراقبہ میں لگتے ہیں
اور کسی کو معلوم نہیں ہوتے۔ اور قلب باعتبار ثابت نہی کی خیر اور شر پر پایہ بند نہیں ہے ان دونوں
میں تین قسم پر ہے ایک قلب وہ ہے کہ تقویٰ سے پر ہو اور ریاضت سے اور سکا تزکیہ ہوا ہو اور
عادات سے پاک و صاف ہو گیا ہو ایسے دل میں خواہ خیر خزانہ غیب اور طریق ملکوت سے آتے ہیں
اور عقل ان خواہ کے تفکر میں مصروف ہوتی ہے کہ ان کے دقائق خیر اور اسرار فوائد سے مطلع ہو جائے
جب نور بصیرت سے اوپر اڑے گی وجہ ظاہر ہو جاتی ہے تو کہہ دیتی ہے کہ اس کام کا راضی و رسی ہو کر
اور قلب کو اس کے ارتکاب کی ترغیب دیتی ہے اور فرشتہ کی نظر جو اس قلب پر پڑتی ہے تو
و کہتا ہے کہ اسکا جو ہر صاف ہو اور نور خرد سے تمام اوجا لاہور ہا ہو تقویٰ سے معمور ہو
معرفت سے نور علی نور ہے ہمارے ہمارے قابل ہو اور ہمارے اور نیکی صلاحیت حاصل تو اسوقت
ایسے لشکر و لشکر اسکی مدد کرتا ہو کہ جو سوچتے نہیں اور بہت سے اور خیرات کی طرف ہادی بنتا
یہاں تک کہ ایک چیز سے دوسری اور تیسری اور چوتھی اس طرح بے شمار خیرات کی غریب
علی اللہ وام کہ تار ہوتا ہے اور ان باتوں کو اوپر آسان کر تار ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کی فرمان
مَعْرِفَتِ طُلُوعِ هَوَاتَا هُوَ كَسْبِ لِمَعَانِ نَوْرَةٍ اَوْ سِرِّ شَرْكِ خَفِي جَسِيَانِ مِیْنِ رَهْتَا حَالَا لَكَمْ وَاهِ مَعْرِ
رات میں سیاہ چوٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے اس طرح اور پوشیدہ باتیں اوپر
چھپی نہیں ہتھن اور نہ کٹر شیطانی کار کہ ہوتا ہے بلکہ شیطان کٹر ہو کر بہت سی حکمتی باتیں
و ہر کوئی کی کہتا ہے مگر وہ شہ جب ہی نہیں ہوتا اور اس طرح کا دل جب ہلکات صحت ہوتا
منجیات سے معمور ہوتا ہے یعنی شکر اور صبر اور خوف ورجا اور فقر و زہد اور محبت اور رضا اور شوق
اور توکل اور نظر اور محاسبہ وغیرہ جنگو کے بیان کر نیے اور نکاحل ہو جاتا ہے یہی دل ہے

ہر آن شکا
دل و مینا کی باتوں
سکے ہو خدا کی ہفتوں
وہ اور کسی سے چاہتا
پیر و پیغمبر سے
اس کے بعد اس کا
تفسیر کیا گیا تھا
کہ ناچاہتا ہو کر
دو دن روایوں کو
حاکم یا روایت کو
بن سحابان کی اختلاف
نقل کیا ہو اس کی
یہاں تک کہ ایک چیز سے دوسری اور تیسری اور چوتھی اس طرح بے شمار خیرات کی غریب
علی اللہ وام کہ تار ہوتا ہے اور ان باتوں کو اوپر آسان کر تار ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کی فرمان
مَعْرِفَتِ طُلُوعِ هَوَاتَا هُوَ كَسْبِ لِمَعَانِ نَوْرَةٍ اَوْ سِرِّ شَرْكِ خَفِي جَسِيَانِ مِیْنِ رَهْتَا حَالَا لَكَمْ وَاهِ مَعْرِ
رات میں سیاہ چوٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے اس طرح اور پوشیدہ باتیں اوپر
چھپی نہیں ہتھن اور نہ کٹر شیطانی کار کہ ہوتا ہے بلکہ شیطان کٹر ہو کر بہت سی حکمتی باتیں
و ہر کوئی کی کہتا ہے مگر وہ شہ جب ہی نہیں ہوتا اور اس طرح کا دل جب ہلکات صحت ہوتا
منجیات سے معمور ہوتا ہے یعنی شکر اور صبر اور خوف ورجا اور فقر و زہد اور محبت اور رضا اور شوق
اور توکل اور نظر اور محاسبہ وغیرہ جنگو کے بیان کر نیے اور نکاحل ہو جاتا ہے یہی دل ہے

اور بعضے لوگ ایسے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ اپنی حقارت یا عیب کا سفین غصہ کی مار میں گم ہو جاتا ہے اور بعضے روپیہ میا لینے کی وقت ایسی تیز ہوتے ہیں کہ مروت اور تقویٰ کا کچھ خیال نہیں کرتے لیکن سب باتیں انسی سے ہوتی ہیں کہ سیاہ دھواں ہوا و نفسانی کا قلب پر چھا جاتا ہے اور اوس میں نور بصیرت دھندلا پڑ جاتا ہے اسی جہت سے حیا اور ایمان اور مروت کو بلا سوطا رکھ کر مادی شیطانی کی تحصیل میں کوشش کرتے ہیں تیسرا قلب ہے کہ اوس میں ہوا و نفسانی کی خاطر ظاہر ہوتی ہے اور اوس کو شکر کی طرف کہنچتی ہے اوس وقت خاطر ایمان آتی ہے اور خیر کی طرف ہلاتی ہے اور نفس شہوت پرست خاطر شکر کی طرف فدا رہی پرست عدم ہوتا ہے اوس وقت شہوت کو پہرہ غلبہ ہوتا ہے اور تمتع اور لذت اچھی معلوم ہونے لگتی ہے پس عقل خاطر خیر کی توجہ کرتی ہے اور شہوت کی برائی بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کام ناوافی کا ہے یا مشابہ افعال بہائم اور سباع کو ہر جنکے انجام کی پروا نہیں ہونی اور بدی پر گر پڑتے ہیں تو نفس عقل کی نصیحت پر غلبہ ہوتا ہے اور اوس وقت شیطان عقل پر حملہ کرتا ہے اور ہوا و نفسانی کو ملک پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہا خشک کیسا ہے تو اپنی خواہش سے کیوں کہتا ہے دنیا میں اور بھی کوئی ہے جو اپنا مطلب جو چاہتا ہے کیا دنیا کی لذتیں اور رونکے حصہ میں ہیں تیرے نصیب میں بد بختی اور رنج و مضیقت پر غور سو اچھے نہیں لوگ تجھے نہیں دیکھ فلان فلان شخص نے یہی بات چاہی تھی اور اوس کی تکب ہوئے کیسے چین کرتے ہیں تو اوس نے بڑ بڑکرتے کیوں نہیں حاصل کرتا فلان شخص عالم ہی تو ایسا ہی کرتا ہے اور اوس سے پرہیز نہیں کرتا اگر یہ بات منع ہوتی تو وہ کیوں کرتا ان باتوں نفس شیطان کی طرف کو جھکتا ہے اوس وقت فرشتہ شیطان پر چڑھ آتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ جو شخص اتباع لذت حال کرتا ہے اور انجام اور مال پر دھیان نہیں دہرتا وہ تباہ ہو جاتا ہے کیا اس چند روزہ عیش پر قانع ہو کر ابد الابد کی لذت ہشتی کو چھوڑ دیتا ہے شہوت چہر کر نیکار بنج نہیں رہا سکتا ورنہ کا عذاب ہلکا سمجھا ہو گا لوگوں کی اتباع شہوات میں پڑنے اور اطاعت شیطانی کرنے سے تو بھی اپنی نفس سے غافل ہو جاتا ہے یہ بڑا دھوکہ ہے دوسرے لوگ گناہ تیرے عذاب کو ہلکا نہیں کر گیا اگر بالفرض جیٹھا ساڑھ کو دو نوٹیں اور لوگ دھوپ میں جلتے ہوں اور تجھ کو کوئی ٹھنڈا مکان میسر ہو جاوے تو تو لوگوں کا ساتھ دیکھ یا اپنا بچنا غنیمت جانے گا جب دھوپ میں تجھ کو اور رونکے ساتھ کڑا ہوتے ڈر لگتا ہے تو ورنہ میں اور تیرے ساتھ جاتے کیوں نہیں ڈرتا اس نصیحت سے نفس فرشتہ کی طرف میل کرتا ہے اور اسی خوشحالی

زبان سے یوں ہی ارشاد فرمایا اَللّٰهُمَّ كُنْ لِيْ رَافِقًا يُّنَاقِشُنِيْ فِيْ الْحَقِّ وَكَأَيُّهَا الَّذِيْ غَضِبَكَ وَنَكَحَكَ
 معاملہ بہت طویل ہے کہ کس قدر افضل و کھو میسا لگوں اب اگر عجائب قلبی کو ہم اسی تہو پر بیسی
 مقدار پر کفایت کرتے ہیں اسکا پورا بیان علم معاملہ کے مناسب نہیں بلکہ اوسقدر بیان
 کر دیا ہے جس سے کہ علوم معاملہ کی باریک باتیں اور سہرا کے دریافت کرنے میں حاجت پڑتی ہو
 کیونکہ بعض لوگوں کو کچھ صرف بیان ظاہر سے سیری نہیں ہوتی وہ کچھ اوسمیں باریکیاں ہی
 معلوم کرنے کے مشتاق ہوتے ہیں پس اسقدر بیان سے انشاء اللہ اونکو اطمینان اور سادہ
 ہو جاوے گا واللہ ولی التوفیق عجائب قلبی پوری ہو انکی بعد ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق
 ذکرہ واللہ اعلم بالصواب

۴۰
 بین این اور کچھ کچھ
 بین این اور کچھ کچھ
 اور کچھ کچھ کچھ

۴۱
 کی پوری جاندار ہو
 کی پوری جاندار ہو
 اور کچھ کچھ کچھ
 صبر و استقامت
 اسکی اور ان کی ہر
 نہ کہ یہ حدیث

باب دوم ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق اور قلب کی بیماریوں کے علاج میں اسمیں گیارہ بیان ہیں

رباعی ہے خلق حسن مصف بنی مل	مترہ ہے عبادت کا ریاضت کا پھل
بدخلق کو زمرہ ہوشیاطین کا ضیغ	دارین میں رہتا ہے ذلیل و ارذل

معلوم کرنا چاہیے کہ حسن خلق صفت سید المرسلین کی ہے اور اعمال صدیقین میں
 افضل یہی ہے اور حقیقت میں نصف دین اور ثمرہ مجاہدہ مستقیم اور نتیجہ ریاضت عابدین
 اسکو کہنا چاہیے اور اخلاق بدر ہر قاتل اور مہلک ہیں اور دولت و خواری اور نصیحت
 و رسوائی انہیں سے ہوتی ہے خدا کے قرب سے دور کرتے ہیں اور شیطان کی گروہین سنگ
 نارا اللہ الموقدۃ الی تطلعمنہ الی کفہ الدوزخین جسے کہ اخلاق جمیلہ و انعم کے
 کہلے پہاٹک ہیں اور قرب الی اللہ کے وسائل خلاصہ یہ کہ اخلاق بد قلوب کی ایسی بیماریاں
 ہیں کہ جنسے حیات ابدی جاتی رہتی ہے اور امراض بدنی صرف حیات جسمانی دور کرتی ہیں
 پس اونہیں اور انہیں کچھ نسبت نہیں اور انکا کہ اطباء اون امراض کا علاج کرتے ہیں
 جسے کہ صرف حیات فانی جاتی رہتی ہے اور اسکے لیے قانون اور تشخیص و علامات
 کی طرف توجہ مصروف رہتی ہیں تو امراض قلوب جسے کہ حیات باقی فوت ہو جاتی ہو اور
 علاج کے لیے بھی ضبط قوانین پر ضرور ہو اور یہیں طب کا سیکرنا سب اہل عقل پر واجب
 کیونکہ ہر ایک دہین کوئی نہ کوئی مرض ہوتا ہے اگر اوسکا علاج نہ کیجیے تو صدمہ ہر مرض لاعلاج
 پیدا ہوتے ہیں اسی لیے ہر شخص کو اون امراض کا پہچانا اور اونکے سبب کا جاننا اور ہر ایک

۴۲
 میں اسکی
 اسکی اور ان کی ہر
 نہ کہ یہ حدیث

۴۳

بیان اول فضیلت حسن خلق اور مذمت خلق برکا

[illegible][illegible]

مراق العارفين ترجمه احیاء علوم الدین علیہ السلام

باب امیر میثاق علی بن ابی طالب و حسن بن علی و حسین بن علی

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ذکر کیا کہ فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور انکو
تہجد پڑھتی ہے مگر یہ خلق ہے ہمسایوں کو اپنی زبان سے ایذا دیتی ہے آپ فرمایا کہ اَخِيْرَةُ قَبِيْلَةٍ مِنْ
اَهْلِ النَّارِ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرمادی ہیں یعنی آپ سے سننا ہے کہ فرماتے تھے نیز میں
جو چیز اول تلویح حسن خلق اور سخاوت ہوگی اور جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا کیا اور شیعی
کہ انہی مجھے قوت عنایت کر خداوند کریم نے اسکو حسن خلق اور سخاوت سے زور دیا اور جب کہ
پیدا کیا اسنے بھی تقویت کے لیے عرض کیا اسکو نجل اور بھتی سے زرعنایت ہوا اور ایک حدیث
میں ہے اِنَّ اللّٰهَ اسْتَخْلَصَ هَذَا الدِّيْنَ لِنَفْسِهِ وَكَأَيُّضًا لِيَاكُوْرَا السَّخَامَ وَحَسَنُ الْخُلُقِ كَلَامٌ قَدِيْمٌ
يَتَكَلَّمُ بِهِمَا اَوَّلِيْكَ جَمْعٌ مِنْ مَّا حَسَنُ الْخُلُقِ خُلُقٌ اِلَٰهِيٌّ عَظِيْمٌ اَوْ كَسِيْ نَعْنِيْ عَرْضُ كَيْفَا كَهْ يَارَسُوْلُ
مُؤْمِنِيْنَ سَيِّبَ بَاعْتِبَارًا يَّاكُوْنُ اَوْ مُضِلٌّ سَيِّبَ اَوْ فَرَمَا يَّاكُوْنُ خَلْقًا لِّغِيْثِ خَلْقٍ مِّنْ سَيِّبَ اِيْجَابًا اَوْ اِيْكَ
مِيْنْ سَيِّبَ كَلَمْ كُنْ سَعُوْا النَّاسَ بِأَمْرِ لِّكُمُ سَعُوْا لِيَسْبُطَ الْوَجِيْهَ وَحَسَنُ الْخُلُقِ اَوْ مِّنْ مَّا كَلَمْ سَعُوْا لِيَسْبُطَ
يُفْسِدُ الْعَمَلُ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلُ اور حضرت جریر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آپ فرمادیا
کہ جبکہ خدا تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے اپنی خلق کو بھی خوبصورت کر اور حضرت جریر بن عابد
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب میں زیادہ خوبصورت اور سب سے باخلاق

حسن یوسف م عیسیٰ بدینا واری



حسن یوسف ثم عیسیٰ یدریضا واری
انچہ خوبان ہمسہ دارند تو تنہا داری
ور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یون دعا کا
کرتے تھے اَللّٰهُمَّ خَلِّقْ لِيْ خَيْرَ خَلْقٍ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعِزَّةَ وَالْعَاقِبَةَ وَحَسَنَ الْخَلْقِ اور حضرت ابوسر
رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کَلِمَةً مِّنْ عِبَادَةِ رَبِّیْ
مَنْ حَفِظَهَا وَفَرَّغَ مِنْهَا عَقْلًا اور اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت
اقدس میں حاضر ہوا اور سوقت بدو لوگ آپ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ بندہ کو سب میں شریک
عنایت ہوئی ہے آپ نے فرمایا اَللّٰهُمَّ خَلِّقْ لِيْ خَيْرَ خَلْقٍ اور ایک روایت میں ہے اِنَّ اَجَلَکُمْ کُلِّیْ وَاَقْرَبُکُمْ
مِّنِّیْ فَحَسَّاسُکُمْ اَلْعِزَّةُ اَحْسَنُکُمْ اَخْلَاقًا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص میں تین خیرین نہوں یا ایک ہی اون
کی نہ تو اس کے عمل کا کیمہ اعتبار نہ کر و لَقَوِیْ نَجْرًا مِّنْ مَّعَامِلِ اللّٰهِ اَوْ حِلًّا مِّنْکُمْ بِرِ السَّعْبَةِ وَتَحْلُو
لَعْنَتُ رَبِّیْ عَلَیْکُمُ النَّارِیْنَ اور شریعت نماز میں آپ یہ دعا مانگتے تھے اَللّٰهُمَّ اَهْدِنِیْ لِحَسَنِ الْاَخْلَاقِ کا

[illegible]

[illegible][illegible]

فرمایا کہ دین اوستے پوچھا کہ اگر دو ہوں تو کون سے ہوں فرمایا کہ دین اور مال پوچھا کہ اگر
 تین ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا پوچھا کہ اگر چار ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا
 اور حسن خلق پوچھا کہ اگر پانچ ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا اور حسن خلق اور سخاوت ہیں
 پوچھا کہ اگر چھ ہوں انہوں نے ارشاد کیا کہ بیابا پنج ہی خصلتوں کے جمع ہونے سے صاف ستھی
 اور اسد کا ولی اور شیطان سے بری ہو جاتا ہے زیادہ کی کیا حاجت ہے اور حضرت حسن بصریؒ
 فرماتے ہیں کہ جو کوئی بد خلقی کرتا ہے اپنی جان کو ستاتا ہے اور حضرت انس بن مالکؓ
 فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے حسن خلق کی بدولت جنت کو ملے جس کو پہنچ جاتا ہے گو عبادت نکرتا
 اور بد خلقی کے باعث سفلی طبقہ جہنم کو پہنچ جاتا ہے گو عابد ہی ہو اور یحییٰ بن معاذؒ کا قول ہے
 کہ حسن خلق روزی کا خزانہ ہے اور محبوب بن مہنہ فرماتے ہیں کہ بد خلق آدمی پہوٹی گھڑی کی
 مثال ہے کہ نہ جڑ سکے نہ ٹٹی ہو سکے اور ضیلؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بدکار خوش خلق آدمی میرے
 ساتھ رہے اس سے بہتر ہے کہ عابد اور بد خلق ہو اور صاحب بن المبارکؒ سے منقول ہے کہ ایک بار
 کوئی بد خلق آدمی ان کے ساتھ سفر میں ہو لیا آپ اس کی بہت سی مدارات اور ناز برداری کر کے
 جب وہ علیحدہ ہو گیا تو رونے لگے لوگوں نے رونی کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اسپر رحم آیا
 کہ میں تو اس سے علیحدہ ہو گیا مگر اس کا خلق بد اس کے ساتھ ہی رہا وہ نہ جدا ہوا اور حضرت
 جنیدؒ فرماتے ہیں کہ چار باتیں آدمی میں ایسی ہیں کہ گو علم عقل کم ہو تب بھی اعلیٰ درجات
 مل جاتے ہیں وہ علم اور تواضع اور سخاوت اور حسن خلق ہیں اور کمال ایمان اسی حسن خلق سے
 ہوتا ہے اور کنانیؒ کا قول ہے کہ تصوف خلق کا نام ہے جو کوئی آدمی میں خلق زیادہ کر دے
 وہ گویا اس کے تصوف کو زیادہ کر دے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے
 اخلاق کے ساتھ ملو اور اعمال کی جہت سے اونٹن علیحدہ رہو اور یحییٰ بن معاذؒ فرماتے ہیں کہ بد خلقی
 ایسی بلا ہے کہ اس کے ہوتے حسنات کی کثرت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور خوش خلقی ایسی
 خوبی ہے کہ اس کے ہوتے براؤں کی کثرت سے کچھ ضرر نہیں ہوتا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ
 سے کسی نے سوال کیا کہ کرم کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ جو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ پوچھا کہ حسب کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو خوش خلق زیادہ ہے وہ
 خوش حسب زیادہ ہے اور یہ بزرگواروں کا قول ہے کہ عمارت بنا پر موقوف ہے اور بنا
 اسلام حسن خلق ہے اور ابن عطارؒ کا قول ہے کہ جس کی خوشی شرف رتبہ حاصل ہو ہے صرف حسن خلق

حضرت اشکریہ
 اس کی بڑی مبارک
 جہا

کے باعث سی ہوا ہے اور کوئی شخص اس کے کمال کو بجز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں پہونچا اخلاق میں زیادہ مقرب الی اللہ وہی لوگ ہیں جو خوش خلقی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم چلتے ہیں

دوسرا بیان حقیقت خوش خلقی اور بد خلقی کا

جاننا چاہیے کہ لوگوں نے خوش خلقی کے باب میں بہت کچھ لکھا ہے مگر اسکی حقیقت کیا تعرض کسی نے نہیں کیا قضا و سکر ثمرات اور نتائج لکھے ہیں وہ بھی پورے نہیں لکھے بلکہ جسکی سچوچہن آیا وہی ثمرہ لکھ دیا اسکی حد اور ماہیت اور بیان ثمرات کا مفصل کسی نے نہیں لکھا ہم کچھ اقوال اون لوگوں کے نقل کرتے ہیں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ خوش خلقی عبارت اس سے ہے کہ کشتہ پیشانی رہے اور دولت کو چرخ کرے اور ایذا سے باز رہے اور وسطی کا قول ہے کہ وہ یہ ہو کہ نہ خود کسی سے خصومت کرے نہ اس سے کوئی خصومت کری اور او نکاد و سر قول یہ ہے کہ فلسفی اور حکماء میں خلق کو راضی رکھے اور شاہ کرمانی معرفت الہی کے جو ش میں یوں کہتے ہیں کہ ایذا سے باز رہنا اور مشقتوں کا سہنا ہر اور بعضو کا قول ہے کہ لوگوں سے قریب رہنا اور انہیں غریب نہ ماننا اور عثمان فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی خوشنودی سے مراد ہر اور سہل تسری سے جو خوش خلقی کو پوجتا ہو یا کہ اذنی یہ ہو کہ بردباری کرے اور انتقام نہ لی بلکہ ظالم پر رحم اور شفقت کرے اور اس کے لیے منفعت چاہے اور او نکاد و سر قول یہ ہے کہ رزق کے باب میں خدا سے بدگمان نہ ہو اور سپر اعتما و کرے اور جس چیز کا وہ ضامن ہوا ہے اسکی وعدہ پورا نہ ہونے پر سکتا رہے اور اسکی جتنے حقوق او نہیں اور حقوق عباد میں اسکی نافرمانی نہ کرے بلکہ اطاعت کرے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ خوش خلقی تین چیزوں میں ہے محرمات سے بچنا اور حلال روزی کا تلاش کرنا اور عیال پر زیادہ خرچ کرنا اور حسنین بن منصور فرماتے ہیں کہ خوش خلقی یہ ہے کہ بعد معلوم ہونے حق کے ظلم لوگوں کا تاثیر کرے اور ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ سوائے خدا تعالیٰ کی سی طرف ہمت کرنا کا نام خوش خلقی ہے اسے اسطرح کہ بہتے اقوال ہیں مگر ان سب میں ثمرات خوش خلقی کا ذکر ہے خود ذکر نہیں علاوہ ازیں ثمرات ہی سب مذکور نہیں ہیں نظر بر این حقیقت امر بیان کرنا ان اقوال نقل بہتر معلوم ہوتا ہے پس جاننا چاہیے کہ خلق اور خلق دو لفظ ہیں کہ ایک ہی سا نہ عمل ہیں یعنی اسطرح بولتے ہیں کہ فلان شخص خوش خلق اور خوش خلق یعنی حسن ظاہری اور باطنی دونوں رکھتا ہے تو معلوم ہوا کہ خلق سے صورت ظاہری مراد ہوتی ہے اور خلق سے صوت باطنی

کیونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے ایک تو بدن جو آنکھ سے سو جتا ہے اور ایک روح یعنی نفس
 جو بصیرت اور عقل سے معلوم ہوتا ہے اور انہیں سے ہر ایک کے لیے ایک صورت ہوتی ہے خواہ
 خواہ بری اور نفس جو عقل کی آنکھ سے سو جتا ہے قدرت و منزلت میں جسم سے بڑھ کر ہے اور اسی کو
 خدا تعالیٰ نے بھی اوسکو اپنی طرف منسوب کیا تاکہ اوسکی عظمت معلوم ہو فرمایا کہ اے نبی خدا کی شان
 مِطْلَبِ كَاذِبَاتٍ لَّيْسَ فِيْهِمْ رُوْحِيْ فَقُلُوْا لَهُمْ كَاذِبَاتٍ اِسْمِ اَيْتٍ مِّنْ صٰوِاَتِ اَشْيَا حُرُوْكِ جِسْمِ
 منسوب ہے مٹی کی طرف اور روح منسوب خدا تعالیٰ کی طرف اور روح اور نفس اس جگہ ایک ہی ہیں غرض کہ
 خلق کی تعریف یہ ہے کہ خلق وہ ہست اسخہ ہے نفس ہیں جس سے کہ افعال باسانی بلا فکر قابل
 صادر ہوں پس اگر یہ ہست ایسی ہے کہ اوس سے ایسے افعال صادر ہوں جو عقلاً اور شرعاً عامہ
 ہیں تو اس ہست کا نام خلق خوش ہے اور اگر اوس کے بڑے افعال صادر ہوں تو اس ہست کا
 نام خلق بد ہو اب ہم ان قید و نگاہ نہ بتلاتے ہیں کہ اسخ اور ثابت فی النفس کی قید سیکے
 کہ اگر کوئی شخص اتفاقاً کسی ضرورت میں بہت سا اوٹھا ڈالے تو اوسکا خلق سخاوت نہ کہلاوے گا
 جب تک کہ یہ بات اوسکو لمین نہ جم جاوے اور بدون تامل کو قید صدور افعال میں اس کو
 کہ اگر کوئی بڑے فکر و تامل سے بہ کلف مال خرچ کرے یا اپنی غصہ کو فرو کرے تو اوسکا خلق سخاوت
 اور حلم نہ ہو گا خلاصہ یہ کہ یہاں چار باتیں ہیں اول فعل اچھا یا برادر دوسری اوسپر قادر ہونا تیسری
 اوسکو کچھ نانا چوتھی نفس میں ایسی صورت ہونی جس سے کہ اوسکو دونوں طرف میں سے
 ایک کی طرف رغبت ہو یعنی حسن و قبح میں سے ایک یا دوسرا انسان ہو جاوے پس خلق صرف
 فعل کا نام نہیں کیونکہ بہت آدمی خلق سخاوت ہیں مگر مفلسی یا کسی اور مانع کے سبب خرچ
 کرنے سے معذور ہیں یا بعضے ایسے ہیں کہ خلق نخل رکھتے ہیں مگر ریا وغیرہ کی وجہ سے خرچ
 کرتے ہیں اور نیز خلق ملکہ کا نام بھی نہیں اسلیے کہ ملکہ کی نسبت سخا اور نخل بلکہ اور ضدین کی طرف
 بھی یکساں ہے اور ہر ایک انسان اپنی فطرت سے سخا اور نخل پر قدرت رکھتا ہے اس کے لایم
 نہیں آتا کہ خلق نخل اور خلق سخاوت اوس میں ہوا و صرف معرفت یعنی پچانا بھی خلق نہیں
 کیونکہ معرفت بھی مثل ملکہ اور قدرت کی اچھی بُری سب کو ساتھ متعلق ہو سکتی ہے تو اچھوتی
 بات رہی یعنی وہ ہست کہ جس سے نفس صدور نخل یا سخا کا مستعد ہوتا ہے تو خلق نام
 اوسے نفس کی ہست اور صوت باطنی کا ہے اور صبر کہ حسن ظاہری صرف ایک عضو مثلاً
 آنکھوں کے اچھا ہونے سے کامل نہیں ہوتا بلکہ ناک منہ حنار سب کو عمدہ ہونے سے حسن ظاہری

میں بتا ہوں ایک
 انسان مٹی کا چرب
 ٹیک بنایا گیا اور
 ہونکوں اور سن
 ایک اپنی جان کو بڑھ
 اوسکا جسم بڑھ گیا

پورا ہوتا ہے اس طرح باطن کے حسن کے لیے ہی چار ارکان ہیں جب او میں حسن ہوگا تو خوشی
 پوری ہوگی یعنی جب وہ چاروں ارکان درجہ اعتدال پر متناسب ہونگے تو خوش خلق کہلائے گا
 وہ چاروں ارکان یہ ہیں قوت علم قوت غضب قوت شہوت قوت عدل یعنی اُن تینوں قوتوں کو
 اعتدال پر رکھنے کی طاقت قوت علم کی خوبی تو یہ ہے کہ آدمی اُس کے سبب اقوال کا صدق اور
 کذب اور اعتقادات میں حق و باطل اور اعمال میں اچھا اور بُرا جان لے ویں جس وقت علم
 اس طرح کی ہو جائے گی تو اُس کا اثر حکمت حاصل ہوگی جو کہ سب خلاق عمدہ میں اصل ہے اور
 جس کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَمِنْ كُنُوزِكُمُ الْحِكْمَةُ فَقَدْ أُوْتِيَ حَيْثُ كُنَّا يَكَادُ يَظُنُّ**
شَهْوَتُ کی خوبی یہ ہے کہ یہ دونوں حکمت کے موافق ہو دیں اُس کے اشارہ پر چلین یعنی جس بات کو عقل
 و شرع تجویز کرے ویسا ہی عمل کریں اور قوت عدل سے یہی غرض ہے کہ غضب اور شہوت کو
 عقل و شرع کے پابند کر دینا قدرتِ ہوس عقل کو مثل شیر ناصح کے سمجھنا چاہیے اور قوت
 عدل کو ایسا جاننا چاہیے کہ یہ اشارہ عقل کی تعمیل کر نیوالی ہے اور غضب وہ چیز ہے جس پر
 اشارہ کی تعمیل منظور ہے اُس کو بغیر لہ شکاری کتے کے تصور کرنا چاہیے جس کو تعلیم کی حاجت
 ہوتی ہے یہاں تک کہ چوٹنا اور ٹھہرنا سب اشارہ پر ہو اپنی خواہش نفس کی پہچان کے لیے
 اور شہوت کو مثال اُس گھوڑے کے جاننا چاہیے جس پر شکار کی تلاش میں سوار ہوتی ہیں اور وہ
 کبھی تو مودب اور عادی ہوتا ہے کبھی سرکش اور شریر ہوتا ہے غرض کہ جس شخص میں چاروں
 رکن درجہ اعتدال پر ہوں گے وہ خوش خلق کہلاوے گا اور جہاں کہ صرف ایک ہی چیز
 یا دو چیز درجہ اعتدال پر ہوں گی تو وہ صرف اسی اعتبار سے خوش خلق ہوگا جیسے کسی کے
 چہرہ میں بعض خیرین اچھی ہوں تو اتنی ہی خیر و نیکو اچھا کہیں گے اور اخو بصورت نہیں کہلاوے گا
 اب قوت غضبی کے اعتدال اور حسن کا نام شجاعت ہے اور قوت شہوت کو حسن اعتدال کا
 نام عفت پس قوت غضبی اگر حد اعتدال سے زیادہ ہوگی تو اُس کا نام تہور ہے اور اگر کم ہوگی
 تو نامردی اور جبر کہلاوے گی اور قوت شہوت زیادہ ہونے کی صورت میں شرہ اور حرص کہلی
 جاتی ہے اور کم کی صورت میں جود یعنی بستی کی طبیعت نامردی اور انہیں فضیلت اور عمدگی اوسط
 درجہ کہ ہے دونوں طرفین کی زیادتی کی مذموم اور ذیل ہیں اور قوت عدل میں کمی بیشی
 کچھ نہیں ہوتی اسکی ضد صرف ظلم ہے کہ جب عدل نہ ہو تو ظلم ہوگا اور قوت علم کا حسن
 واعتدال یعنی حکمت اگر اسکی زیادتی خراب مطلبوں میں واقع ہو تو اس کا نام مکر و فریب ہوتا ہے

اور جبکہ بعض
 اور جبکہ بعض

درجہ اول میں بی و قوی ملای ہے اور درجہ اول کا نام محبت ہے اس سے پہلے
 معلوم ہوا کہ اخلاق کی اصل چار چیزیں ہیں حکمت اور شجاعت اور عفت اور عدل حکمت
 ہماری غرض وہ حالت نفس کی ہے جس سے کہ سب احوال اختیاری میں صحت اور غلطی کو
 معلوم کرے اور عدل سے مراد وہ حالت نفس کی جس سے کہ غضب اور شہوت کو قابو میں
 اور اونچا چوٹنا اور روکنا مقصد حکمت موافق ہو اور شجاعت سے یہ غرض ہے کہ غضب تل کا
 منقاد ہو جہاں وہ اقدام کو کہے وہاں کرے اور عفت سے یہ غرض ہے کہ قوت شہوت عقل کی
 تادیب کو موجب کار بند ہو پس ان چاروں اصول کے اعتدال کی باعث سب اخلاق عمدہ
 پیدا ہوتے ہیں اور افراط و تفریط سے اخلاق بد ہو جتنی قوت عقلی کے اعتدال سے یہ چیزیں
 پیدا ہوتی ہیں جن تدبیر اور تیزی ذہن اور اسے صائب اور دقائق اعمال اور کفایت پوشیدہ
 نفس کا معلوم کرنا وغیرہ اور اسکی زیادتی سے مکر و فریب و حقد اور خبیث باطن پیدا ہوتا ہے
 اور کم ہونے سے ناتجربہ کاری اور نلے شعوری اور حقد اور جنون پیدا ہوتے ہیں ناتجربہ کاری سے
 یہ غرض ہے کہ باوجود سلامتی تحمل کے تجربہ نہ ہو جیسے بعض آدمی ایک بات میں ہوشیار ہوتے ہیں اور
 دوسرے جاہل اور حقد اور جنون میں یہ فرق ہے کہ حقد کا مقصود تو صحیح ہوتا ہے مگر اس تک
 پہنچنے کا راستہ اسکو معلوم نہیں ہوتا اور یہ نہیں جانتا کہ کس طریق سے غرض تک پہنچا تو اسکا
 طریق فاسد ہوتا ہے اور جنون یہ ہے کہ جو بات قابل اختیار نہیں ہے اسکو اختیار کر لے پس اس کے
 اختیار ہی میں سرسے فساد ہوتا ہے مقصود ہی صحیح نہیں ہوتا اور قوت غضبی کے اعتدال یعنی
 خلق شجاعت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کرم اور دلیری اور شجاعت اور کسر نفس اور حلم اور استقلال
 اور غصہ کا فرو کرنا اور وقار وغیرہ اور یہ سب باتیں اچھی ہیں اور اسکی زیادتی یعنی ہور کبر اور
 شیخی اور غصہ سے جل اٹھنا اور عجب وغیرہ صادر ہوتے ہیں اور اسکی کمی یعنی نامردی و خوارگی
 اور ذلت اور خوف اور خست اور پست حوصلگی اور وجہی بات سے منقبض ہونا صادر ہوتے ہیں
 اور اعتدال قوت شہوت یعنی عفت سے یہ افعال صادر ہوتے ہیں سخاوت حیا صبر چشم پوشی
 قناعت یہ ہر لطافت حوصلہ قلت طمع اور اسکی کمی اور بیشی کی صورت میں یہ باتیں صادر ہوتی ہیں
 حرص و حیا کی خست اسراف گہر والو نہ کم خرچ کرنا یا بے حرمتی بخش لغو خوشامد حسد شہادت
 تو نکر و نین ذلیل بننا فقیر و نکو حقیر جاننا وغیرہ غرض کہ محاسن اخلاق کے اصول میں چار چیزیں
 یعنی حکمت و شجاعت اور عفت و عدل ہیں اور باقی چیزیں انکی فروع ہیں اور ان چاروں کا کمال اعتدال

پر ہونا سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور لیکو نصیب نہیں ہوا اور آپ کے بعد لوگوں میں بغاوت ہے
 جو شخص کہ ان اخلاق میں آپ سے قریب ہو وہ اوس قدر خدا تعالیٰ سے قریب ہو اور جو بعید ہے وہ
 بعید ہے اور جو شخص جامع ان سب اخلاق کا ہو وہ مستحق اسکا ہے کہ مرچ کل ہو اور لوگ اوسکی اطاعت
 اور اقتدار کریں اور اوسکی پیروی سب افعال میں عمل میں لائیں اور جو کوئی ان میں کسی بات کو نہ
 مستصنف نہ ہو بلکہ ان کے ضد و نگا جامع ہو وہ اس بات کو لائق ہے کہ شہر و زمین سے نکال دیا جائے کیونکہ وہ
 شیطان الرجیم سے قریب گیا ہے تو چاہیے کہ شیطان کی طرح اوس میں بھی علی گئی کیجاوے جیسا کہ بھلا
 شخص فرشتہ کو قریب ہو جاتا ہے تو وہ اسی بات کو لائق ہے کہ اوسکی پیروی اور نزدیکی کیجاوے
 کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے مبعوث ہوئی ہیں کہ مکارم اخلاق کو پورا کریں جیسا کہ
 حدیث شریف میں وارد ہے اور قرآن مجید میں بھی یٰمُؤْمِنِينَ اَوْصَافِ مِنْ اَنْ اَخْلَاقِ کَیْطَرُ شَآءُ
 ے فرمایا اَلَمْ یُؤْمِنُوا الَّذِیْنَ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ دِیْنًا سَیِّئًا لِّمَنْ کَفَرَ اَوْ کَانَ یَکْفُرًا وَجَآءُہُ بِالْاِیْمَانِ وَفِیْہِ سَیِّئًا
 اللّٰہُ وَلَیْسَ اَلِہٖ اِلٰہٌ اِلَّا ہُوَ الصّٰدِقُ یَعْنِی اللّٰہُ وَرَسُولُہُ پُر تَرَدُّدِ اِیْمَانِ لَآ نَاقُوتَ یَقِیْنِ سِوِہٖ ہوتا ہے جو مرقع عقل
 اور فہم حکمت ہے اور مجاہدہ مال سے کرنا سخاوت ہے جو قوت شہوت کو روکنے سے ہوتا ہے
 اور جہاد نفس کا نام شجاعت ہے جو بشرط عقل اور حد اعتدال کے مطابق استعمال قوت غضبی
 سے ہوتی ہے اور صحابہ کی تعریف میں اس طرح ارشاد ہوا ہے کہ اَشْدُّ اَوْلٰی الْکَفَّارِ رَحْمًا یَدْنُو
 اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شدت اور حرمت جہ سے جہ سے تقاضا من پر ہونے میں
 اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہ ہر حال میں شدت ہی کرنے سے کمال ہی نہ رحمت کرنے میں یہ بیان
 حقیقت خلق اور اوسکے حسن قبح اور ارکان اور ثمرات و فروع کا

تیسرا بیان اس بات کا کہ ریاضت سی اخلاق میں تغیر ہو سکتا ہے

جانتا چاہیے کہ جن لوگوں پر اعتقاد باطل کا غلبہ ہو اور پرجاہدہ اور ریاضت تزکیہ نفس کے لیے
 شاق ہے ان کا نفس اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ تزکیہ نفس باوجود نقصان اور خست باطن کے ہو
 ہو سکے تو اس قسم کے لوگوں کا یہ قول ہے کہ اخلاق میں تغیر ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ طبیعت میں
 تبدیل نہیں ہو سکتی اور اس دعویٰ کی دو وجہیں بیان کی ہیں اول یہ کہ خلق صورت باطن
 کا نام ہے جیسے کہ خلق صورت ظاہری کو کہتے ہیں لیکن صورت ظاہری کی تبدیل ممکن نہیں
 مثلاً بونا آدمی اپنے قد کو بڑھا نہیں سکتا نہ بڑے قد والا چھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ صورت خوبصورت
 بن سکتا ہے اور نہ اسکا عکس ممکن پس باطن کی بُرائی کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے دوسری وجہ

الحمد للہ رب العالمین
 ۱۲
 ایمان و مسلم و کافر
 جہنم و نار
 اور اوسکے رسول کو
 جہنم و نار
 پیر و شاگرد کی راہ
 انجان مال اور جان
 وہ جو بہن و مجاہدین
 جہنم

۱۲
 نہاد و بہن کا فہم
 نہاد و بہن کا فہم

کہ حسن خلق سے شہوت اور غضب کا استیصال مراد ہے مگر ہم نے جو طول مجاہدہ سے استیصال کیا تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں مزاج اور طبیعت کو اقتضا سے ہوتی ہیں اور کبھی منقطع نہیں ہوتیں پس اسکو روکے ہوئے فائدہ عمر کا ضائع کرنا ہے کیونکہ غرض تنزیہ نفس سے یہ ہے کہ طلب الکفایت لذات فانی کی طرف نہ ہے اور اسکا وجود محال ہے اب ہم ان دونوں وجہوں کا جواب دیتے ہیں وجہ اول کے جواب میں کہ اگر اخلاق میں تغیر ہو سکتا تو غلط و فضیلت اور تادیب سب بیکار جاتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے کہ **حَسَنُ الْخُلُقِ كَأَدَمِي** تو درکنار یہ بات تو حائز سبب ممکن ہے و کچھ باریک دشت کیسے انسان کو ساتھ بد بجاتی ہے شکاری کتا کیسا تعلیم ہو رہا تھا کہ شکار کو صرف پکڑ لیتا ہے کھانسی جس طرح مطلق نہیں کرتا گھوڑا کس طرح کیا غریب اور فرمان بردار بن جاتا ہے پس اگر یہ اخلاق کی تغیر نہیں تو اور کیا ہے اور اصل اس باب میں یہ ہے کہ موجودات میں سے بعض اشیاء تو ایسے ہیں کہ جنکا وجود کامل ہے اور جس جس بات کی اوہیں ضرورت تھی وہ ہو چکی اب آدمی کے اختیار سے اوہیں کچھ نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور تارے اور اعضا ظاہری و باطنی انسان یا حیوان کے اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اونکا وجود ناقص ہے مگر استعداد کامل ہونے کی اوہیں موجود ہے اگر شرط کمال پائے جاوے تو وہ درجہ کمال کو پہنچ جاوے گا اور بشرط کبھی انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں مثلاً آدم کی گھٹلی نہ تو پہل ہے نہ پیچھے مگر اس کی پیشانی سطح کی ہے کہ پیچھے ہو سکتی ہے بشرطیکہ خدمت معمولی کیجاوے اور اگر اس گھٹلی پہل نہ پانا جاوے تو ہرگز نہیں ہو سکے گا اسکی استعداد اوہیں نہیں جب گھٹلی بندہ کے اختیار سے متاثر ہوتی ہے کہ ایک حال سے دوسرے میں بد بجاتی ہے تو غضب اور شہوت اگر متغیر ہو جاوے تو کیا بعید ہے مان اونکا طرح پر استیصال ہو جانا کہ بالکل اثر نہ رہے اسپر ہمارا قابو نہیں مگر اذکار و باوینا اور ریاضت مجاہدہ سے اپنے قابو میں کتنا یہ ہو سکتا ہے اور اسکا ہلکا حکم بھی تو اور یہی ہماری نجات اور وصول الی اللہ کا سبب ہے البتہ طبائع مختلف ہیں کہ بعضی جلدی متاثر ہوتی ہیں اور بعضی دیر کر پس انکو اختلاف کو دو سبب میں اول دیر یا پھونا وجود اس شے کو جسکا بدلنا مقصود ہے یعنی اصل سپائش سے اسکو ساتھ ہی مثلاً شہوت اور غضب اور تکبر ہر ایک انسان میں موجود ہیں مگر سب سے زیادہ مشکل بدلنا شہوت کا ہے کیونکہ شروع سپائش ساتھ ہی ہے چنانچہ لڑکپن سے بچہ کو خواہش ہوتی ہے اور غصہ اکثر سات برس کی عمر میں پیدا ہوتا ہے اور اول بعد موت تیسرے عینیت ہوتی ہے اور دوسرے سبب ہے کہ خلق یعنی عادت کبھی کثرت عمل سے بھی

۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

مضبوط ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنی عادت کو نقصان کے موافق کام کرتے ہیں اور اسکی طاقت میں
 سرگرم رہتے ہیں اور اسکی پسندیدہ اور عمدہ سمجھتے ہیں اور اسباب میں لوگوں کے چار درجہ ہیں پہلا
 تو یہ کہ آدمی جیسا پیدا ہوا ہے ویسا ہے حق و باطل اور اچھے برے میں تمیز نہ کر سکے اسے اعتقاد
 سے غافل اور خالی ہوا اور اتباع لذات سے شہوت ہی کامل نہ ہوئی تو ایسے شخص کا علاج جلد
 ہو سکتا ہے اسکے لیے صرف ایک استاد اور مرشد ہی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک اسکی نفس میں
 باعث اس کے مجاہد کا ہو تو تھوڑی ہی دنوں ایسے شخص کا خلق درست ہو جاتا ہے دوسرا یہ عمل
 بد کو تو جانتا ہے مگر عمل صالح کا عادی نہیں عمل بد ہی اچھا معلوم ہوتا ہے اس میں اپنی شہوت کا
 تابع ہے اور رکاب صواب سے منحرف تاہم اپنے عمل کے مقصد سے واقف ہے تو ویسے شخص کا روبراہ ہونا
 پہلے کی نسبت سخت ہے کیونکہ اس میں دو باتوں کی ضرورت پڑیگی اول تو عادت عمل کی چڑائی دوسرے
 عمل صالح کی عادت ڈالنی بھر حال ایسا شخص بھی قابل تاثیر ہے اگر ریاضت میں جو بے طرح
 مستعد ہو تیسرا یہ کہ اخلاق بد پر اسکو یہ اعتقاد ہو کہ یہ بہت اچھی ہیں اور انکا کرنا واجب ہے
 اور انہیں پر اسکی پرورش ہی ہوئی ہو تو ایسے آدمی کا علاج گویا محال ہے اور اسکی صلاح
 کی توقع نہیں کیونکہ مگر اسی کے اسباب کی کثرت ہو چوہا یہ کہ باوجود اسے فاسد نیشو و نمایاں
 اور اعمال بد پر پرورش ہونے کی یہ بات ہی ہو کہ بہت سی شر کرنے کو اور لوگوں کے شہادہ کرنے کو
 باعث فضیلت اور فرخانتا ہوا اور خیال کرتا ہو کہ ہماری غت اسی سے ہے پس یہ درجہ سب میں
 زیادہ سخت ہے اسے جیسے شخص کی شانیں یہ مصرعہ شیخ کا ہے ع تربیت اہل اچون گروگان گنبد
 ان چار درجہ میں سے اول تو جاہل محض ہو دوسرا جاہل و گمراہ ہے تیسرا جاہل و گمراہ و فاسق ہے
 چوتھا جاہل و گمراہ و فاسق و شر ہے اب ہم دوسری وجہ کے جواب کی طرف متوجہ ہوں
 کہ وہ لوگ یہ بات جو کہتے ہیں کہ حسن خلق سے استیصال شہوت و غضب کا ہوتا ہے اور یہ آدمی میں
 پایا جانا محال ہے تو انکو یہ خیال ہوا ہے کہ حسن خلق سے یہ صفات بالکل نیست ہو جاتی ہیں
 حالانکہ یہ بات مقصود نہیں بلکہ شہوت تو ایک فائدہ کے لیے پیدا ہوئی ہے خلقت انسانی میں
 اسکا بہت ہی ضرور ہے اگر بالفرض شہوت کمائیگی نہ رہے تو آدمی ہلاک ہو جائے یا شہوت جماع
 نہ رہے تو نسل منقطع ہوا سطح غضب اگر بالکل نابود ہو جائے تو مملکت خیر و نکو آدمی دفع نہ کر
 اور تباہ ہو جائے اور اگر اصل شہوت باقی ہے تو حبال جو شہوت تک پہنچاتی ہے وہ بھی
 باقی رہیگی اور نخل کی ترغیب دیگی اور اس صل کا بالکل نیست و نابود کرنا غرض نہیں بلکہ یہ

[illegible][illegible]

باب دوم پانچویں سید کا بیان اور سبب پیدائش
 تو کمال قلب اس میں ہوا کہ یہ دونوں وصف و سمین نہوں اور چونکہ ارتقاع تفتیش میں
 ہونہیں سکتا تو ایسی بات کی طرف رجوع کرنی پڑی جو دونوں وصفوں کے ہونیکو مشابہ اور او
 علیحدہ ہونہ درجہ اوسط اور دونوں کا ہے گویا درجہ اوسط میں دونوں وصف نہیں ملتا پانی
 گرم کی اگر حرارت نکل جائے اور ٹھنڈا بھی نہونے پاوی تو اسکو نہ ٹھنڈا ہی کہتے ہیں نہ گرم ہی
 حال سخاوت کا ہر دو میان اس وقت اور کم خرچ کے اور شجاعت کا دو میان تو روزنامہ دی کے
 اور عفت کا دو میان حرص و تنگی اور اور تمام اخلاق کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے کہ دونوں
 طرفین مذموم ہیں اور صرف وسط مقصود اور وہ ممکن ہے ہاں استقامت شد کو یہ چاہیے کہ فریو
 یہی فرماوے کہ غصہ بالکل نہ کر اور مال ذلہبی مت رکھ اور ہمیشہ غضب و افسا کی برائی ہی
 اس کے سامنے بیان کرتا رہتا کہ بموجب اس مثل کے کہ برکش گیر تا بہ صنی شود و دونوں خیرین
 او سمین اوسط درجہ پر ہو جائیگی ورنہ اگر اسکو ذرا بھی ان دونوں چیزوں کا اشارہ ملجاوے گا
 تو اسکو نجل اور غضب کا ایک حیلہ ہو جائیگا جس قدر ان دونوں کا مرکب ہو گا یہی سمجھیں گے کہ اتنے کی
 مجھے اجازت ہو گئی ہے اسلئے اس سے بھی فرماوے کہ ان دونوں کا استیصال کر گزریا اور
 کنو کا نہیں جو حق کو اس سے دھوکا ہو جاتا ہو وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ ہمارا غضب اور نجل جان بڑھتا ہے

چوتھا بیان اوس سبب کا جس سے حسن خلق حاصل ہوا

یہ بات پہلو بیان ہو چکی کہ حسن خلق سے اعتدال قوت عقل اور کمال حکمت و اعتدال قوت
 و شہوت اور اونکا منقاد ہونا شرع عقل کو مقصود و نسبت بات و وسیعہ حاصل ہوتی ہے و اول
 و ادالہ ہے کہ آدمی ابتدا پیدائش سے کمال عقل خوش خلق پیدا ہو و اور شہوت و غضب کو اس میں
 غلبہ نہ ہو بلکہ یہ دونوں عقل و شرع کے منقاد رہیں تو ایسا شخص بے تعلیم عالم ہو جاتا ہے اور بڑا نا
 مؤدب جمیع حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور جناب سید الاولین و الآخرین
 صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم اور نبیاء و ریاہت کہ یہ بعد نہیں کہ آدمی کی پیدائش اور فطرت
 میں وہ بات ہو جو کتب سبب سے حاصل ہوتی ہے اکثر ائمہ کے شرع ہی سے سخی اور حسری اور
 صادق اللہ پیدا ہوتے ہیں اور بعض ان کے خلاف ہوتے ہیں مگر یہ یاد رکھو اور لوگوں میں مل جائے ہو
 حاصل ہوتا ہے جو ان اوصاف سے متصف ہوتے ہیں اور کہ یہ سبب سے آتا ہے و دوسری وجہ ان
 اخلاق کو مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل کرنا یعنی نفس سے ایسے کام لینے جن سے کہ خلق مطاع
 حاصل ہو جائے مثلاً جو شخص خلق سخاوت حاصل کیا چاہے اسکا طور یہ کہ تکلف اہل سخاوت

کام نہیں لاوے کہ جس کی خدا نے اور ظاہر ہے کہ یہ اس صورت میں ہو گا کہ شرع اور عقل کے مطابق ہو
پھر سطح کے کاموں میں خوش ہو اور فریاد اور اگر کسی کو نماز میں راحت اور خشکی چشم حاصل ہو عبادت
اچھی معلوم ہونے لگیں تو کچھ بعد نہیں عادت کی باعث نفس میں اس سے بھی زیادہ عجیب باتیں ہوجاتی ہیں
وکیو جو بارہو نفس جو یہ میں کیسا خوش ہوتا ہو اور فریاد ہوتا ہو حالانکہ جس حال میں وہ ہو اگر دوسرے
وہ نوبت ہو تو نے قمار ہی زندگی ناگوار ہو جاوے اسکے سوا قمار کے باعث مال سب جاتا رہتا ہو
خراب ہوتا ہو پھر یہی محبت اور چپ کا قمار کا لگا رہتا ہو یہ اسی باعث سے ہے کہ کیلئے کیلئے اوس سے
الفت ہو گئی ہو اس سطح کے کبوتر بازوں بھر دھوپ میں کھڑا رہتا ہو پ کی گرمی نہیں مانتا اس کے
کہ کبوتر و نکا اڑنا اور اونکی حرکات اور بازیان اچھی معلوم ہوتی ہیں چوہا چکونہ کیسے کیسے کو
پڑتے ہیں اور ہاتھ کا مچا جاتا ہو مگر وہ لوگ اس کو اپنا خیر سمجھتے ہیں اور سختی کی برداشت سے خوش ہوتے ہیں
یہاں تک کہ بالفرض اگر اونکے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو تب بھی نہ مال کا نشان دینگے نہ اپنی سائیکو
نام لینگے پس ایسی سختی کا سہنا اور سائیکو خیال میں نہ لانا اسی جہت سے ہے کہ اپنے کام کو کھا
اور شجاعت اور بہادری اعتقاد کر لیا ہے اور باوجودیکہ اوس میں اتنے شائد ہیں تاہم اونکی رات
اوس میں سے زیادہ بہتر حال محنت کا ہے کہ اپنے آپ کو عورتوں کی صورت بناتا ہے مگر وہ بھی اس
حالم میں خوش ہی رہتا ہے بلکہ اپنے کمال کا فخر کرتا ہے اور خوشنہیں ٹھیکہ شیخی بکھارتا ہو اس سطح
کنج اور حلال خور اپنے پیشہ میں فخر و مباہات کرتے ہیں جیسا علما اور سلاطین میں ہوتا ہو تو یہ سب
امور عادت سے متعلق ہیں کہ جب ایک بات پر مدت مدید موطبت ہوتی ہے اور بھولیوں میں ہی
مشاہد ہوتی ہے تو اپنے نفس کو اچھی لگتی ہے پس عبادت کو سب امر باطل سے لذت ہوتی ہو
نفس اوسکی طرف راغب ہوتا ہو تو امر حق پر اگر موطبت مدت مدید ہوگی اوس کے کیون نہیں لذت حاصل
ہوگی بلکہ رغبت نفس کی امور بد کی طرف مقتضای طبع سے خارج ہے اور ایسی ہے جیسی کسی کو شئی کامیابی
رغبت ہو جاوے جیسا کہ بعض لوگوں کو کھاتے کھاتے عادت ہو جاتی ہے لیکن حکمت کے مطابق رغبت ہونا
اور محبت اور معرفت و عبادت الہی کا میل کرنا حسب مقتضای طبیعت قلبی ہے اور ایسا ہو جیسا کہ
پینے کی رغبت کرنی اس لیے کہ قلب ایک امر بانی ہے مقتضای شہوت کی طرف اوس کا میل کرنا امر
عارضی ہے اور اوسکی ذات سے بعد بلکہ اوسکی غذا حکمت اور معرفت اور محبت الہی ہے مگر کسی بیاری
لاحقہ سے اپنے مقتضای طبعی سے منحرف ہو گیا ہو جسطح معذہ میں کچھ خلل ہو تو کما نیکو اور پینے کو
دل نہیں چاہتا حالانکہ کہانے پینے ہی سے زندگی ہوتی ہے پس جس قدر کوئی دل غیر اللہ کی محبت

کی طرف مائل ہو گا اور سقندر اور سمن مرض ہو گا مگر اوصورت میں کہ اوس شے کی محبت و شوق
غرض ہے کہ اوس کی محبت اور دین الہی میں مدد ملے گی اس صورت میں البتہ محبت غیر اللہ و غیر
شکار ہوگی اس سے اپنے اب قطعاً معلوم ہو گیا کہ ان اخلاق حسنہ کا اکساب یا خست سے ہو سکتا
یعنی اولاً تکلف اور فکر و فکر سے آخر کو امور طبعی اور خلقی ہو جاتے ہیں اور یہ ایک عجیب طرح کا
علاقہ قلب اور اعضا میں ہے کہ جو صفت قلب میں ظہور کرتی ہے اوسکا اثر اعضا پر ہو چکا ہے کہ اوس
موافق حرکت کرنے لگتے ہیں اور جو فعل اعضا سے کیا جاتا ہے اوسن ہی کہی اثر دل پر بطریق
دور ہو جاتا ہے اوسکو مثال سے سمجھنا چاہیے مثلاً کوئی شخص چاہے کہ خوش خلقی میں نہ ہو چکا
تو اوسکا طریق یہی ہے کہ جیسے کاتب اپنی ہاتھ سے مشق کرتے ہیں ویسے ہی یہی مدت بدتریک
مشق کیے جاو ہیا تک کہ صفت کاتب اسکو نفس میں جم جائے اور حروف خوشخط آمد و کلام پر ہاتھ
سے نکلنے لگیں جیسے پہلے اور وہی نکلتے تھے اسی طرح اگر کوئی فقیہ بنا چاہے تو افعال فقہ کی مشق
کرسے یعنی فقہ کو مسائل مکرر سے کر رہا بنے اور اگر یہاں تک کہ دل پر اثر اس فقہ کا پہنچو اور اس وقت
فقہیہ نفس ہو جاو گیا اسی طرح جو سخی یا پارسا حلیم متوجع ہونا چاہے اوسکو چاہیے کہ ابتداً ان لوگوں
افعال تکلف و اگر سے تاکہ رفتہ رفتہ یہ امور طبعیت میں جگہ پکڑ لیں اسکو سوا اور کوئی تدریس نہیں اور جیسے
کہ طالب فقہ ایک روز تعطیل کر دے اپنے مطالب سے محروم نہیں رہتا اور صرف ایک روز کی بحث فقہیہ
نہیں ہو جاتا اسی طرح جو شخص تزکیہ اوکمل اور سمن قلب کی اعمال حسنہ سے جا پتا ہو وہ نہ ایک دن کی
عبادت میں ہی رہتا ہو سکتا ہے اور نہ ایک دن کی نافذانی سے اس تہ سے محروم ہو سکتا ہے اور یہ جو قول
ہمارے بزرگوں کا ہے کہ ایک کبیرہ موجب ہمیشہ کی بدبختی کا نہیں ہوتا اوسکے ہی معنی ہیں ہاں ایک روز
کو بیکار چھوڑنا و سرور کی بیکاری کا باعث ہوتا ہے پھر اسی طرح ہونے ہوتے آخر کو نفس کسل کا عادی
ہو کر سرسبب تحصیل ہی چھوڑ دیتا ہے اور فضیلت فقہ سے محروم رہتا ہے اسی طرح ایک گناہ صغیرہ کا
ارتکاب دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور بتدیج اصل سعادت سی باز کرتا ہے اور خاتمہ کی وقت اصل ایمان
کو غارت کرتا ہے غور و بادہ منہ اور جسطح ایک ات کی بحث سے فقہ کے آثار نمودار نہیں ہوتے بلکہ
بتدیج مثل نشو و نما بدن اور قدر کے ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح ایک طاعت کو کرنے سے اثر و تکلیف کا
اوسوقت محسوس نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ مدت کو بعد معلوم ہوتا ہے تاہم تھوڑی طاعت کو
حقیر نہ جانتا چاہیے اس لیے کہ تھوڑی ہی تھوڑی ہو کر بہت جاتی ہے اور مجموعہ کا اثر کچھ حصہ
ایک ایک کے ہی مقابل ہوتا ہے گو محسوس نہیں ہوتا علاوہ ازیں اگر تاثیر مخفی ہے تو ہوا کرے

ثواب تو کمین نہیں کیا وہ عرصہ تاثر کے موجود ہے اس طرح معصیت کو قیاس کرنا چاہیے اور اس پر
 فتنہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک روز کی تعطیل کو بیسچ بجتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ پاپے تعطیل کر کے نفس کو
 ایک ایک روز کی توقع دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ طبیعت قبول فقہ سے خارج ہو جاتی ہے اس طرح
 لوگ ضعیف گناہوں کا حقیقہ جانتے ہیں اور نفس کو توبہ کا وعدہ آج کل دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ توقع
 موت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور سیاہی گناہوں کی دلیر دہان و ہار ہو جاتی ہے اور توبہ شکن جاتی
 اس لیے کہ تھوٹے تھوٹے گناہ ہوتے ہوتے بہت ہو گئے اور قلب ان پھند و مینن ایسا پھنسا کہ کوئی
 غیر ممکن ہو گئی اور دروازہ توبہ کو بند ہے یہی ملوہ اور اس آیت سی ہی عرض ہو چکا ہے
 مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ سَدٌّ وَقُلُوبُهُمْ سَدٌّ اُورِیْ جہت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ قلب
 میں اول ایمان ایک سفید نقطہ کے برابر ہوتا ہے جتنا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اس قدر سفیدی
 بڑھتی جاتی ہے جب بندہ کا ایمان کامل ہو جاتا ہے تو تمام دل نورانی ہو جاتا ہے اور نفاق
 اول ایک نقطہ سیاہ کی برابر دل میں ظاہر ہوتا ہے پھر جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا سیاہی دوری
 جب نفاق کامل ہوتا ہے تو دل بھی تمام سیاہ ہو جاتا ہے اس سبب سے وجہ ہوا کہ اخلاق حسنہ
 کبھی تو طبیعت اور اصل پیش سی ہوتی ہیں اور کبھی عمدہ افعال کے عادی ہونے سے اور کبھی
 اور رباب خیر کے افعال دیکھنے سے کیونکہ ایک طبیعت دوسرے شر اور خیر دونوں چراتی ہے
 پس اگر کوئی شخص ایسا ہو جس میں نینون جہات جمع ہو گئے ہوں یعنی طبعاً اور عادتاً اور تعلم سے فضیلت
 ہو چکا ہو تو ایسا شخص نہایت درجہ فضیلت پر ہو اور جو شخص کہ طبیعت کا اچھا ہو اور اسباب شر
 جمیا ہونے سے اوسکی عادی ہو گیا ہو اور صحبت والے بھی بد ہوں تو وہ نہایت درجہ خیر
 سے بعد ہے اور جس میں ان جہات کا کچھ اختلاف ہو وہ اون دونوں مرتبوں کے درمیان ہو اور
 قرب و بعد بموجب اسکی صفت اور حال کے ہر کس لَعْلُ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ خَيْرًا اِنَّکُمْ لَعْلُ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ
 شَرًّا اِنَّکُمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰکِنْ کَانَ لَکُمُ الْاَلْفُ مِثْقَالُونَ

یا نچوان بیان تہذیب اخلاق کے طریق مفصل کا

یہ پہلی معلوم ہو چکا ہے کہ فراج بدن میں اخلاق کا معتدل رہنا صحت نفس کیلئے ناہی اور ناکامی کا
نہ نہایت مہتمم اور مرض نفس جیسے کہ اعتدال اخلاق صحت بدن اور ان کا میل کرنا اعتدال سے مریض
اب جاننا چاہیے کہ نفس کا علاج باہین طور کہ اوپر میں زویل اور ردی اخلاق دو رکے جاوے اور نفس
اور افعال حسنہ کا مورد بنایا جاوے مثلاً بدن کے علاج کے یہی کہ اوپر میں امراض کو دور کر کے

اور سبکی صحت و تندرستی میں کوشش کیجا و میس حبط پر کہ اکثر اصل مزاج اعتدال ہی ہے کہ
ہوتا ہے اور غذا اور خواہش و دیگر عوارض کی حجت سے معہ میں خلل ہو جاتا ہے اور اس طرح اصل
فطرت بھی صحیح و معتدل ہی ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے **كُلُّ مَوْلُودٍ فَهُوَ كَافِرٌ** علی
الْفطَرِ **وَإِنَّمَا آتَانَا الْإِسْلَامَ** **أَوْ يَحْضُرُ** **لَهُ** **أَوْ يُجَسِّدُ** **لَهُ** **يَعْنِي** آدمی عادت خواہ تعلیم سے اکتساب و اکل
کرتا ہے اور جیسے کہ بدن ابتدا میں کامل نہیں پیدا ہوتا بلکہ نشو و تربیت اور غذا سے کامل ہوتا ہے
اسی طرح نفس بھی ناقص پیدا ہوتا ہے مگر لیاقت کمال کی اوسمیں ہتی ہی تزکیہ اور تہذیب اخلاق
اور غذا و علم سے کامل ہو جاتا ہے اور حبط کہ بدن اگر صحیح ہو تو طبیب حفظ صحت کی تدبیر کرتا ہے
اور اگر بیمار ہو تو حصول صحت کی فکر میں ہوتا ہے اور اس طرح اگر آدمی کا نفس پاک و صاف و مہذب ہو
تو چاہیے کہ اس باب میں کوشش کرے کہ ویسا ہی بنا رہے بلکہ ان امور کو اوسمیں قوت اور زور دے جو
اور اگر اوسمیں کچھ کمال نہ ہو تو اوس کمال کے حاصل کرنے میں سعی کرے اور جیسا کہ اوس علت کا
علاج جس سے اعتدال نہیں خلل ہوا ہے اور کھنڈہ ہوتا ہے شدت اگر حرارت سے ہو تو برسات سے تدریج کی جاتی ہے
اور اسکا عکس اس طرح زوال یعنی امراض قلبی کا علاج ہی انکی ضد سے ہوتا ہے مثلاً جہل کا علاج تعلیم سے
اور بخل کا علاج سخا سے ہو اور کبر کا تواضع سے اور حرص کا علاج بزور خواہش نفسانی کے روکنے سے ہوتا ہے
اور جیسے مرض بدین تلخی و واکی برداشت کرنی پڑتی ہے اور دل چاہتی چیزوں سے صبر کرنا ہوتا ہے
اسی طرح علاج قلب میں تلخی مجاہدہ کا برداشت کرنا اور علاج پر صبر کرنا ہوتا ہے بلکہ سمیع طریق اور طبیب
اس واسطے کہ مرض بدنی سے تو مرنے پر نجات ہو جاتی ہے اور مرض قلبی معاذ اللہ ایسا مرض ہے
کہ بعد موت بھی ابدالاً باؤتک ہوتا ہے اور حبط کہ ہر ایک حرارت کو لیے ہر دوا و دسر کافی نہیں
بلکہ برعایت شدت و ضعف اور دوا و ام و اتفاق اور کثرت اور قلت کے مختلف طور پر دی جاتی ہے
اور خوراک کے لیے بھی وزن محین ہوتا ہے کیونکہ مراعات وزن کے نہونے سے فساد زیادہ ہوتا ہے
اور وزن کی مقدار دو کو درجہ کی موافق اور احوال بدن کے مناسب رہے مرنے کے سن سال و موسم
کے مطابق اور مرض کی شدت و ضعف کو ملحوظ رکھنا کرتی ہے کہ جب طبیب حرارت یا برود کی
قوت و ضعف معلوم کر لیتا ہے تو انہیں باتون کے لحاظ سے نسخہ تجویز کرتا ہے اور اس طرح مشہر استاذ
جو مریوں کے نفوس کے معالج ہیں انکو چاہیے کہ مرید و نیا یک بارگی ریاضت اور تکلیف صرف
من مخصوص یا طریق معین کی نہ دالین جب تک کہ انکو اخلاق و امراض سے بخوبی واقف نہوں

اسم ہر ایک روکا
پیدا ہوتا ہے اصل
ایسا ہے اور اسکا
طبیب اسکو دیکھ کر
یا نفسانی یا بوی
بنائیے ہیں ۱۱
بخاری و مسلم و ترمذی
ابن ہریرہ ۱۱۲۰

اگر سب مریدوں کو ایک ہی لکڑی ہانکنے کا وہ بھی ہلاک ہو کر بلکہ یوں چاہیے کہ مرید کا مرض اور اس کا حال اور سن و سال اور مزاج وغور سے دیکھے اور معلوم کرے کہ کس قسم کی ریاضت اس سے ہوتی ہے اور اسی قسم کی مشقت اس کے لیے ہو یا مثلاً اگر مرید مبتدی جاہل ہو اور احکام شرع نجانا ہو تو اول اس کو طہارت اور نماز و عبادات ظاہری سکھلاوے اور اگر مال حرام اور معصیت میں مشغول ہو تو اس کو ان چیزوں کے ترک کا حکم کرے جب ظاہر و سکار پر عبادات ظاہریہ آراستہ ہو جاوے اور اعضا بھی علامتہ معاصی سے پاک ہو جاوے تو قرآن احوال سے اس کی باطن کی طرف متوجہ ہو کر اس کے اخلاق اور امراض قلبی کو دیکھے پس اگر اس کے پاس قدر ضرورت سے مال زیادہ جانے اور اس کی کیک خیرات کر ڈالے کہ اس کی طرف سے فائز اللہ ہو جائے اور اس طرف ملتفت نہ ہو اور اگر رعوت اور کبر اس پر غالب پاوے تو اس کو بازار میں گداگری کے لیے بھیجے کیونکہ غرت ریاست کی اوشیخی نفس کی بی ذلت نہیں جاتی اور سوال سے زیادہ کوئی ذلت نہیں پس اس کو اس کی موخبت کا حکم کرے جب تک اس کا کبر جاتا ہے کہ کبر اور رعوت امراض قلبی میں سے ہے مملکت ہیں اور اگر بدن کی صفائی اور نظافت نہ ہو تو غالب دیکھے اور اس کا دل بھی ان باتوں کی طرف متوجہ پاوے تو اس سے آبدار خانہ کا کام لے اور خنک خاشاک کی جگہ میں جھاڑو دوادو اسے اور دھام باورچی خانہ اور دھوئیں کی جگہ میں بیٹھنے کی اجازت دے یہاں تک کہ صفائی کی رعوت مزاج سے ٹکناوے کیونکہ جو لوگ کپڑوں میں بنا و سنگار کرتے ہیں اور نگارنگ کو مصطلک تلاش کرتے ہیں وہ نہیں اور وہ میں کیا فرق ہے وہ بھی دن بھر اپنے آپ کو بنایا سنوارا کرتی ہے اور آدمی خواہ اپنی حق کی پرستش کرے خواہ کسی بت کی عبادت کرے اس میں بھی کچھ فرق نہیں کیونکہ جب غیر خدا کی عبادت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ سے حجاب ہو جاتا ہے اس میں اپنا نفس اور بت برابر ہیں پس جو کوئی اپنے کپڑے کی طرف مائل ہو تو بجز حلال اور ظاہر ہوئی کی اور طور پر اس کی طرف دل لگاوے تو وہ اپنے نفس کا پابند ہے اور ایک عجیب طرح کی ریاضت یہ ہے کہ جب مرید رعوت یا کسی دوسری صفت کو ترک پر اصرار نہ کرے اور اس کی ضد کو دفعہ گوارا نہ کرے تو مرشد کو چاہیے کہ اس کو ایک عادت بدی دوسری عادت بدی میں جو اس سے ہلکی ہو لگاوے مثلاً اگر کپڑے پر خون لگتا ہے اور پانی سے اس کا دھبا نہیں جاتا تو اول کپڑے کو پیشاب سے دھوتی ہیں بعد اس کی پانی سے دھوتے ہیں یا لڑکے کو مکت میں اول ترغیب گیند بٹا وغیرہ کی دیاوے پھر کھیل سے عمدہ کپڑوں کی ترغیب دیاوے اس کو بعد اس ترغیب کی ترغیب دیاوے پھر ان سب کو بعد جاہ و ریاست آخرت کی طرف برگشتہ کیا جاوے اور جاہ کی ترغیب دیاوے پھر ان سب کو بعد جاہ و ریاست آخرت کی طرف برگشتہ کیا جاوے

اسی طرح جس کی نفس فقہ جاہ کو چوڑی نہ ہو رہی ہو تو چاہیے کہ اس کو کسی ہلکی جاہ میں مصروف کیا جائے
اسی طرح بتدریج اس صفت کو اوس کے دور کرنا چاہیے اور جب اس پر حرص کمائیگی غالب تو ہمیشہ
روزہ رکھو اسے اور کھانا کم کھلاوے اور حکم کرے کہ روزہ دار کھانی چاکر دوسرے کو کھلاوے آپ کو بین
سے نہ کھاوی یہاں تک کہ اوس کے نفس کو صبر کی عادت ہو اور کھانہ کی حرص دور ہو اور جب اس کو جو
شائق نکل جانے مگر نان نفقہ سے عاجز ہو تو اس کو روزہ رکھنے کا حکم کرے اور اگر اس سے خواہش
کم نہ ہو تو یوں کہ کہ رات کو پانی سے افطار کیا کرو روٹی نہ کھاؤ اور دوسرے دن شام کو روٹی کھاؤ
پانی نہ پیو اور گوشت و سالن کی مانعت قطعی کر دے تاکہ اوس کا نفس فلیل ہو اور خواہش کم ہو جائے
کیونکہ شریعت میں ہو کہ سب سے بڑا کوئی اچھا علاج نہیں ہے اگر غصہ کو اوس پر غالب نہ کیو تو حکم اور سکوت کو
حکم کرے اور ایک بد مزاج کے ساتھ اس کو کر کے کہدی کہ اس کی اطاعت کیا کر یہاں تک کہ اوس کا نفس
سردہشت کرنے پر عادی ہو جاوے چنانچہ بعض بزرگوں کے حال میں لکھا ہے کہ وہ اپنی نفس کو حکم کی
عادت ڈالنی اور شدت غصہ کو دور کرنے کے لیے ایسے آمینوں کی ضرورت کی کہ کرتے تھے جو بڑا گالیاں
دے پس اپنی نفس سے بزرگ صبر کرتے تھے اور غصہ پیتی تھے یہاں تک کہ حکم ان کی عادت ہو گئی اور ان میں
ضرب المثل بن گئے اور بعض بزرگ اپنے آپ میں نامردی اور ضعف قلب پاتے تھے تحصیل شجاعت کے لیے
جائزہ کو موسم میں جب سمندر میں خوب موجیں اڑھتی ہوتی ہوں اور ہندو عابد کسل عبادت کا
علاج یوں کرتے ہیں کہ تمام رات ایک ہی ہیئت پر کھڑے رہتے ہیں اور بعض بزرگ ابتداء
میری میں قیام سے کسل کرتے تھے تو اپنے نفس پر لازم کر لیا کہ تمام رات سر کے بل کھڑا ہوں گا
تاکہ پاؤں پر کھڑا ہوں نہ کوئی خوشی مان لے اور بعضوں نے دوستی مال کا یوں علاج کیا کہ سارا مال بیچ
اوس کا دام دریا میں پھینک دیا اس جہت سے کہ لٹانے میں شبہ سخاوت یا ریا کا بھی تھا ان شب کو شہر
علاج قلوب کا طور معلوم ہوتا ہے مگر ہماری غرض یہ نہیں کہ ہر ہر مرض کے لیے جدا جدا دوا میں
اس کا بیان آگے آویگا یہاں یہی غرض ہے کہ طریق عام اس باب میں نفس کی خواہش کے خلاف
چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کو ایک ہی کلمہ میں ارشاد فرمایا ہے **وَلَا تُطِيعُوا أَهْوَاءَ قُلُوبِكُمْ وَلَا أَهْوَاءَ بَشَرِكُمْ** اور اصل معنی مجاہدہ نفس میں
پورا کرنا غم کا ہے پس جب آدمی ترک شہوت کا غم کرے اور اس کے لازم پیش آجاوے تو یہ
جانے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے اور اس وقت چاہیے کہ صبر کرے اور اپنے وعدہ پر جامے اس لیے
کہ اگر عہد شکنی کرے گا تو نفس کو وہی ہی عادت ہو جاوے گی اور تباہ ہو جاوے گا بلکہ اگر عہد شکنی کرے

اور جو کوئی ارادہ کرے
سب کو پسند کرے
اور نہ اسے اس کا
کچھ کو چاہئے تو شہوت
جو نہ چھوڑا کرے

اونہیں میں سے ہی ایسا آدمی غافل رہتا ہے اور اگر جان بھی جانتا ہے تو اس کے علاج کی تلخی پر صبر مشکل ہے اس لیے کہ دوا اور سکی شہوات کی مخالفت ہو جسکو جان کندی سمجھتا ہے اور اگر نفس میں صبر ہی پاتا ہے تو کوئی معالج حاذق نہیں ملتا کہ اسکا علاج کرے کیونکہ طبیب اس مرض کو علما ہیں اور وہ خود اس مرض میں مبتلا ہیں پس جب اپنا ہی علاج نہیں کرے تو دوسرا کس طرح کر سکے

بچہ دوا بیماری کی ہونے بہت دشوار

جو معالج تھا وہی اس دردی لاچار ہو

اسی جہت سے مرض قلوب میں علاج ہو گیا ہے نہ اسکا علم لوگوں میں رہا نہ اس مرض کو کوئی جانتا ہو کہ جب نیا چمک پڑا ہے اعمال پر توجہ ہو کر نگاہ میں عبادت ہوں اور باطن میں ریاضات یہاں تک اصول امراض کی علامات ہو چکیں اب علامات صحت کو بعد معالجہ کو سنا چاہیے وہ سطح ہے کہ جس بیماری کا علاج کرنا ہے اگر وہ بخل ہے جو موجب بیماری اور بعد عن اللہ ہوتا ہے تو اسکا علاج مال کے دے والی اور خرچ کرنے سے ہوتا ہے مگر بخل مال اس درجہ پر کرے کہ مسرت ہو جاوے اور بخل اور مرض میں مبتلا ہو جاوے جیسے کوئی شخص سردی کا علاج کرتی آسا کرے کہ حرارت بڑھاوے تو یہ بھی ایک مرض ہے بلکہ مقصود یہ کہ اعتدال سردی اور گرمی میں ہو جاوے سطح بیان بھی مقصود کہ فضول خرچی اور خرچی میں اعتدال ہو جاوے اور درجہ وسط جو دونوں طرفوں سے نہایت فاصلہ پر ہو جاوے پس اگر مینظور ہو کہ درجہ وسط معلوم کرو تو اسکا طریق یہ ہے کہ جو فعل کسی خلق کی باعث ہوتا ہو اسکو دیکھنا چاہیے اگر وہ سہل اور شیرین معلوم ہو تو جان لینا چاہیے کہ یہی خلق نفس غائب مثلاً اگر مال کا روکنا اور جمع کرنا آسان اور لذت معلوم ہو بہ نسبت تحقیق کے دینے کے تو جان لو کہ بخل کا غلبہ ہے اس صورت میں ادو دہش کی مواظبت یا دہ کرنی چاہیے اور اگر غیر مستحقون کو دنیا آسان اور لذت معلوم ہوتا ہو بہ نسبت امساک اجبی کے تو اپنا اور فضول خرچی کا غلبہ ہو اور اس صورت میں امساک کی مواظبت کیطرح جمع کرو اور اس سطح نفس کے افعال کو دیکھ کر اونکی نسبت اور اشکال سے عادت پر استدلال کرتے رہو یہاں تک کہ علاقہ دل مال کیطرح التفات قطع ہو جاوے اور بخل اور امساک دونوں کی طرف رجوع نہ کرے بلکہ مال کا حال پانی کا سا ہو جاوے کہ اگر امساک بھی ہو تو کسی محتاج کی حاجت کو لیے ہو اور بخل بھی ہو تو ایسا ہی کہہ ہو مگر ان دونوں کو ایک دوسری پر غلبہ نہ رہے پس جو قلب کیطرح کا ہو جاوے گا وہ اس مقام خاص سے سالم رہے گا اور مطلقاً سے سالم ہو نا ضروری یہاں تک کہ متعلقات دنیا میں سے کسی چیز کا علاقہ نہ رہے اور یہاں تک کہ

جاوے گا کہ وہ اس سے راضی اور یہ اس سے خوش اور بندگان مقرب یعنی انبیاء اور صدیقین اور متہدین
 اور صالحین کی جماعت میں داخل ہوگا جو عمدہ رفیق ہیں اور از انجا کہ درجہ اور سطوح و درجہ و درجہ
 نہایت باریک بلکہ بال سے زیادہ تیز اور تلواری سے زیادہ تیز ہے تو بالضرور جو اس صراط المستقیم پر رہیں
 قائم رہیں گے وہ اس طرح آخرت کی ہر صراط پر گزرینگے اور چونکہ وہی کچھ نہ کچھ صراط مستقیم درجہ اور سطوح میں
 نہ ایک طرف کو جھک جاتا ہو اسی لیے اس کا قلب متعلق اوسے جانب ہو گیا جس طرف کہ جھکے
 اور ہمیں محاط کیے کہ یہ عذاب اور گزند و رنج ضرور ہوگا گو کبھی ہی کی طرح کل جاویں اللہ تعالیٰ فرماتا
 وَلَئِنْ مَنَعْتُمُ الرِّجَالَ حَکَانَ عَلَىٰ اَہْلِکُمْ حَقًّا مَّقْضٰیًا لَّہُمْ نَارُ النَّارِ اِنَّہُمْ اَفْوَیٰ وَاُولٰٓئِکَ لَہُمْ عَذَابٌ
 سے اکثر قریب رہی بعدیکہ تر ہے اور اسی استقامت کی دشواری کی جہت سے ضرور زبندہ پیرا
 قرأت الحکم میں ترہ بار یہ دعا واجب معنی اِیْہَا نَا اِلِیْہِ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیْمُ روایت ہے کہ کسی شخص نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ آپ کی فرمایا ہے کہ مجھ کو سورہ ہود
 پڑھا کر دیا اسکی وجہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اوس میں حکم خداوندی یوں ہے کہ قاسم تقو
 چھٹا آیت اس سے معلوم ہوا کہ استقامت راہ دست پر نہایت دشوار ہے مگر بندہ کو چاہیے
 کہ اگر استقامت حقیقی میرے نہ تو اس سے قرب ہی کے لیے کوشش کی جاوے عرض کہ جو شخص نبی یا
 چاہے تو بدو ن عمل صالح نہوگی اور اعمال صالح عمدہ اخلاق سے ہوتی ہیں اس لیے ضرور مجھ کو اپنی
 اپنے صفات اور اخلاق کی طرف متوجہ ہوا اور ایک ایک علاج ترتیب کرے خداوند کریم ہر کوئی تقویٰ نصیب
 سا تو ان بیان اوس طریق کا جس سے انسان اپنی عیبت چھانے
 جانتا چاہیے کہ جب خدا تعالیٰ کو کسی کے ساتھ بہلائی کرنی منظور ہوتی ہے اوسکی نظر کو خود او کو
 عیبوں کی طرف پھیر دیتا ہے لیکن جسکی عقل تیز ہوتی ہے اوس پر اوسکے عیب پوشیدہ نہیں ہتے اور عیب
 کے معلوم ہونے کی بعد علاج بھی ممکن ہے مگر افسوس کہ لوگ اپنی عیبوں سے جاہل ہیں دوسروں کی عیبوں
 دُرازا معلوم کرتے ہیں لیکن اپنی بڑے عیب بھی نہیں جانتے قطعاً

۱۔ اگر کوئی شخص اپنے عیبوں کو چھانے نہ سکے تو اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ میری عیبوں کو چھاننے کی توفیق عطا فرما

۲۔ اگر کوئی شخص اپنے عیبوں کو چھاننے میں مدد نہ کرے تو اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ میری عیبوں کو چھاننے کی توفیق عطا فرما

۳۔ اگر کوئی شخص اپنے عیبوں کو چھاننے میں مدد نہ کرے تو اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ میری عیبوں کو چھاننے کی توفیق عطا فرما

ایسی ہنر مانا وہ برکت دست	عجب سارا گرفتہ زیر لعل
تا چہ خواہی خریدن ای معرو	روز و راندگی بسیم و غل
پس جو کوئی اپنے عیب جانتا چاہے اوسکے چار طور ہیں اول یہ کہ جو مرشد کہ عیوب میں نہ جاسکتا	
اور افات پوشیدہ کو معلوم کر سکتا ہوا سکے سامنے بیٹھے اور اپنے آپ کو اوسکے حوالے کرے اور جو کچھ وہ	
تلاوے اوسکو بموجب عمل کرے چال مرید کامرشد کے ساتھ ہے کہ مرشد عیوب نفس اور علاج و نحو	

تبدلیا ہے مگر اس وقت میں ایسے شخص کا وجود کیا ہے جو دوسرے سے کہ کسی اپنے دوست صداق
 مشدق قلیل سے کہے کہ میری احوال اور افعال کو تاکتے رہو اور جو کہ میرے اخلاق و افعال غلامی
 و باطنی میں برا معلوم ہو اس سے مجھ کو اطلاع کرو و اگر بارگاہ دین میں طرح کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی
 عنہ فرماتے تھے کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو مجھ کو میرے عیب بتلا دے اور حضرت سلمان رضی
 عنہ اپنے عیب بتے جہا کرتے جب حضرت سلمان آپ کی پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی
 بات بھی میری تم تک پہنچی ہے جو تمہیں بُری معلوم ہو اور انہوں نے عرض کیا کہ اس بات کو
 مجھ کو معاف کیجیے آپ نے جیسے ارپو چھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے دوستوں پر
 دو سالن جمع کیے اور آپ کی پاس دو لباس ہیں ایک ات کا ایک بٹخا آپ نے فرمایا کہ ان کو سوا اپنے
 اور سنا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ ان دو نوٹسے تسلی رکھو انکی ایک جگہ اور حضرت حفصہ
 سے پوچھتے کہ آپ منافقتیں کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو راز دار ہیں یہ بتلاؤ کہ تمہیں
 تو کوئی نشان نفاق کا نہیں یا تو سبحان اللہ یا وجود اس جلالت شان اور علو مکان کی آپ
 اپنے نفس کو اس قدر مستم کرتے تھے کہ پس جو کوئی عقل زیادہ اور منصب عالی رکھتا ہوگا وہ عجب تہ
 کرے گا اور سب سے زیادہ اپنے نفس پر تمہیں باندھے گا اور اس مانہ میں ایسا دوست ملنا تو آرزو کہ نہ
 دیکھے پر کا محاطہ طرف کرے عیب بتلا دے یا حسد کو باعث جتنا چاہے اس سے زیادہ نہ کہ کوئی کل
 دوست حاسد اور خود غرض ہے ہن کہ جو عیب سے اس کو بھی عیب جانیں یا خوشامد کو مار عیب چھپائے
 اسی جہت سے او دطالی کہنے لوگوں سے کنارہ کر لیا تھا جب ان سے پوچھا کہ لوگوں نے آپ کیوں
 نہیں ملتے انہوں نے کہا کہ میں ایسے لوگوں سے مل کر کیا کروں جو میرے عیب پوشیدہ کہیں جو نہ
 ار باب دین کی آرزو یہی ہوتی تھی کہ دوسرے کے بتلانے سے اپنی عیوب پر متنبہ ہوں لیکن اب
 ایسا ہو گیا ہے کہ جو کوئی نصیحت کی بات کہو اور مجھ کو عیب بتلا دے وہ سب سے بڑھ کر دشمن گناہاں
 اور یہ علامت ضعف ایمان کی ہے کیونکہ اخلاق بدشکل سانپ اور بچھو کے ہیں پس اگر کوئی ہم
 یوں کہے کہ تمہارے کپڑے نہیں بچھو ہے تو اس کا ممنون ہونا چاہیے اور خوش ہو کر اس کو صلہ دے
 اور قتل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے حالانکہ بچھو نہ صرف ایک روز یا اس سے بھی کم رہتا
 اور اخلاق بدکا وبال ریخوت ہو کہ بعد موت بھی ہمیشہ کو ہزاروں برس ہو تو جو کوئی اس کا
 حال دیکھو بتلاتا ہے اس سے خوش نہیں ہوتے اور ان کو دور کرنے میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ

عجب جوئی کی جہت سے اس کی نصیحت کا فائدہ پہلے ہو جاتا ہے اور یہ امر کثرت ذنوب سے سختی
دل کا نشان ہے اور اصل سبب کی وہی ضعفِ باطن ہم اندر سے چاہتی ہیں کہ ہمارا ہمت کھلا
اور ہمارے عیون پر ہر کوئی مطلق کر کے اور کو علاجِ بین مصروف کرے اور اس بات کی تفریق عیناً
کرتے کہ جو کوئی ہو عیب تہلادی اور اس کے مہنون اور شکوہ مہنون تیسرے طور پر کہ اس عیب و شہنوشی
زبان سے معلوم کرے کہ وہ لوگ عیب پی کی در پر رہتے ہیں اور غالب یہ ہے کہ آدمی اس باب میں نسبت
دوستوں کے دشمنان عیب جو سب سے زیادہ نفع حاصل کر سکتا ہے اس لیے کہ دوست خدشاہد کی
جہت سے عیب نہیں ظاہر کرتے مگر آدمی کی پیدائش میں یہ بات ہے کہ دشمن کے قول کو جوہر
اور مبنی پر حسد جانتے ہیں لیکن اصل نصیحت دشمن کو قول سے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں اس لیے
کہ برائیاں ضرور اونچی زبانوں پر مذکور ہوتی ہیں چوتھا طور یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے لکھ جو بات
اونچین تجربی دیکھے اپنے نفس کو اور سہمہ کرے اس لیے کہ مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا
دوسرے کو عیب دیکھ کر اپنے عیب معلوم کر لے اور جان لے کہ طبعیت میں سب کی تہذیب و تربیت
ہوتی ہیں جو بات ایک میں ہوگی اس کی اصل دوسرے میں بھی ہوگی یا اس سے بڑھ کر
ہوگی اس طرح جو بات دوسرے سے تجربی معلوم ہو اس بات کو اپنے نفس سے دور کر دو اور یہ تا
بہت عمدہ ہے اگر آدمی اپنے عمل کے میں تو مرشد و مؤدب کی یکجہ حاجت نہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
سے لوگوں نے پوچھا کہ اچھا وہ کس نے سکھلایا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو کسی نے نہیں سکھلایا
جاہل کی جہالت مجھ پر ہی معلوم ہوئی اس سے میں نے کناہ کیا اور یہ طور ان لوگوں کے
لیے ہیں جن کو ایسا استاد کامل میسر نہ ہو جو عارف اور ذکی اور عیوب نفس سے وقف ہوا اور تقویٰ
دین کی نصیحت کرے اور اپنی نفس کی تہذیب سے فائدہ ہو کر اللہ کے بندوں کی تہذیب و تعلیم
مشغول ہو ورنہ جس کو ایسا مرشد میسر آجائے تو گو یا طبعی بلکیا اس کا سپہا پنجوڑی ہو وہ اس کا
مرصع کہو دنگا اور ہلاک سے بچا دنگا

اسمہو ان بیان و دلائل نقلی از باب بصیرت اور شواہد شریعت کا اسین
پر کہ امراض قلوب کا علاج شہوات کی جوڑنے سے ہو اور یہ کہ مادیان
امراض کا اتباع شہوات ہو

جانتا چاہیے کہ بیان مذکورہ بالا کے منظر تامل اور اعتدال کے دیکھا جاوے تو آدمی کی بصیرت

برابر کوئی چیز سخت نہیں پس جب نفس میں سوار وہ شہوات کا اسیے یا شیرینی کلام ہیو وہ کی
اوس سے جو سن مارے اوس وقت چاہیے کہ مشیت قلب طعام عذاب کھو جاتی سے بڑھنے کر اور خواہش
کا تازیانہ اوپر چڑھے یہاں تک کہ ظلم اور انتقام سے باز آوے اور ہمیشہ کو اوسکے وبال سے چھوٹ
اور کہ ورت شہوات سے اوسکو پاک و صاف کرے تب کہیں اوسکی آفتوں سے چھٹی ہے اس وقت نوی
اور روحانی ہلکا پہلکا ہو جاوے گا اور میدان خیرات میں دوڑتا پھرے گا اور طاعت کو رستون میں
سر پہ گھوڑی کی طرح جو لانیان کرے گا اور ایسا ہو جائیگا جیسے بادشاہ چین میں سیر کرتا ہے اور یہی
اونوشی ہی فرمایا ہے کہ انسان دشمن تین ہیں دنیا اور شیطان اور نفس تو دنیا سے تو ہند
کرنے سے بچنا چاہیے اور شیطان سے اوسکی مخالفت کرنے سے اور نفس سے ترک شہوات سے اور نفس
حکما کا قول ہے کہ جس شخص پر نفس غالب ہو جاتا ہے وہ اوسکی چاہ کی چاہ میں قید ہو جاتا ہے اور
بیڑیان اور طوق پڑ جاتا ہے بال اوسکے قبضہ میں پہنچتی ہے جدھر چاہتا ہے لیے پرتا ہے قلب کو
فوائد سے مانع ہوتا ہے اور امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسپر علماء و حکما کا اتفاق ہے کہ نفس انبی
بے عیش چوڑے نہیں لیتا اور ابوحی و راق فرماتے ہیں کہ جس نے اعضا کی خوشی شہوات کے ارتکاب
سے کی اوسنے فرعون و ملین تجھ ندامت بویا اور وہب بن الورد فرماتے ہیں کہ روٹی سے زیادہ اگر ہو تو
خوش نفس میں داخل ہو اور یہی اونکا قول ہے کہ جو کوئی شہوات دنیا سے محبت کرتا ہے چاہیے کہ
ذلت کیو اسطی تیار ہے اور روایت ہے کہ زینخانہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اسوقت میں کہ آپ
مالک مصر ہو گئے تھے عرض کیا اے یوسف حرص اور شہوت نے بادشاہ کو غلام کر دیا اور صبر و تقویٰ
نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا آپ نے فرمایا کہ تو خدا ہی نے کہا ہے **لَا يُلْهِكُمْ أَعْمَالُكُمْ عَنْ تِلْكَ الذِّكْرِ** **وَالَّذِينَ يَذْكُرُوا اللَّهَ**
كَثِيرًا اور حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں جاگا اور نہاں پر
کھڑا ہوا کچھ وہ لذت نہ ملی جو ہمیشہ ہوتی تھی تو ارادہ کیا کہ سو رہوں یہ بھی نہ ہو سکا پھر بیٹھا چاہا
تو وہ بھی ممکن نہ ہوا آخر مکان سے نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی کل میں لیٹا ہوا استہ میں لیٹا ہے جب
اوسنے میری ہٹ سنی تو کہا کہ اسی ابو القاسم اسوقت ذرا میرے پاس آنا میں نے کہا کہ میان صاف
پہلے سو تو آپ نے اطلاع نہیں مائی اوس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ تمہارا دل کو
میرے لیے حرکت دیں گے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اب آپ فرمائیں کیا مطلب ہے اوسنے کہا کہ نفس کا
ور و کس وقت اوسکا علاج ہوتا ہے میں نے جواب دیا کہ جب آدمی خوش نفس کے خلاف کرتا ہے تو

البته خود کو بیار میزند
 و او را شایسته میخواند
 نهین که تو صاحبی و او را

کہنے لگا کہ سن میں تجسبات باریہی جواب دیتا تھا تو نے نہ مانا اور کہا کہ جنید سے سنوں گے اب
 سن لیا پر وہ شخص حلیہ پیا اور میں نے پہچانا اور میں یہ قاشی فرمایا کرتے کہ یار وٹھنڈا پانی بھگو دینا
 نہ وایسا نہ ہو کہ آخرت میں اوس محروم رہوں اور ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا کہ تیرے
 کس وقت کلام کیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب نفس خاموشی چاہے اوسنے پوچھا کہ جب کس وقت
 ہوں فرمایا کہ جب وہ بولنا چاہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جبکہ شوق جنت کا
 وہ دنیا میں شہوات سے الگ ہو اور حضرت مالک بن دینار بازار دہن پہرتے جب کوئی چیز
 جی چاہتی دیکھتے تو نفس سے کہتے کہ صبر کرنا چاہیے بخدا کہ میں تجو بگو منع کرتا ہوں صرف بگو
 اپنے نزدیک بڑھ جکر دیکھتا ہوں ان سب وایتوں نے معلوم ہوا کہ علما اور حکما کا اس پر اتفاق
 ہے کہ سعادت اخروی کا طریق سوا میر و کئے نفس کے ہوا میر نفسانی سے اور مخالفت شہوات
 کے اور کوئی نہیں تو اس پر ایمان واجب ہو اور علم تفصیل اس امر کا کہ شہوات سے کون شہر ترک
 کرنی چاہیے اور کون سی نہیں اوس میں ایسے معلوم ہوتا ہے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں اور اصل ریاست
 اسکا نام ہے کہ جو چیز قبر میں نجات اوس سے نفس کو بقدر ضرورت بہرہ مندر کرے یعنی کمانا
 اور لباس اور کھانچ اور مسکن اور جو چیزیں کہ ضروری ہوں اوسنے بقدر حاجت و ضرورت مفید
 ہو اگر اسقدر سے کچھ نہ ہی زیادتی کر گیا تو اسقدر کے ساتھ اس و الفت ہوگی جب مر گیا
 تو اسی جہت سے تمنا دنیا میں ہر آنیکی باقی رہیگی اور دنیا میں آنیکی تمنا اوسکو ہوگی جسکو
 آخرت سے بہرہ نہوا اور اس سے نجات کی صورت بھی ہے کہ قلب خدا کی معرفت اور محبت اور
 میں مشغول رہے اور اوسکا ہو رہا اور دنیا سے اوسقدر پر قناعت کرے جو فکر اور ذکر کے مانع
 نہوا و یہ باتیں سب اوسکی عنایت سے میسر ہوتی ہیں پس جو کوئی اس ریاضت حقیقی تک پہنچ
 سکے اوسکے قریب قریب پہنچنے کا قصد کرے اس باب میں لوگ چار طرح پر ہیں ایک وہ ہے جو اسکا
 قلب ذکر الہی میں مستغرق ہو اور دنیا کی طرف سوا ضرورت معیشت کے التفات ہی نہیں کرتا ایسا شخص
 صدیقین میں سے ہے مگر یہ تہ بہت و توکل ریاضت اور مدت تک ترک شہوات کو بعد ملتا ہے

عمرے باید کہ یار آید بکنار	این دولت سرمد ہمہ کس را بدینار
----------------------------	--------------------------------

دوسرا وہ شخص ہے کہ دنیا میں اوسکا دل ڈوبا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف بطور حد
 لفظ کر آتا ہے یعنی صرف نہ بانہ ذکر کرتا ہے نہ دل سے تو ایسا شخص مالکین میں سے ہے

آگ میں تو ضرور جا بیگا مگر حقیقت رو پر غلبہ ذکر الہی ہوگا اوس قدر جلد نجات پاویگا چوتھا وہ شخص جو کہ دونوں میں مشغول ہے مگر دنیا کا غلبہ دل پر ہے تو یہ شخص دونوں میں زیادہ رہیگا لیکن اگر کسی سے بیشک نکلتے گا کیونکہ اگرچہ دنیا اوس کے دل پر غالب تھی مگر خدا کا ذکر بھی تہ دل سے کرتا تھا اویسی تو نجات حاصل ہوگی الہی ہکودلت و رسوائی سے بچانے

نفس و شیطان زد کر یا راہ ما	رحمت باد و شفا عت خواہ ما
-----------------------------	---------------------------

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء مباح سے لذت یعنی مباح ہے تو اس سے خدا کی دوری کیسے ہوگی مگر یہ اونکا خیال خام ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ حب الدنيا اس کمال خطیئہ وستی دنیا کی ہر ایک گناہ کی جڑ ہے اور ہر ایک حسنہ کو ضبط کرتی ہے اور مباح شے جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ بیشک دنیا ہی ہے اور دوری کا سبب بنتی ہے چنانچہ اسکا ذکر دم دنیا کے باب میں آویگا ابراہیم خاں کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بہار کلام پر تھا مجھ کو انار نظر پڑے اور دل چاہا ایک توڑ کر جو چیرے تو کھٹایا اوسے ڈالکر چلے یا راہ میں ایک شخص پڑا ہوا تھا اور اوسپر بھین جمع تھیں میں نے اوس سے کہا السلام علیک اوس نے کہا وعلیک السلام یا ابراہیم میں نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسے پہچانا اوس نے کہا کہ جو خدا کو پہچانتا ہے اوسپر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی میں نے کہا کہ آپ تو رسیدہ ہیں خدا سے اور عاکیوں نہیں مانگتے کہ ان بھروسے ٹھکوپا دے اوس نے جواب دیا کہ آپ بھی تو رسیدہ ہیں عاکیوں نہیں کرتے کہ انار کی خواہش سے تمہاری دلکو بچا دے اور بھڑو ناسخ تو دنیا ہی تک ہر شہوت کا وہ کہ تو آخرت تک ہیگا میں چپ ہو کر چلا گیا اور سری رحم فرماتے ہیں کہ چالیس برس سے میرا نفس بوجہ دنیا کہ روٹی چوہا رسی کی شیرہ میں تر کر کے کھاؤں مگر میں نے کلامی اس سے معلوم ہوا کہ اصل علاج قلب طریق آخرت کی سلوک کے لیے نہیں ہوتی جب تک کہ نفس کو شہوات سے اور مباح چیزوں کی لذت سے روکا نہ جاوے اسلئے کہ مباحات کی لذت سے مخطورات میں پڑ جاتا ہے مثلاً اگر کوئی چاہے کہ زبان سے غیبت اور فضول بات نہ بکری تو اوسکو چاہیے کہ بجز ذکر الہی یا ضروریات دین کا اور کوئی کلمہ نہ باندھے نہ کلام اور سکوت اختیار کرے یہاں تک کہ شہوت کلام فنا ہو جاوے پھر جو کلام نکلتے گا وہ حق ہوگا اور سکوت اور کلام دونوں عبادت ہونگی اور جب آنکھ میں یہ عادت ہو کہ ہر ایک اچھی چیز کی طرف پڑتی ہے تو حرام چیزوں پر بھی پڑیگی اور علی ہذا القیاس اور شہوات کو خیال کرے کیونکہ حلال اور حرام دونوں شہوت تو ایک ہی ہے اور بندہ کو حکم ہے کہ حرام سے شہوت کو روکے پس اگر مقدار حاجت کفایت

وہ یہ ہو کہ لذت دنیا پاکر نفس خوش ہوتا ہو اور اسکی طرف میل اور اطمینان کرتا ہو اور اگر
 پہلا نہیں سماتا اور ایسا ہو جاتا ہو جیسا کوئی مسئلہ کہ کبھی ہوش میں نہیں آتا اور یہ خوشی
 اس کے حق میں ہر قابل ہے کہ رگ دریشہ میں پھیل جاتی ہے اور دل سے خوف اور ذکر موت
 اور احوال قیامت کو یک بحث اڑا دیتی ہے اسی کا نام موت قلبی ہے قرآن مجید میں اکثر جہالت
 دنیا کی اور اوسیر خوش ہونے کی موجود ہے جیسا کہ ارشاد ہو اور ضیاء الحیوۃ قال دنیا واطمان الیہا
 اور فرمایا وہ الحیوۃ الدنئیۃ الخیرۃ الا متاع ہونے والا فیکملوا النما الحیوۃ الدنئیۃ الخیرۃ
 و لہو و زینۃ و تقامر بینکم و تکاثروا فی الاموال لہا کمال و خدا تعالیٰ ان آفات سے بچا دے اور وہ ان
 جو لوگ ارباب قلوب میں محتاط ہیں انہوں نے امتحان کیا ہے تو دنیاوی خوشی کی حالت میں دلجو
 سخت اور سرکش اور ذکر الہی سے کم متاثر پایا اور غم کی حالت میں نرم اور صاف اور متاثر معلوم
 کیا اس سے جان لیا کہ نجات آدمی کی اسی میں ہے کہ مدام غلین ہے اور اسباب غشی اور طغیان
 کو سونے اور اسی لیے اپنے نفسوں کو اس بات کی عادت ڈالی کہ شہوان خواہ حلال ہوں یا حرام
 سب پر صبر کرے اور جتنے اس کے مفرور ٹھکانے تھے اس کو سبے جملہ کر دیا اور یہی جان لیا
 کہ حلال شہوت میں بھی حساب ہوتا جو ایک قسم کا عذاب ہے اس لیے کہ جس سے مناقشہ حسا
 کا ہو گا عوصات قیامت میں کبھی تکلیف اور ٹھانڈیگاں باتوں کے لحاظ سے انہوں نے اپنے نفسوں کو
 اس تکلیف سے بچایا اور شہوات کی غلامی اور قید سے چھوٹ کر دونوں جہان کی آزادی اور رہائی
 لی اور خدا تعالیٰ کے ذکر و طاعت سے شغل و مشغول حاصل کیا اور اپنے نفسوں سے وہ معاملہ کیا جو باز
 تادیب کر دیتا تھا یعنی اولاً باز کو اندھیرے مکان میں رکھتے ہیں اور اسکی آنکھیں بند کر دیتے ہیں
 تاکہ ہوا میں اڑنا اور چھوٹا رہنا جسکا پہلے سے عادی تھا وہ موقوف ہو جاوے بعد اسکی اس کو
 گوشت پر لگاتے ہیں تاکہ اپنے مالک کو پہچان لے اور جب اسکی آواز سنے اس کے پاس چھپ کر
 اس طرح نفس ہی اپنے رب سے مانوس نہیں ہوتا اور نہ اسکی ذکر سے الفت کرتا ہے لیکن دل اس کی
 عادتیں خلوت اور غلٹ سے چھپائی جاتی ہیں اور کان اور آنکھ کو ان کے مالوف چیز دینے حفا
 کیجاتی ہے پھر ذکر و شہوات کی عادت ڈالی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کو اسی سے انس ہو جاوے اور اس
 دنیاوی مع تمام شہوات نسیا ہو جاوے اور یہ امر مرید کو اول میں گمان گذرتا ہے مگر انجام میں
 بچاٹ پڑ جاتی ہے جیسے شیر خوار لڑکے کا دودھ چھراوین تو کیساروتا ہے کیونکہ دم پر یہی اس کو
 ملے دودھ دینے کی عادت نہ تھی اب دفعہ روک دیا گیا اسی لیے بہت روتا ہے اور عرصہ دودھ

دعا
 کی دنیا کی ہوا
 چین پر اور
 اور دنیا کی زندگی
 نہیں کرتا
 میں گمراہ ہوتا
 جان کر کہ دنیا کا
 چیز ہی ہے کھیل
 اور شہوات
 اور بچکانہ
 اس میں
 شہوات و شہوان
 کی اور دنیا کی

جو کہنا اوسکے سامنے لاتے ہیں اوس سے بھی نفرت کرتا ہے مگر جب سر میں سے دو دھنیں نکلتی ہیں
بعد چند غلبہ ہو کہ میں تکلف کہہ کہانے لگتا ہے یہاں تک کہ پھر کہنا ہی اچھا معلوم ہوتا لگتا ہے
دو دو کا نام بھی نہیں لیتا بلکہ اوسکو برا جانتا ہے ایسی طرح بھیرا اول اول کام اور زین اور سواری
سے ہاگتا ہے لیکن بروتی اوس سے یہ کام لیا جاتا ہے اور چھوٹے ہونے کی عادت چھڑا کر اگاڑا
بھاری لگائی جاتی ہے مگر رفتہ رفتہ ایسا مودب ہو جاتا ہے کہ جس جگہ سواری چوڑی رہا نہ ہو
نہیں ہٹا گو بند ہا نہ ہو انہیں چیزوں کی تاویب کی طرح نفس کی تاویب بھی ہوتی ہے اور اوسکو ادب
اسطورے سے کہیں لڈا نہ دینا وی کے دیکھنے اور اوسے انس اور خوشی حاصل کرنے سے روک دیتی ہے
بلکہ جتنی چیزیں کہ موت کے بعد اس سے چھوٹ جاتی ہیں سب کا انس چھڑا دیتے ہیں اور یوں چھاتی
رہتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ چاہے محبت کے انجام کو چوڑی پڑیگی جب اوسکو یقین ہو جاتا ہے
کہ جو شخص کسی چیز کی طرف دل لگاویگا بیشک وہ ذرا قین میں مبتلا ہوگا اور جدا ہونا ضروری ہو تو
اس نصیحت سے ایسی چیز کی محبت کرتا ہے جس سے کبھی جدا نہ ہو یعنی ذکر آئی کہ قبر میں بھی ساتھ رہیگا
جدا نہ ہوگا اور اس بات کے واسطے چند روز صبر کرنا پڑتا ہے یعنی مدت حیات تک جو بہ نسبت حیات
آخرت کی بہت ذرا سی ہے دیکھو عاقل آدمی اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ چند سفر کر کے
کوئی کام یا مشیہ ایک آدھ مہینے میں ایسا سیکھ لیں جس سے ایک برس خواہ عمر بھر چین ہو جاوے
پس اگر حساب کرو تو مدت زندگی بہ نسبت ابد الابد کے اتنی ہی نہیں ہے جتنی مدت ایک
مہینہ کی ہے بہ نسبت ایام زندگی کے تو اتنے دنوں کا صبر اور مجاہدہ اوس خوشی و امنی کے لیے
بہت ضرور ہے اور طریق مجاہدہ اور ریاضت کا باعتبار احوال ہر ایک انسان کے مختلف ہے
مگر کلیہ یہ ہے کہ اسباب دنیا میں جو شخص شخص کو جس سے خوشی ہوتی ہو اوسکو ترک کر دے مثلاً
جو لوگ مال اور جاہ سے خوش ہوتے ہوں یا اپنے وعظ کی تاثیر سے خوش ہوتے ہوں یا ریاست
و حکومت کی عزت سے یا کثرت تلامذہ سے خوش ہوتے ہوں تو انکو چاہیے کہ اول ان چیزوں کو
وہیسی جہلادین پر اس کے بعد اگر کوئی چیز وغیرہ اوس سے روک دی جاوے اور کہنا جاوے کہ
تو لوگوں کے غلبہ سے کہہ آخرت کا ثواب کم نہیں ہوگا اور وہ اس سے ناراض ہوں اور سچ اسناد
تو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ اون لوگوں میں سے ہیں کہ رضوا بالحق والذین انما اطماعوا دنیا
اور یہ اوس کے حق میں نہ ہے جب اسباب فرح کو چوڑے تو لوگوں نے الگ ہو کر اپنی دنیا نگاہیں
یہاں تک کہ بجز ذکر اور فکر الہی کے اور کسی چیز میں مشغول نہ ہو اور جو کچھ نفس میں وسوسہ یا شہوت

راضی ہوئی ہو
نکلتا ہے اور چھاتی

ظاہر ہوا اور سکو تا کتابہ جبہ یہ پیدا ہوا اور اسکی جزا اڑا دے یعنی ظہور و سوسہ کے لیے کوئی سبب
ضرور ہے پس اسکا استیصال اس سبب کے قطع کرنے سے ہوگا اور اسطرح عمر بہر کر تبارہ اس سے
معلوم ہوا کہ مجاہدہ نفس کی انتہا موت ہی ہے

انوان بیان تیسرے علامات حسن خلق کا

جاتا چاہیے کہ آدمی کو اپنے عیوب کی خبر نہیں ہوتی پس جب ذرا سا مجاہدہ کر کے بڑے بچہ گناہ
چھوڑ دیتا ہے تو جاننے لگتا ہے کہ اب میری مذہب ہو گیا اور مجھ میں حسن خلق آگیا اب مجاہدہ کی
ضرورت نہیں اس لیے ضرور ہو کہ علامات حسن خلق بتلا دیے جاویں کیونکہ حسن خلق عین
ایمان ہے اور سو خلق عین نفاق اور کتاب مجید میں خداوند کریم نے صفات مومنین اور تفتیز
کے بیان کر دیے ہیں اور دوسرے نتیجہ حسن خلق اور سو خلق کے ہیں کہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں
تاکہ نشانی حسن خلق کی معلوم ہو جاوے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
حَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعَصِّمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْعَالَمِينَ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْعَالَمِينَ
حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْعَالَمِينَ حَافِظُونَ﴾ اور فرمایا ﴿لَا يَتَّبِعُهُمْ الْبُغْضُ وَالْبُغْضُ أَكْبَرُ كُلِّ ذَنْبٍ﴾
آخر سورہ تک پس جس کسی کو اپنی خالین کہہ پڑے تو ان آیتوں کے مطابق اپنے آپ کو
دیکھے اگر سب باتیں اوسیں انہیں کے مطابق ہوں تو حسن خلق حاصل ہوا اور اگر کوئی مطابہ
نہیں تو سو خلق کی علامت ہے اور اگر تھوڑی باتیں مطابق ہیں اور تھوڑی نہیں تو اسبقہ
نقصان ہے ایسی صورت میں جو بات حاصل ہو گئی ہو اسکی حفاظت کرے اور دوسری
بات کی تلاش اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو بہت صفات سے ذکر فرمایا اور ان
سب سے اشارہ محاسن اخلاق کہ طریف فرمایا مثلاً یہ ارشاد کیا ﴿الْمُؤْمِنُونَ يُحِبُّونَ مَا كُتِبَ لَهُمْ مِنْهُ

یہاں بیان کیا گیا ہے کہ آدمی کو اپنے عیوب کی خبر نہیں ہوتی پس جب ذرا سا مجاہدہ کر کے بڑے بچہ گناہ چھوڑ دیتا ہے تو جاننے لگتا ہے کہ اب میری مذہب ہو گیا اور مجھ میں حسن خلق آگیا اب مجاہدہ کی ضرورت نہیں اس لیے ضرور ہو کہ علامات حسن خلق بتلا دیے جاویں کیونکہ حسن خلق عین ایمان ہے اور سو خلق عین نفاق اور کتاب مجید میں خداوند کریم نے صفات مومنین اور تفتیز کے بیان کر دیے ہیں اور دوسرے نتیجہ حسن خلق اور سو خلق کے ہیں کہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں تاکہ نشانی حسن خلق کی معلوم ہو جاوے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعَصِّمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْعَالَمِينَ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْعَالَمِينَ حَافِظُونَ﴾ اور فرمایا ﴿لَا يَتَّبِعُهُمْ الْبُغْضُ وَالْبُغْضُ أَكْبَرُ كُلِّ ذَنْبٍ﴾ آخر سورہ تک پس جس کسی کو اپنی خالین کہہ پڑے تو ان آیتوں کے مطابق اپنے آپ کو دیکھے اگر سب باتیں اوسیں انہیں کے مطابق ہوں تو حسن خلق حاصل ہوا اور اگر کوئی مطابہ نہیں تو سو خلق کی علامت ہے اور اگر تھوڑی باتیں مطابق ہیں اور تھوڑی نہیں تو اسبقہ نقصان ہے ایسی صورت میں جو بات حاصل ہو گئی ہو اسکی حفاظت کرے اور دوسری بات کی تلاش اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو بہت صفات سے ذکر فرمایا اور ان سب سے اشارہ محاسن اخلاق کہ طریف فرمایا مثلاً یہ ارشاد کیا ﴿الْمُؤْمِنُونَ يُحِبُّونَ مَا كُتِبَ لَهُمْ مِنْهُ

یہاں بیان کیا گیا ہے کہ آدمی کو اپنے عیوب کی خبر نہیں ہوتی پس جب ذرا سا مجاہدہ کر کے بڑے بچہ گناہ چھوڑ دیتا ہے تو جاننے لگتا ہے کہ اب میری مذہب ہو گیا اور مجھ میں حسن خلق آگیا اب مجاہدہ کی ضرورت نہیں اس لیے ضرور ہو کہ علامات حسن خلق بتلا دیے جاویں کیونکہ حسن خلق عین ایمان ہے اور سو خلق عین نفاق اور کتاب مجید میں خداوند کریم نے صفات مومنین اور تفتیز کے بیان کر دیے ہیں اور دوسرے نتیجہ حسن خلق اور سو خلق کے ہیں کہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں تاکہ نشانی حسن خلق کی معلوم ہو جاوے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعَصِّمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْعَالَمِينَ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْعَالَمِينَ حَافِظُونَ﴾ اور فرمایا ﴿لَا يَتَّبِعُهُمْ الْبُغْضُ وَالْبُغْضُ أَكْبَرُ كُلِّ ذَنْبٍ﴾ آخر سورہ تک پس جس کسی کو اپنی خالین کہہ پڑے تو ان آیتوں کے مطابق اپنے آپ کو دیکھے اگر سب باتیں اوسیں انہیں کے مطابق ہوں تو حسن خلق حاصل ہوا اور اگر کوئی مطابہ نہیں تو سو خلق کی علامت ہے اور اگر تھوڑی باتیں مطابق ہیں اور تھوڑی نہیں تو اسبقہ نقصان ہے ایسی صورت میں جو بات حاصل ہو گئی ہو اسکی حفاظت کرے اور دوسری بات کی تلاش اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو بہت صفات سے ذکر فرمایا اور ان سب سے اشارہ محاسن اخلاق کہ طریف فرمایا مثلاً یہ ارشاد کیا ﴿الْمُؤْمِنُونَ يُحِبُّونَ مَا كُتِبَ لَهُمْ مِنْهُ

کہ یہ ابراہیم بن ادہم بن سپاہی گھوڑیے اتر پڑا اور آپ کو ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور عذر کرنے لگا
 بعد اسکے لوگوں نے افسے کہا کہ آپ نے کیوں فرمایا تھا کہ میں بندہ ہوں آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے
 یوں نہیں پوچھا کہ تو کس شخص کا بندہ ہے بلکہ یوں پوچھا کہ تو بندہ ہے جو کون سے بندہ خدا تھا اس کو
 کہہ دیا کہ بندہ ہوں جب دشمنی مارتا تو میں اس کے لیے دعا جنت کی مانگی لوگوں نے پوچھا تو
 آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ کو یقین تھا کہ اس صیبت پر مجھ کو ثواب ملے گا تو میں نے یہ اچھا بھلا کیا کہ اس کو
 مجھ کو ثواب ملے اور میری طرف سے اس کو عذاب ہو اور عثمان حیرتی کو کسی شخص نے بنظر استحسان و عفو
 کو رہانے بلایا جب آپ اس کے گھر گئے تو کہا کہ اس وقت تو مجھے کچھ بن نہیں سکا آپ وہاں سے پر تے
 جب بہت دور نکلے آپ پر وہ شخص آیا اور کہا کہ جو ہر وقت موجود ہے اسی پر قناعت کبھی جب دروازہ
 پہنچے تو جیسا پہلے کہا تھا ویسا کہا آپ لوٹ گئے اس طرح کئی بار بلایا اور پر لٹا دیا مگر آپ نے نہ لکھ
 ہوئے پھر تو وہ شخص پاؤں پر گر پڑا اور کہا کہ میں آگیا ہوں چاہتا تھا سبحان اللہ کیا خلق ہے آپ نے فرمایا
 کہ جو بات تو نے میری دیکھی وہ تو صفت کئی کی ہے کہ جب بلا و چلا آوے اور ہنکا تو ہٹ جاوے
 اور یہی انہیں کا ذکر ہے کہ کسی روز سوار ہو کر ایک کوچہ میں گزری اور کسی نے انہیں را کہیہ تک
 دی آپ اتر پڑے اور سجدہ شکر ادا کیا اور کہہ پڑے را کہہ جبار دمی اور کہہ نہ کہا لوگوں نے کہا کہ آپ
 نے را کہہ ڈالو والو کچھ کا نہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص تم کو آگ کا تھا او سپر را کہہ پڑے تو اس کو غصہ نہ آتا
 نہیں اور روایت ہے کہ حضرت علی بن موسیٰ رضاعہ کا رنگ سا نولا تھا اس جہت سے کہ آپ کی والدہ
 حبشہ تھیں بنیسا پور میں آگے دروازہ پر ایک حمام تھا جب آپ حمام میں جایا چاہتے تھے تو حامی
 آپ کو لیے حمام خالی کر دیا کرتا تھا ایک روز جو آپ حمام میں تشریف لے گئے وہ دروازہ بند کر کے
 کام کو چلا گیا اتنے میں ایک شخص رستاقی آیا اور حمام کا دروازہ کھول کر اندر گسا اور کہہ پڑے اتار کر
 حمام میں گیا آپ کو دیکھ کر یہ جانا کہ حمام کا کوئی خادم ہے آپ سے کہا کہ اٹھ کر میرے لیے پانی لاؤ
 اس کا کہنا کیا اور جو کہتا گیا کرتے گئے جب حامی پر کر آیا اور رستاقی کے کہنے دیکھے اور اس کی
 گفتگو آپ کو ساتھ سنی ڈر رہا گیا جب آپ حمام سے نکلے تو حامی کو پوچھا لوگوں نے کہا کہ وہ خوف کا مار
 رہا گیا آپ نے فرمایا کہ اس کو بہا گیا ضرور تھا تصور اس کا ہے جس نے اپنا لطفہ حبشہ کے حوالے کیا
 اور ابو عبد اللہ خلیفہ کے حال میں لکھا ہے کہ آپ دوکان پر بیٹھے اور کیرا سیتے ایک مجوسی آپ
 دشمنی کرتا تھا اپنا کیرا سلواتا اور کوٹے دم فردوری میں دیتا آپ ان کو لکیر نہ واپس کرتے
 اور نہ اس کو خیر کرتے ایک روز جو وہ فردوری دینا آیا تو آپ کو نہ پایا آپ کا شاگرد بیٹھا تھا اس کو

اجرت دیکر اپنا کپڑا لگا شاکر نے کہوٹا دام دیکر پھر مایہ جی عبد اللہ نے تو اونسے حال کہا
 آپ نے فرمایا کہ تو نے برا کیا یہ عجوبہ سی ایک برس یہی معاملہ کرتا ہوا رہا اور میں جب چاہا اجرت لے کر
 کنوینین ڈال دیا ہوں تاکہ کسی مسلمان کو دھوکا نہ دیوے اور یوسف بن اسباط رحم فرماتے ہیں
 کہ حسن خلق کی علامت حسن بن تین ہیں قلت خلاف حسن انصاف انتقام نہ لینا گناہوں کا برا جاننا
 عذر کرنا ایذا سہنا نفس کو ملامت کرتے رہنا دوسروں کو عیب سے قطع نظر کر کے اپنے عیوب کو پہچانتا
 چھوٹے بڑے سے یکساں وہ پیشانی میں آنا اپنے سونے اور اعلیٰ کے ساتھ نرمی سے بولنا کسی شخص سے
 سہل ستیری رحم سے پوچھا کہ حسن خلق کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اونسے یہ ہے کہ انتقام نہ لے اور ایذا کو سے
 اور ظالم پر رحم کر کے اس کو لیے دعا مغفرت مانگو اور خشف بن قیس سے پوچھا کہ آپ نے حکم کس سے
 سیکھا کہا کہ قیس بن عاصم سے لوگوں نے کہا کہ از کو حکم کا کیا حال ہے آپ نے کہا کہ ایک دروہ
 گرمین بیٹھے تھے اونکی لوٹھی ایک سنجہ سپر کباب چڑھی تھی لیکر آئی اوس کو ہاتھ سے چوم کر
 اونکی ایک اڑکے صغیر بن پرگرا کہ اسکو صدہ سو وہ لڑکا دے گیا وہ لوٹھی ڈری آپ نے فرمایا کہ کچھ
 خوف نہ کر مینے تجھے لٹڈے آزاد کیا اور حضرت اوسین قرنی رحم کا حال لکھا ہے کہ جب آپ کو لڑکے دیتے
 تو پتھر مارتے تھے آپاؤنسے کہتے کہ بھائیو اگر مارنا ضرور ہے تو چوٹی پتھر مارو کہ میری پانچ بیٹیاں
 خون نہ نکلے اور نماز کا باج نہ آو اور خشف بن قیس کو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کیں
 آپ چپ چاپ چلے گئے جب محلہ کو قریب پہنچے تو پتھر مارا اوس سے یہ کہا کہ اگر کچھ اور جہین باہر تو
 ہی اب کہہ لے ایسا نہ کہ محلہ کا کوئی بیوقوف تیری آواز سنے تو تجھے ایذا دی اور حضرت علی رضی
 ایک بار اپنی ایک غلام کو پکارا وہ نہ بولا پھر آپ نے دوبارہ سہ بارہ پکارا پھر نہ بولا آپ خود اسکی کیا
 تشریف لائی تو دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں یا سنو عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے
 پوچھا کہ پھر جواب کیوں نہیں دیا اوسنے عرض کیا کہ مجھ کو یہ خوف تو تھا ہی نہیں کہ آپ مارینگے
 اس لیے کسل کر گیا آپ نے فرمایا کہ میں نے لٹڈے تجھے آزاد کیا اور مالک بن دنیار رحم کو ایک عورت
 نے پکارا کہ اور یا کارا آپ نے فرمایا کہ یہ نام تو نے خوب نکالا جو اہل بصرہ بول گئے تھے اور یحییٰ بن
 زیاد حارثی کے پاس ایک غلام بخلق تھا لوگوں نے اونسے کہا کہ آپ اسکو کیوں کہتے ہیں آپ نے
 فرمایا کہ میں اسے حکم سیکھوں ان روایات سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو نفوس ریاضت سے پہلے
 ہو کر انکے اخلاق اعتدال پر آگئے تھے اور دغا و خیانت اور حق سے دل صاف تھا اور سکا تھا وہ
 کہ تقدیرات الہی پر راضی ہو جو کہ انھیں غایت حسن خلق کی ہے کیونکہ جو شخص خدا کا کام کو اچھا

اور اوسپر راضی نہ تو اوسکی نہایت بخلقی ہے ان لوگوں کی ظاہر میں علامتیں حسن خلق کی
موجود نہیں جیسا کہ مذکور ہو ایسے اگر کوئی شخص اپنے نفس میں یہ علامات نہ پاتا تو اوسکو متصف
بحسن خلق نہ خیال کرے اور دہو کہانہ کہاوی بلکہ ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول ہو گیا
کہ درجہ حسن خلق نصیب ہے یہ درجہ نہایت عظیم الشان ہے مقربین صدیقین ہی اوسکو پہنچیں
و سوان بیان لڑکوں کی ریاضت اور تادیب اور تحسین اخلاق کا
واضح ہو کہ لڑکوں کی تہذیب ایک امر نہایت ضروری ہے اور لڑکا نابالغ کی پائے امانت ہے اور
قلب ایک جوہر نفیس سا وہ نقش و صورت سے خالی ہر ایک نقش کو قابل ہے اور جڑوں کو نکل
کر اوس طرف سیلان کے لائق ہوتا ہے مثلاً اگر تعلیم خیر کی پائے اور اوسکا عادی کیا جاوے تو بڑا
بہو کر رہی ایسا ہی رہیگا اور دونوں جہان کی سعادت و کامیابی اس میں نابالغ اور استاذ و
شریک رہیں گے اور اگر برائی کا عادی ہوگا اور جانور و انکی طرح بے غور چھوڑا جاوے گا تو تباہ ہو جاوے گا
اور اوسکا وبال اوسکی مربی پر ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَا اِنَّ اَكْبَرَ اَلْاِثْمِ اَلَّذِیْ فَعَلْتُمْ اَنْ تَرْکُوْا اَوْاْلَادَکُمْ فِی الْفِتَنِ وَلَوْ اَنْتُمْ اَعْلَمُوْا اَلَا اِنَّ اَكْبَرَ اَلْاِثْمِ اَلَّذِیْ فَعَلْتُمْ اَنْ تَرْکُوْا اَوْاْلَادَکُمْ فِی الْفِتَنِ وَلَوْ اَنْتُمْ اَعْلَمُوْا
تو جب باپ نیا کی آگ سے اپنی اولاد کو بچاتا ہے تو آخرت کی آگ سے بچانا بطریق اولیٰ ضروری
اور اوسکی حفاظت نہ آخرت سے اس طرح ہے کہ ادب اور تہذیب اور حسن اخلاق سکھاوے اور
بد سے بچاوی عزت اور بنا و سنگار اور لذت اور آرام طلبی اوسکی نظر و بین حقیر کرے تاکہ بڑا ہو کر
انکی طلب ناکرے اور ہلاک بدری سے بچے بلکہ شریعت ہی سے اوسکی حفاظت ضروری ہونی چاہیے اور
کسی عورت نیک بخت متدین حلال خوار کا دود پلاوے کیونکہ حرام کے دود میں برکت نہیں
اور جب لڑکپن میں حرام کا دود پیتا ہے تو اوسکے خمیر میں چ جاتا ہے بڑا ہو کر خبث کی طرف میل کرتا
اور جب اوسمیں کچھ تمیز شروع ہوتی ہے یا وہ حفاظت ضروری اور شریعت میں حیا کے ظاہر ہونے سے
ہوتی ہے اس لیے کہ جب لڑکا بعض افعال حیا کے سبب چھوڑ دیتا ہے تو یہ اسی سبب سے ہوتا ہے
کہ عقل کے نور کی جہلک اوسمیں آتی ہے اور بعض خیر و نیکو بہ نسبت بعض کے برا جانتا ہے تو افعال
بست حیا کرنے لگتا ہے اور یہ امر خدا کی عنایت سے ہے اور اعتدال اخلاق اور صفات قلب پر دلالت
کرتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ہونے پر کمال عاقل ہوگا تو ایسے شر مالو لڑکے کو اصل نہیں چھوڑنا چاہیے
بلکہ حیا اور تمیز پر تادیب میں اوسکی مدد کرنی چاہیے اول اول جو صفت کہ لڑکے پر غالب ہوتی ہے
وہ غور و شہد کہانی ہے تو اوسکے ادب اوسکو سکھانے چاہیں کہ دہی ہی بات ہے کہ اوس کو کہانی
بسم اللہ کہے اور اپنے سامنے سے کہانے اور دوسرے پہلے کہانے شروع کرے اور کہانی کی طرف گھورے

۱
ای بیان دواچو
پنی جان کو اور پنی
گم دلوں کو گم کرنا

اور نہ کسی کھانے کی طرف تاکے اور جلدی جلدی نہ کہا وے اچھی طرح چبا کر کھا وے اور پے پے
 لقمہ نہ مینجے اور ہاتھ اور کپڑا نہ بہرے اور کبھی کبھی روٹی کی بھی عادت ڈالنی چاہیے
 کہ یہ بچانے کے سالن کے ساتھ ہی کھانا ضرور ہے اور بسیار خوار کی مذمت اوسکے سامنے کرنی چاہیے
 اس طرح کہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ چوپایوں کی طرح ہے یا کسی لڑکے بسیار خوار کی مذمت اوسکے سامنے
 بیان کیجا وے اور کم خوار کی ثنا کیجا وے اور اوسکی نظریں یہ بات بھی اچھی جوابی چاہیے کہ کھانا
 دوسرے کو دیدیا کرے اپنے آپ اوسکی پروا کم کرے اور دال دلیہ جو کچھ میسر آوے اوسپر قناعت کرے
 اور کپڑوں میں سے سفید کپڑا اوسکو پسند کرنا چاہیے رنگین اور ریشمی کو کھدینا چاہیے کہ یہ عورتوں اور
 مختوشوں کا لباس ہے مرد اوسکو بڑا جانتے ہیں اور سی طرح کئی بار اوس کی کہا جاوے اور جب کوئی لڑکا
 رنگین اور ریشمی کپڑا پہنے نظر پڑے اوسکی حقارت اوسکے سامنے بیان کریں اور اوسکو ایسے لڑکوں کی
 صحبت سے بچانا چاہیے جنکو شوق و عادت آرام طلبی اور عمدہ پوشاک کی ہو اور ایسوں سے بھی نہ ملنے دو
 جنکے کندھے اوسکے دل میں ان باتوں کی رغبت ہو جاوے اس لیے کہ ابتدائیں اگر لڑکے کی خبر گیری
 نہیں ہوتی تو اکثر عادات بد و عین پیدا ہوتے ہیں جہوٹا حاسد چور جھگڑا لوجھل خود بہودہ گوشت
 مکار بے پروا ہو جاتا ہے ان امور سے بچاؤ بہت حسن و دیب سی ہوتا ہے بعدہ مکتب میں بھی بچاؤ
 اور قرآن و حدیث اور صلی کی حکایتیں سکھانی چاہیں تاکہ محبت صاحبین کی اوسکے دل میں بے
 اور ایسے اشعا جن میں عشق و عاشق کا ذکر ہو اوسکو پڑھنے نہ دیوین بلکہ جو لوگ ایسے اشعا کو پڑھا
 اور ہوشیاری جانتے ہوں اوسے بھی نہ ملنے دیں کہ ان اشعار سے دنا و کا بیج دل میں پڑتا ہے
 اور جب لڑکا کوئی عمدہ کام کرے تو چاہیے کہ اوسکو کچھ انعام دیں کہ جس سے خوش ہو اور لوگوں میں
 اوسکی تعریف کریں اور اگر کبھی ایک آدھ مرتبہ برخلاف کرے تو اوس سے جہم پوشی کرنی چاہیے اور
 پردہ نہیں کہولنا چاہیے خاص کر ایسی صورت میں کہ خود لڑکا اوس کام کو چاہا وے اور اوسکے
 پوشیدہ رکھنے میں جدوجہد کرے کیونکہ اگر اوسکو معلوم ہو جاوے گا کہ اس امر کے ظاہر ہونے سے کچھ نہ
 تو آئندہ حیات ہوگی اور از کھلنے کی پروا نہ رہیگی اگر دوبارہ اوس حرکت کو کرے تو اوسکو پوشیدہ
 کرنا چاہیے اور تاکہ اسے کھنا چاہیے کہ خبردار آئندہ ایسا مت کرنا اگر بہرہ کرے تو لوگوں میں فضیلت ہوگی
 اور ہر وقت عتاب نہیں کرنا چاہیے اس ملامت کا عادی ہو جاتا ہے اور بری باتیں کہنیک جرات

بڑھ جاتی ہے کلام کی تاثیر دل سے جاتی رہتی ہے

درستی و نرمی بہم در بہت	چو فاصد کہ جہراح و مرہم نہ است
-------------------------	--------------------------------

اور باپ کو چاہیے کہ اوسکے ساتھ کلام سبحانہ کے ساتھ کرے کہ سیدت صرف گھر گدیا کرے اور باپ
 اوسکو بری باتوں سے روکے اور باپ کا خوف دلاوے اور دن کو سونے کی عادت نہ ڈالنی چاہیے
 کہ موجب سستی کا ہوتی ہے مگر رات کو سونے سے روکنا چاہیے الا کہ گدا بچہ نہ نانا چاہیے تاکہ بدن
 سخت رہو آرام طلب نہ ہو غرض کہ فرش و لباس و غذا میں آرام طلبی چھوڑنے کا حکم ہے اور کوئی
 کام اوسکو پوشیدہ نہ کرنے دیوین کیونکہ جس بل کر وہ اپنے نزدیک بڑا سمجھیکا اوسکو چپا کر کرے گا
 پس اوسکو عادت علانیہ کام کرنے کی ہوگی تو برے افعال سے باز رہیگا اور دن کو کوئی وقت ایسا
 مقرر کرنا چاہیے کہ حسین جلین پہنے کی عادت ہوتا کہ سستی کا غلبہ نہ ہو اور اوسکی بھی عادت ہو کہ کڑ
 لاتہ پاؤں نہ کھولے اور دوڑے نہ چلے اور اپنے باپ کی چیز و شے سمجھ لیون پرفتن کرے خواہ کمانے پہنے کی
 اشیاء پر نہ اثر اڑے اور تہمتی و دوات وغیرہ پر ناز کرے بلکہ جو اس سے ملے اوسکے ساتھ تواضع او
 اگر اہم ہے پیش آوے اور کلام ملائمت کو ساتھ کرے اور اگر کوئی چیز نہ لے اگر امیر زادہ تو اسکو
 یون سمجھایا جاوے کہ تمہارا مرتبہ دینے کا ہے لینا نہیں چاہیے کسی سے لینا خست اور ذلت کا
 نشان ہے اور اگر فقیر زادہ ہے تو اوسکو یہ کہا جاوے کہ طمع اور لینا ذلت ہے اور کٹی کی عادت کیونکہ
 لقمہ کے لیے وہی دم ہلایا کرتا ہے حاصل یہ کہ اگر کوئی کو سونے چاندی کی محبت اور طمع سرور و کنا چاہیے
 اور سانپ بچہ سے زیادہ ان چیزوں کا خوف دلانا چاہیے کیونکہ ان چیزوں کی آفت کا ضرر بہت بڑا ہے
 اڑکے کے حق میں زیادہ مضر ہے بلکہ بڑے حق میں بھی یہی حال ہے اور اس بات کی بھی عادت
 ڈالنی چاہیے کہ ٹپٹنے کی جگہ میں تھوک وغیرہ نہ ڈالے اور دوسرے کے سامنے جانی نہ لیوے اور
 نہ کسی کی طرف پشت پیر کر بیٹھے اور ایک پاؤں پر دوسرے رکھو اور سواری کے نیچے ہاتھ نہ اڑو
 گو سہرا تکیہ کرے کیونکہ یہ سب امور سستی کے نشان ہیں کیفیت جلوس کی اوسکو بتانی چاہیے اور کٹ
 کلام سے منع کرنا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے کہ زیادہ بولنا بے حیائی کا کام ہے کہینے آدمی زیادہ
 بکا کرتے ہیں اور قسم خواہ سچی ہو خواہ جھوٹی مطلق دو نوٹے روکنا چاہیے تاکہ لوگوں میں عادت
 کی نہ پڑے اور اس بات کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ سب پہلے نہ بولے بلکہ کوئی کہہ دے تو صرف
 اوسکا جواب دیوے زیادہ کہہ نہ سکے اور جب کوئی دوسرا شخص خواہ بڑا کہہ بات کہو تو اوسکو جواب
 اور اپنے سے بڑے کی اٹھ کر تعظیم کرے اور اوسکے لیے جگہ خالی کر دے آپ اوسکے سامنے بیٹھے
 اور لغو اور غش اور لعنت اور دشنام سے روکنا چاہیے بلکہ جس شخص میں یہ عادتیں ہوں اوس
 دلتی دینا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ باتیں صحبت بدی حاصل ہوتی ہیں اور تادیب میں لڑکائی

اصل یہی ہے کہ بر لوگوں کی صحبت سے روکنا چاہیے اور جب اوستاد مارے تو زیادہ شور و شکر سے نہ کیو سفارش دے ہونڈے بلکہ صبر کرے اور اس سے کہہ دینا چاہیے کہ صبر کرنا مردوں اور بہادری کا کام ہے اور زیادہ روز پائینا عورتوں اور غلاموں کا کام اور مکتب سے آٹھ بجے بعد اسکے اجازت کسی اچھی کھیل کی دینی چاہیے جس سے کہ مکتب کی مشقت سے راحت ہو مگر کھیل ہی اتنا کھیلے کہ تھک نہ جاوے اگر اس قدر کھیل کی اجازت نہ ہو اور تعلیم میں ہمیشہ کمال سخت گیری کیاوے تو لڑکے کا دل مرجاتا ہے اور تیزی طبیعت کی حاجتی رہتی ہے اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ کوئی حیلہ ایسا ڈھونڈنے لگتا ہے کہ جس سے بالکل کچھ بھی نہ سیکھے اور یہ بھی تعلیم ضرور ہے کہ اپنے والدین اور معلم موعوب اور عمر میں زیادہ کی فرمان برداری کرے خواہ اپنا ہونیکا اور ان کی طرف نظر تعلیم سے دیکھو اور ان کے سامنے نہ کھیلے اور جب سن تیز کو پہنچے تو طهارت اور نماز کے سکھانے میں بھی غفلت نہ کرنی چاہیے اور رمضان میں کچھ روزی رکھانے چاہیے اور حیر و دیبا اور سنہرے کپڑے پہنے سے قطعی روکا جاوے اور بقدر ضرورت حدود شرع تعلیم کرنی چاہیے اور چوری اور مال حرام اور خیانت اور جھوٹ اور خوش اور جو باتیں کہ لڑکوں پر غالب ہو جاتی ہیں ان سے ڈرانا چاہیے جب اس طرح پر پرورش ہوئی تو قریب بلوغ ان باتوں کے اسرار بتلانی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ کہانے بنکر لہو وائے ہیں ان سے یہ غرض ہے کہ انسانیں طاقت خدا تعالیٰ کی عبادت کی اور چونکہ دنیا ایک ناپایا چیز ہے ایسے اس کی کچھ اصل نہیں موت پر اس کی لذتیں جاتی رہتی ہیں یہ صرف گذر گاہ ہی آخرت رہتی کی جگہ ہے اور موت ہر گھڑی کھڑی تاک رہی ہے وانا دھو شیار وہی ہے جو دنیا سے زود آخرت ملے اور چلے اور خدا تعالیٰ کے پاس برابر تہ پاوی اور رحمت جنت سے ڈراؤ ٹھانڈے پس اگر پہلے سے تربیت اچھی ہوگی تو یہ باتیں دل میں تبلیغ کے وقت دل پر پتھر کی لکیر ہو جائیگی اور اگر تربیت اچھی طرح نہ ہوگی اور لڑکے کو عادت کھیل کود اور خوش اوزنی حیاتی اور کہانے اور لباس وغیرہ اور تفاخر کی ہوگی تو ان باتوں کا اثر دل پر نہ ہوگا جیسے خشک مٹی دیوار پر نہیں ٹھہرتی حاصل کلام یہ ہے کہ لڑکوں کی تربیت ابتدا میں بہت ضروری ہے کہ اس وقت اس کا جوہر قلبی سب طرح کی لیاقت رکھتا ہے خیر و شر دونوں سیکھ سکتا ہے اور اس کا اختیار مایا پ کو ہے جس طرف چاہن اس طرف پھر سکتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کل مولود یولد علی فطرۃ واما ابواہ یحسبواہ واما یحسبواہ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ جب مرد تہہ برس کا تھارت کہ جاگتا

اس کا دل کھل جائیگا
نظر پر لڑکے کا دل
ہی اس کو سیکھا دے
یا نظر انی ناوی لہ
بہن اس کو گذرنا

اور اپنے مامون محمد بن سوار کو نماز پڑھتے دیکھتا ایک ذرا انہوں نے فرمایا کہ تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا جسے تجھ کو پیدا کیا ہے میں نے کہا کہ سطح ذکر کروں کہا کہ جب تو لیٹا کرے تین بار یہ الفاظ پڑھے کہ لیا کر زبان مست ہانا لا ایلہ الا اللہ لا شاکہ فی الدنیا والآخرۃ لا الہ الا اللہ تنکحہ حیاتیۃ جنت شب ایسا ہی کیا اور اوپر اطلاع دی انہوں نے فرمایا کہ سات بار کہا کر مینے ویسا ہی کیا اور اونے کد یا انہوں نے فرمایا کہ گیارہ مرتبہ کہا کر مینے گیارہ بار کہنا شروع کیا تو میرے دل میں اسکا فرمان معلوم ہوا جب نی برس وزر اسکا رو کیا تو اونہو نے فرمایا کہ جو کچھ مینے تجھ کو سکھا یا ہے اسکو یاد رکھنا اور ہمیشہ کی جا نہایت تک کہ قبر میں جاوے یہ بات تجھ کو دونوں جان نین کام آوے گی مینے چند سال اسکی فراوت کی اور ملتان میں حلاوت زیادہ معلوم ہوئی تو ایک روز مامون صاحب نے فرمایا کہ اے سہیل شیخ جن شخص کہ اللہ کے ساتھ ہوا اور وہ اسکا ناظر اور شاہد رہے ہلّا وہ شخص اسکی نافرمانی کر سکتا ہے خیر و ارض کی نافرمانی ست کرنا پس میں الگ ہو کر مینی ذکر کرتا جب تجھ کو کتب میں بٹھایا تو یہ ڈر ہوا کہ کہیں اس امر میں فتور نہ واسی لیے بدیہ کہما کہ استاد سی یہ شرط کر لو کہ ایک گنڈہ پڑھ کر چلاؤ گا پھر کتب جاکر چھیالیست برس کی عمر میں کلام اللہ شریف حفظ کر لیا اور ہمیشہ روزہ رکھتا اور جو کی روٹی باڑے کی عمر تک کہما تا جب تیرہ برس کا ہوا تو ایک سوال میرے دل میں آیا مینے گھر والوں سے کہا کہ مجھ پر بصرہ میں بھیج دو کہ وہاں جاکر یو چوپان بصرہ میں اگر وہاں کے علما سے دریافت کیا کسی نے جواب شافی نہ دیا تو عبادان کو چلا گیا وہاں ایک بزرگ ابو حبیب بتی تھے اونے جاکر یو چپا تو اونہوں نے جواب شافی دیا میں انکی خدمت میں ایک مدت تک رہا اونکو کلام سے نفع لیتا اور اونکو طریق سیکھتا پھر میں دسترخویز چلا آیا اور اپنی غذا یوں مقررہ کی کہ ایک دم کہ جو خبر دیتا اور اونکو سپرد کر رو کمی روٹی بے نمک سحر کی وقت مقدار ایک چٹانک کہما تا تو ایک دم سال بہر کو کافی ہو جاتا پھر مینے یہ قصد کیا کہ تین دن روزہ اتصال رکھتا اور ایک روز افطار کرتا پھر پانچ دن پرسات دن کا اتصال کرتا یہاں تک کہ پچیس دن کے اتصال پر نوبت پہونچی اور مینے برس اسی طرح گذر گئے پھر مینے چند سال ملکون کا سفر کیا اور شتر میں لوٹ کر تمام شب کا جاگنا اختیار کیا

الحمد لله
میرزا سادات محمد
الله قلی میرزا
طوف دیکناسی
الله قلی میرزا
بنہ ۱۱

گیارہواں بیان مرید ہونے کی شرطوں اور مقدمات مجاہدہ کا اور اس
ریاضت کو چلنے میں بتدیجج مرید کی ترقی کا

جانتا چاہیے کہ جو کوئی اپنے دل سے آخرت کو مشاہدہ یقینی کر لیتا ہے وہ آخرت کی زاد کا مشتاق ہوتا ہے اور اس کے راستہ رحلتا ہے دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کو خوار اور ناپایدار سمجھتا ہے جیسا

کسیکے پاس پوت ہوا اور اوسکو کوئی جوہر قیمتی نظر نہ پڑے تو پوت کی رغبت اوسکے دل سے جاتی رہیگی اور یہ چاہے گا کہ اس جوہر سے اُسکو بدل لون اور جسکو کہ رغبت آخرت نہیں اور نہ دیدار الہی کا طالب ہو وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اور قیامت پر اوسکو ایمان نہیں اور ہماری غرض اوس کا یہ منہ نہیں کہ زبان سے کلمہ شہادت کہ لیا اور بے صدق و اخلاص ولین و سوسہ سا گذر گیا اس طرح کی ایساں مثال ایسی ہے کہ کوئی اس بات کی تصدیق کرے کہ جوہر پوت سے اچھا ہے مگر جوہر کا نام ہی سنا ہے اوسکی حقیقت نہیں جانتا اور اس طرح کا شخص اگر پوت کی الفت میں نہ پڑ جائیگا تو اوسکو نہیں چھوڑیگا یا جوہر کا اشتیاق خوب نہ کریگا اس سے معلوم ہوا کہ جوہر الی اللہ بے سلوک کے نہیں ہوتا اور سلوک بے ارادہ ممکن نہیں اور ارادہ کا مانع ایسا نکاح ہوتا ہے اور سبب ایمان کے نہونیکا یہ ہے کہ کوئی مادی اور مذکر نہیں اور علما جو راہ حق بتاویں اور دنیا کی حشرات اور اوسکا فانی ہونا اور آخرت کا امر مهم ہونا اور اوسکی بقا سمجھاویں مفقودین خلق خدا غافل ہے اور اپنے شہوات میں مستغرق اور معرفت الہی سے خواب خرگوش میں ہیں کوئی عالم دین ایسا نہیں کہ اوسکو متنبہ کرے اگر کوئی متنبہ ہوتا ہے تو خود ناواقفیت کی جہت سے چل نہیں سکتا اور اگر علما سے پوچھتا ہے تو وہ خود ہوا نفسانی میں مبتلا ہو کر راہ سے علحدہ ہیں تو ضعف ارادہ اور راہ کی ناواقفیت اور علما کا ہوا نفسانی سے بولنا اس بات کا باعث ہوا کہ خدا تعالیٰ کی راہ کے چلنے والے نہ رہے پس جب مقصود محبوب ہوا اور راہ مفقود اور ہوا نفسانی غالب اور طالب غافل تو راہ لہت خالی رہیگی اور پوچھنا و شوار ہوگا پھر اگر کوئی ہوشیار خود بخود یا کسی دوسرے کی ترغیب سے تجارت آخرت کا ارادہ کرے تو اوسکو معلوم کرنا چاہیے کہ ارادت یعنی مرید ہونیکے لیے شروع میں چند شرطیں ہیں کہ اوں کا پہلے بحال لانا چاہیے اور ایک گرفت کی چیز ہے جسکو گرفت کرنی چاہیے اور ایک قلعہ ہے جس میں پناہ لینا چاہیے تاکہ دشمنان راہ زن سے بچے اور نیز چند وظائف ہیں کہ انشاء سلوک میں اوںکی مدد و متکونی چاہیے پس جو شرطیں کہ اوںکا اول مقدم کرنا ضرور ہے وہ یہ ہیں کہ اپنے اور حق کو بیچ میں جو حجاب اور وک ہے اوسکو دور کرنا چاہیے کیونکہ خلق کا محروم رہنا حق سے اسی باعث ہے کہ بہت سے پر وے بیچ میں حائل ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَكْثَرُوا الصَّوْفَ مَا يَرْجُونَ** اور یہ حجاب مرید اور حق کے درمیان چارہین مال اور جاہ اور تقلید اور نامزدانی مال کا حجاب سطح دور ہوتا ہے کہ اوسکو بانٹ دے اور بقدر ضرورت کو سوا اپنے

اور دنیا کی غفلت اور
اگر وہ ارادہ اور سلوک
دور پر اور سبب
دیا سوا دکان میں بہت

ملک سے نکال دے کیونکہ جب تک ایک دم بھی پاس ہیگا ول کی توجہ اس کی طرف رہے گی اور وہی حجاب رہیگا اور جاہ کے حجاب دور کرنے کی یہ تدبیر ہے کہ ایسی جگہ میں نہ رہو جان جا حاصل ہوا اور سکوت اور تواضع اختیار کرے اور ایسے اعمال کرے کہ خلق کو اس سے نفرت ہو جائے اور تقلید کا حجاب مرفوع ہونے کا یہ طور ہے کہ مذہبوں کا تعصب چھوڑ دے اور کآلہ کآلہ اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کی نصیحت کر کے اس کی تصدیق حقیقی کے حاصل کرنے کی حرص کرے یعنی سوار خدا تعالیٰ کے جو چیر اس کی معبود ہوا و سکونابو د کرے اور سب سے بڑا معبود آدمی کا ہوا، نفسانی ہے اس کو دور کرے اگر ایسا کیے جائیگا تو جس چیز کا اعتقاد تقلید کے باعث حاصل ہوا ہو اس کی حقیقت کھل جاوے گی اور یہ بات مجاہدہ سے حاصل ہوتی ہے مجاہدہ نہیں ہوتی پس اگر اوپر تعصب کا غلبہ ہوگا کہ نفس میں سوار اس اعتقاد و تقلید کی اور با کی گنجائش نہوگی تو اسی میں پہنسا رہے گا اور یہی امر باعث حجاب ہوگا کیونکہ مرید میں یہ شرط نہیں کہ کسی خاص مذہب کا ہو اور نافرمانی کے حجاب رفع کر نیکی تدبیر پھر اس کی نہیں کہ توبہ کرے اور گناہوں سے صاف ہو اور عہد مضبوط کرے کہ دوبارہ ایسا نہ کرے گا اور پہلی گناہوں شرم کر کے جو چیز کسی کی چین لی ہو وہ واپس کرے اور حق والوں کو ان کی حق ادا کرے پھر کوئی توبہ تو کرے اور گناہ ظاہری بھی نہ چھوڑے اور یہ چاہے کہ اسرار و کج مکاشفہ سے معلوم ہو جائے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بے عربی سیکھے یہ چاہے کہ قرآن شریف کے اسرار اور تفسیر معلوم ہو جائے حالانکہ دستور یہ ہے کہ اول ترجمہ الفاظ عربی کا یہ سیکھتے ہیں پھر دوسرے بعد معانی کے اسرار معلوم کرتے ہیں اس طرح بیان اول ظاہر شریعت کو ابتدا اس آخر تک درست کر لیتے ہیں پھر اس کے اسرار و دقائق کی طرف ترقی کرتے ہیں غرض کہ جب ان چاروں شرطوں کو مقدم کر کے مال و جاہ سے کنارہ کشے تو ایسا ہو جاوے گا کہ جیسا کوئی شخص مضبوط اور طہارت کر کے نماز کے قابل بن جاوے اور صرف ایک امام کی اقتدا کی ضرورت رہے اس طرح مرید کو ایک مرشد اور استاد کی ضرورت ہوگی جو راہ مستقیم بتا دے اس لیے کہ دین کا راستہ بہت باریک ہے اور شیطان کی راہ ظاہر اور بہت ہستی اگر مرشد ہادی نہ ہوگا تو بالضرور شیطان اپنی راستہ کی طرف کہینچ لے گا کہ بدون راہ براہ نہ خطر میں چلنا اپنی جان کو تباہی میں ڈالنا ہے اور جو اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جو خود کو پیر مہوتا ہے کہ تھوڑی ہی عرصہ میں سو کہہ کر بھاتا ہے اور اگر چند روز ٹھہر گیا اور پتی ہی نکلے تو پیل نہیں لگتا خلاصہ یہ کہ بعد تقدیم چاروں شرط مذکورہ کے مرید کے لیے جو شئی قابل گرفت ہو

وہ استاد ہے اور سپر سک ایسا چاہیے جیسا اندر کے کنارہ اندھا آدمی اپنی لاکھی بکڑنے والے پر کرتا ہے کہ اپنا سب اہل اس کے سپرد کر دیتا ہے بیچ اوچ میں اس کی متابعت کرتا ہو اور کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا اس طرح مرید کو مرشد کے ساتھ ہونا چاہیے اور یہ جان لیو ہے کہ اگر مرشد غلطی بھی کرے گا تو اس کی غلطی میں مجبور نفع زیادہ ہو بہ نسبت اس کے کہ میں اکیلا چلوں اور اتنا قراہ صواب ہی چلوں تو جب ایسا مرشد ملجاوے تو مرشد کو چاہیے کہ اپنے مرید کو ایسی پناہ کی جگہ اور قلعہ میں بٹھا دیوے کہ راہ زنون سے محفوظ ہے اور یہ قلعہ چار خیرین میں خلوت اور سکوت اور بیداری اور ہو کہ کہہ کیونکہ مقصود مرید کا یہ ہے کہ قلب کی اصلاح ہو جاوے تاکہ اس سے پروردگار کا مشاہدہ کرے اور اس کی قرب کی لیاقت بہم پہنچاوے اور یہ بات ان چاروں چیزوں سے حاصل ہے کہ اس سے دل کا خون کم ہوتا ہے اور سفید ہو جاتا ہے اور سفید ہی سین اور سکا نور ہزار اور نیز چربی دل کی ہو کہ اس سے دور ہوتی ہے اور یہ باعث اس کی نرمی ہے جو کلید کا شفقہ ہے جس طرح سختی دل با حجاب ہو اور جب خون دل کم ہو جاتا ہو تو دشمن کی راہ تنگ ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس کی گذر گاہ رگین ہین جنہیں شہوات بہرے ہین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریں کو فرمایا کہ اپنے شکم کو بھوکا کر کہو تاکہ اپنے پروردگار کو دیکھو اور حضرت سہیل تستری فرماتے ہین کہ ابدال چار چیزوں سے یہ رتبہ پائے ہین بیت کو بھوکا کر کنا جان سکوت اور حرکت غرض کہ بھوکہ سوزش قلب کا ہونا ظاہر ہے تجربہ بھی اس کا مد ہے اور باب کسر شہوتین میں اس کا بیان مفصل آویگا اور سید اس کے یہ فائدہ ہے کہ جلا اور صفی قلب کی حاصل ہوتی ہی اور جب قدر بھوکہ سے نور حاصل ہو جاتا تو یہ نور زیادہ ہو جاتا ہے اور دل مثل ستارہ یا آئینہ جلا کیے ہوئے کے چمکنے لگتا ہے اور اوچھل جاتی ظاہر ہوتا ہو اور وجاہت بلند آخرت کو اور دنیا کی حقارت اور اس کی خستین نظر آگتی ہین تو ہر صورت میں آدمی کا دل اس کی طرف سوہٹ جاتا ہو اور عین تنویر آخرت کی طرف تھا ہو و بیداری بھی نتیجہ بھوکہ ہی کا بیت بہرے پر جاگنا نہیں ہو سکتا نیز دل کو سخت اور مردہ کر دیتی ہے لیکن اگر فقیر ضرورت سے تو سب کا شفقہ اس پر غیبی کا ہوتی ہے ابدال کی صفات میں لکھا ہے کہ خدا کو کی فاقہ ہے اور غلبہ اور کلام بقدر ضرورت اور اگر اسیم خواہ فرماتے ہین کہ تیرے یقین کی راہ اس بات پر متفق ہوئی ہے کہ زیادہ پانی پینے سے نیند بڑھتی ہے اور سکوت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے حرکت آسان ہو جاتی ہے مگر عزت نشین کو اس شخص کا دیکھنا ضرور ہوتا ہو جو کمانا پانی وغیرہ پیو نچاوے تو چاہیے کہ اس سے ضرورت کو سوا کلام نہ کرے کلام سے دل اور طرف مصرا

مہو جاتا ہے اور دلوں کو کلام کی طرف بڑی غبت ہو کیونکہ ذکر و فکر سے تھک کر اوس میں آرام ملتا ہے خواہ
 یہ کہ سکوت سے عقل کو قوت ہوتی ہے اور باعث برع و تقویٰ کا ہوتا ہے اور خلوت کا فائدہ یہ ہے
 کہ آنکھ اور کان جو قلب کو درواری ہیں کر رہیں اور شغل دور ہو جاوے کیونکہ دل بمنزلہ ایک جہز
 کے جیسے حواس کی نہروں سے گندہ پانی انہیں خاشاک گرتا ہے اور ریاضت سے یہ منظور ہو کہ یہ
 حوص اس خراب پانی سے خالی ہو جاوے اور کیڑے مین سے نکل جاوے تاکہ اوسکو کو دھو کر مٹی کو حاصل
 پانی تک پہنچا دیں اور پھر صاف و شستہ پانی کل آویں یہ غیر ممکن ہے کہ نہروں میں سے پانی کو
 نہ روکیں اور حوص خالی ہو جاوے بلکہ جتنا خالی کرو گے اوس سے زیادہ اوجھلا آویگا اسلئے ضرور یہ کہ
 حواس کو ضرورت کے سوا ضبط کیا جاوے اور یہ بات بدون خلوت نشینی اندہیر ہو سکتی ہے
 نہیں ہو سکتی اور اگر اندہیرا مکان نہ ملے تو اپنا منہ چادریا لنگی وغیرہ سے ڈھانپ لیوے اس وقت
 میں آواز غیب سے لگو گا اور جلال ہو بیت ہو جہنم لگے گا دیکھو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 ایسے ہی حال میں آواز پہنچتی تھی کہ یا ایہا المرسل اور یا ایہا المرسل اس سے
 معلوم ہوا کہ یہ چاروں چیزیں بمنزلہ قلعہ یا سپر کے ہیں جسے رہن دور ہوتے ہیں اور
 موانع برطرف جب یہ بات بھی کر چکے تو اب راہ معرفت کو چلنے میں مشغول ہو اور اوسکا
 چلنا بدون طے کرنے گمائیوں کو نہ ہو گا اور اس آہ میں گمائیوں صفات قلبی ہیں جو آفت
 دنیا کے سبب سے ہوتی ہیں اور انہیں سے بعض آسان ہیں اور بعض مشکل اونکا طے کرنا بہرہ
 شروع کرے یعنی اول سے آسان کو قطع کرے پھر اوس سے مشکل کو پھر اوس سے مشکل کو
 اور یہ صفات انہیں علاقہ کے اسرار اور آثار ہیں جو شروع ارادت میں قطع کیے ہیں
 مال و جاہ و حب دنیا و التفات الی الخلق اور معاصی کا میل پس ضرور ہے کہ جیسا ظاہر
 میں انکے اسباب دفع کر دیے باطن سے بھی انکے نشان دفع کرے اور اس میں مجاہدہ بہت
 چاہیے اور اختلاف احوال کے اعتبار سے یہ بھی مختلف ہوتا ہے بعض لوگ اکثر صفات سے
 محفوظ ہوتے ہیں انکو تھوڑا ہی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور یہ ہم پچھلے لکھ چکے ہیں کہ مجاہدہ مخفی
 ہوا اور شہوات کی خلاف سے کرنا ایسی صفت ہے کہ نفس مرید کے ہر صفت پر غالب ہوتی ہے
 پس جب شہوات سے محفوظ ہو جاوے یا انکو ضعیف کر پاوے اور دلیمن کوئی علاقہ قابل
 شغل نہ رہے تو مرشد کو چاہیے کہ ہمیشہ اوسکو دلکے پیچھے پڑا رہے اور وظائف ظاہری زیادہ
 نہ پڑھنے دے بلکہ فرائض اور سنن پر اکتفا کرے صرف ایک وظیفہ جو لب لباب اور تمکام

الحمد للہ
 ادایت جائزہ
 ۲
 ای جہز باریک بینی
 ۱۱۹
 ای کاغذ باریک بینی
 ۱۲۰

اور اوکا ہے اور سکاورد کروے اور وہ یہ ہے کہ جب دل غیر اللہ سے فارغ ہو جاوے خدا کا ذکر کرے اور جب تک او سکا دل اور علاقہ کی طرف ملتفت نہ ہو اس کی مبارک شغل نہ تباوے چنانچہ حضرت شبلیؒ نے اپنے مرید صغریٰؒ سے فرمایا تھا کہ جس جمعہ کو تم میرے پاس آتے ہو اگر اس سے لیکر دوسرے جمعہ تک تمہارے زمین سوار خدا کے کوئی اور چیز گزری تو تمکو میرے پاس آنا حرام ہے اور طرح کا تجربہ صدق ارادت اور غلبہ محبت الہی کو حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ عاشق صادق نہ بن جاوے کہ سولے ایک فکر کے دوسرے باتمی نہیں جب اس طرح کا حال مرید کا ہو تو مرشد او سکا و اجازت دے کہ کسی گوشہ میں تنہا بیٹھے اور آدمی ایسا مقرر کر دے کہ او سکو تھوڑی سی غذا حلال پہنچا دیا کرے روزی حلال ہونی بہت ضرور ہے کیونکہ طریق دین کی اصل یہی ہے کہ غذا حلالی کماوے اور پیر او سکو کوئی ذکر تعلیم کرے کہ وہ اپنا دل اور زبان اوس میں مشغول کرے مثلاً اللہ اللہ یا سبحان سبحان اللہ یا اور الفاظ جو مرشد کی تجویز میں آویں ہمیشہ بٹھیا کھتا ہے یہاں تک اسکی موانعت کرے کہ حرکت زبان کی موقوف ہو جاوے اور کلمہ مذکور گویا زبان پر ہے حرکت جاری ہو جاوے پھر اس حال پر مداومت کرتے کرتے زبان سے بھی اثر جاتا رہی چیز صورت لفظ کی متعوش ہو جاوے پھر اوس پر فراولت کرنے سے صورت لفظوں کی یعنی حروف و لپہ سے مٹ جاویں صرف معانی لفظ کے دل کے ساتھ اور اوس پر غالب ہیں اس طرح کہ کہی سامنے سے غائب نہوں اور کل ماسوا سے دل خالی ہو جاوے کیونکہ دل جب ایک چیز میں مشغول ہوتا ہے تو دوسری شے کوئی سی ہو اس سے نکلتا ہے اسی لیے اگر ذکر الہی مقصود بالذات میں مشغول ہو جاوے گا تو بیشک ماسوا خالی ہو جاوے گا اب اسوقت یہ چاہیے کہ وساوس اور خواطر دنیاوی سے دل کو بچاوے اور اپنا اور پرایا حال بچہ یاد نہ کرے اس لیے کہ اگر ذرا بھی دل اس طرف متوجہ ہو گا یا د آئی سے خالی ہو گا اور اتنا ہی نقصان ہو جاوے گا تو اتنے امور کو ضروری دفع کرنا چاہیے ہر چیز جب وساوس کو دفع کرے ایک خاص کلمہ کی طرف نفس کو پھیرے گا تو اسی کلمہ کے باہرین وساوس پیدا ہونگے کہ یہ کلمہ کیا ہے اور اللہ کے معنی کیا ہیں اور وہ کس سبب سے خدا اور موجود ہے اور ان وساوس سے فکر کا دروازہ کھل جاوے گا اور شیطان کی طرف سے ایسے وساوس آئیں گے کہ کفر و بدعت ہوں مگر جب ان وساوس کو برا جانتا ہو گا اور قلب سے انکو دور کرے گا

مستند رہنے کا تو اسے کچھ ضرر نہ ہو سیکے گا پھر ان وساوس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ جنہیں یقینی معلوم ہو جاوے کہ خداوند کریم ان شبہات سے پاک ہے مگر شیطان دلیلیں ڈالکر اونہیں بھنپایا جاتا ہے تو اسکا علاج یہ ہے کہ اوسکی پروا نہ کرے اور اگر انہی میں مشغول ہو اور خدا تعالیٰ سے اسکے لیے پناہ مانگے وہ ہی اوسکو دور کرے جیسا خود فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَسَيَكُنَ الشَّيْطَانُ نَصِيرًا** اے مسلمانو! تم ان سے نہ پیروی کرو ورنہ شیطان تم کا مددگار بن جائیگا اور **إِنَّمَا أَتَى النَّفْسَ الْفَاسِقَةَ الشَّيْطَانُ تَزَكُّرًا وَإِذَا هُوَ مُبْصِرٌ** اے ایمان والو! صرف فاسق نفس کو ہی شیطان تازکر کے آتا ہے اور وہ بصری ہے ایک وہ ہیں کہ اونہیں تردد اور شک ہو تو اوسکی تدبیر یہ ہے کہ مرشد سے کہے بلکہ جو کچھ دل پر گزرتے خواہ سستی ہو یا نشاط یا التفات کسی علامتہ کی طرف یا صدق ارادت سمجھو اوس سے کہہ دینا چاہیے سوا اوسکے اور ورنے اوسکا ذکر نہ کرے پھر مرشد کو چاہیے کہ اوسکی حال کو اور اوسکی دکا اور گیاست کو نظر تامل دیکھے اگر اوسکو ایسا سمجھتا ہے کہ بجاان خود چوڑے اور فکر کی اجازت دینے سے خود بخود دامن حق پر تنبہ ہو جاوے گا تو اوسکو شکری میں لگا دے اور اوسپر رامت کی اجازت دے یہاں تک کہ اوسکو دلیلیں فوراً آتی جلوہ گر ہو اور حقیقت درجن کی تون معلوم ہو جاوے اور اگر ایسا سمجھتا ہے کہ اس جیسا شخص آپ ہی آپ معلوم نہ کر سکے گا تو اوسکے سامنے اعتقاد یقینی شبہ مذکور کا جھوٹا اوسکے دل کو محمل نہ ہو بیان کرے اور پند و نصیحت کے بعد ایک ایسی دلیل اعتقاد کی سناوے جو اوسکے فہم میں آجائے اور چاہیے کہ حسب مقتضای حال بہت نرمی سے سمجھاوے کیونکہ یہ طریق ہلکا اور پر خطر ہے بعض مریدوں کو اٹا و شغل ریاضت میں ایسے خیال فاسد چمکے ہیں کہ اوسکے کشف پر اوسکو قدرت نہ ہو تو اپنی چال چوڑ کر راہ بطالت طے کرنے لگے اور یہ امر نہایت درجہ کی تباہی کا ہے اور شخص کہ صرف ذکر ہی کا ہو رہے اور اون علاقہ کو جو دل کو مشغول کرتے ہیں دفع کر دے وہ بھی ایسے افکار سے خالی نہیں ہوتا کیونکہ خطر کی کشتی میں سوار ہے لیکن اگر بچ گیا تو دین کا بادشاہ ہے اور اگر چمک گیا تو تباہ ہوا اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے **تَحْكُمُ بَيْنَ بَيْنِ الْعَجْزِ يَحْتَمِلُ حَصْلَ اِيْمَانٍ** اور ظاہر اعتقاد و بطور تقلید مان کر اعمال خیر میں مصروف ہونا چاہیے اسکے خلاف میں بہت سی خطرے ہیں اسی لحاظ سے بعض مکرر و یک مرشد پر واجب ہے کہ مرید کا حال فراست سے معلوم کر لے اگر کوئی اور

اگر کسی شخص کو شک ہو تو اس سے کہہ دے کہ خداوند کریم ان شبہات سے پاک ہے مگر شیطان دلیلیں ڈالکر اونہیں بھنپایا جاتا ہے تو اسکا علاج یہ ہے کہ اوسکی پروا نہ کرے اور اگر انہی میں مشغول ہو اور خدا تعالیٰ سے اسکے لیے پناہ مانگے وہ ہی اوسکو دور کرے جیسا خود فرمایا

اے مسلمانو! تم ان سے نہ پیروی کرو ورنہ شیطان تم کا مددگار بن جائیگا اور اے ایمان والو! صرف فاسق نفس کو ہی شیطان تازکر کے آتا ہے اور وہ بصری ہے ایک وہ ہیں کہ اونہیں تردد اور شک ہو تو اوسکی تدبیر یہ ہے کہ مرشد سے کہے بلکہ جو کچھ دل پر گزرتے خواہ سستی ہو یا نشاط یا التفات کسی علامتہ کی طرف یا صدق ارادت سمجھو اوس سے کہہ دینا چاہیے سوا اوسکے اور ورنے اوسکا ذکر نہ کرے پھر مرشد کو چاہیے کہ اوسکی حال کو اور اوسکی دکا اور گیاست کو نظر تامل دیکھے اگر اوسکو ایسا سمجھتا ہے کہ بجاان خود چوڑے اور فکر کی اجازت دینے سے خود بخود دامن حق پر تنبہ ہو جاوے گا تو اوسکو شکری میں لگا دے اور اوسپر رامت کی اجازت دے یہاں تک کہ اوسکو دلیلیں فوراً آتی جلوہ گر ہو اور حقیقت درجن کی تون معلوم ہو جاوے اور اگر ایسا سمجھتا ہے کہ اس جیسا شخص آپ ہی آپ معلوم نہ کر سکے گا تو اوسکے سامنے اعتقاد یقینی شبہ مذکور کا جھوٹا اوسکے دل کو محمل نہ ہو بیان کرے اور پند و نصیحت کے بعد ایک ایسی دلیل اعتقاد کی سناوے جو اوسکے فہم میں آجائے اور چاہیے کہ حسب مقتضای حال بہت نرمی سے سمجھاوے کیونکہ یہ طریق ہلکا اور پر خطر ہے بعض مریدوں کو اٹا و شغل ریاضت میں ایسے خیال فاسد چمکے ہیں کہ اوسکے کشف پر اوسکو قدرت نہ ہو تو اپنی چال چوڑ کر راہ بطالت طے کرنے لگے اور یہ امر نہایت درجہ کی تباہی کا ہے اور شخص کہ صرف ذکر ہی کا ہو رہے اور اون علاقہ کو جو دل کو مشغول کرتے ہیں دفع کر دے وہ بھی ایسے افکار سے خالی نہیں ہوتا کیونکہ خطر کی کشتی میں سوار ہے لیکن اگر بچ گیا تو دین کا بادشاہ ہے اور اگر چمک گیا تو تباہ ہوا اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے

بعض مکرر و یک مرشد پر واجب ہے کہ مرید کا حال فراست سے معلوم کر لے اگر کوئی اور

ہو بسیار ہنوا و اعتقاد ظاہری بھی قرار واقعی نہ رکھتا ہو تو اسکو ذکر و فکر میں مشغول نہ کرے بلکہ اعمال ظاہری کا پابند کہے و طائف متواتر و مشہور بتلاوی یا فکر و الونکو خدمت میں مشغول کر دے تاکہ اونکی برکت میں یہ بھی شریک ہو جاوے جب کوئی شخص جہاد و سیاحت ہو تو اسکو چاہیے کہ مجاہدین کو پانی پلاوے اور اونکے جانوروں کی خبر لے تاکہ قیامت اونکے ساتھ اونکے اور اونکی برکت میں شریک ہو گا و نکاح و حبس یا دیہر و دیہا اگر کو اور بہت راہ زن مثل عجب اور ریا اور احوال کے منکشف ہوئی کی خوشی اور ادامل کرامات کے ظاہر ہونے کی فرحت کی پیش آتے ہیں کہ اگر انہیں سے کسی کی طرف التفات کرے اور غفلت اختیار کرے یا منع کر دے تو سلوک میں خلل واقع ہو اور اسی جگہ رہ جاوے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ اپنے حال پر مدت عمر چلا جاوے اور کسی امر پر قناعت نہ کرے بلکہ اپنا حال اوس سیلے کے جانے کہ اگر بالفرض دریائے دریا اوکے سامنے آجاوین تب بھی سیل نہ بچے اور اس احوال اپنا خلق سے علیحدہ کی اور خلوت کو جانے بعض سیاحوں سے منقول ہے کہ میں نے ایک ابدال غلت گزین کی خدمت میں عرض کیا کہ تحقیق کی راہ کس طرح ہے اور ایک دفعہ یہ پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے دھام میرا دل خدا کے ساتھ ہے اور نہون نے فرمایا کہ خلق کو مت دیکھ و انکی طرف دیکھنا تاریکی ہے میں نے کہا کہ یہ تو ضروری ہے اور نہون نے فرمایا اوکا کلام مت سن کہ سختی دل کا باعث ہے میں نے کہا کہ یہ بھی ضروری ہے اور نہون نے فرمایا کہ اونے لیمن دین مت کہ اس صورت ہوتی ہے لیکن کہا کہ اونیں تو رہتا ہوں لیمن دین کیسے چوڑو دوں نہون نے فرمایا کہ اونے مت رہو اونیں نہتا تو عین تباہی ہے میں نے کہا کہ اونکے درمیان رہنی کامرض ہو گیا اور نہون نے فرمایا کہ عجیب بات ہے غافلون کی طرف دیکھنا بھی چاہتے ہو جاہلوں کو کلام بھی سنو جو ٹونسے معاملہ بھی کرو اور پھر چاہتے ہو کہ دھام دل خدا تعالیٰ کے ساتھ ہو یہ کہہ ہی نہیں ہو گا اس سے معلوم ہوا کہ منتہائے ریاضت یہ ہے کہ آدمی علی الدوام اپنے دل کو خدا تعالیٰ کے ساتھ پاوے اور یہ بات بدون اس کے کہ غیر سے خالی ہو غیر ممکن ہے اور غیر سے خالی ہونا مجاہدہ نہیں ہو سکتا پس جب اپنی دل کو اللہ کے ساتھ پاوے تو جلال حضرت ربوبیت منکشف ہو گا اور حق جلوہ گر اور ایسے ایسے لطیفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہونگے جنکی صفت ہرگز نہیں ہو سکتی جب عید کا حال اس طرح ہو جائے

اور کمزریاں و منوعات کرنے لگتا ہے اور یہ سب اس بات کا قرہ ہے کہ معدہ کو خالی کر
 اور ناکوں ناک بہر لیا اگر آدمی اپنے نفس کو بہو کے ذیل رکے اور او کی سبب بیان
 کے راستے تنگ کر دے تو البتہ قدم جادہ طاعت الہی سے نہ اوٹتا دے گا اور سیر
 اور اترا نا پاس نہ چکے گا اور بالکل آخرت کو چھوڑ کر دنیا کا نہ ہو رہے گا اور دنیا کے واسطے
 جھگڑے اور خصومات نہ مولے گا پس ازاں جا کہ آفت شہوت شکم اس درجہ ہے تو ضرور
 ہوا کہ او کی آفات و مملکات کو بیان کر دیا جاوے کہ اس سے لوگ بچیں اور طریق
 مجاہدہ کا اور او کی فضیلت بھی شرح کر دیا جاوے تاکہ او کی طرف رغبت کریں و بچو
 شہوت فرج بھی کہہ ایسی ہی ہے اور اسکے بعد ہوتی ہے اس لیے اسکا بیان بھی ضرور
 ہے لہذا ہم ان سب امور کو آٹھ بیانوں میں ذکر کریں گے

بیان اول بہو کہہ کی فضیلت اور سیری کی ندرت میں

فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے **بَاحِدُهُ الْفَسْخُ الْيَجُوعُ وَاعْطَشَ فَإِنَّ الْكَبْرَ فِي ذَلِكَ**
كَأَجْرِ لِحَافٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَئِنَّ لِكُلِّ حَبِّ لَحْمٍ مِنَ اللَّهِ مِنْ جُوعٍ وَاعْطَشٍ اور حضرت عباس
 فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آسمان کو فرشتے اوس شخص کے پاس نہیں آتے جو اینا بہو
 بہرے اور کسی نے آپ کو چہا کہ آدھ سوئین سے کون افضل ہے آپ نے فرمایا میں فلاں کلمہ
 و **فِيهِ رَحْمَةٌ بِمَا كَيْسَتْهُ عَوْنُهُ** فرمایا سید عالم **الْيَجُوعُ وَذَلَّ النَّفْسُ لِبَاسٍ لِقَوْمٍ** ابو سعید خدری
 و **نَوَافِلِهِ** کہ انہی فرمایا کہ ان کا کپڑا ہنسوا اور آدھ پیٹ کہا و سو یہ ایک نبوت کا جز ہے
 اور حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے **فَكَرْصُفَ عِبَادَتِهِ** ہے اور قلت غذا
 پوری عبادت اور یہ ہی انہیں سے روایت ہو کہ آپ نے فرمایا **أَفْضَلُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلُهُ**
الْقِيَمَةُ أَطْلَقَ لَكُمْ جُوعًا وَتَفَكُّرًا فِي اللَّهِ سُبْحَانَكَ أَفْضَلُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَفَعَلَ يَوْمَ الْفِتْنَةِ كُلُّ نَوْمٍ أَكُولٍ و
 اور روایت ہے کہ آپ کی ضرورت بھی بہو کے رہتے تھے یعنی یہ امر آپ کو پسند تھا
 اور حدیث قدسی میں ہے کہ امدتعالی اوس شخص سے کہ جب کا خور و نوش نیامیں کم ہو تو
 فرماتا ہے اور کتاب ہے کہ میرے بندہ کو دیکھو کہ میں نے اوسکو دنیا میں اکل و شرب کم
 دیا ہے اوسے صبر کیا اور اونکو ترک کر دیا تم گواہ رہو کہ جو لقمہ وہ چوڑے گا اوسکو عین
 منت میں درجات عنایت کر دگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ**
الْقَلْبُ يَكْشُرُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فَإِنَّ الْقَلْبَ كَالزَّرْعِ يَجُوعُ إِذَا كُنَّ عَلَيْهِ الْغُلَّةُ

یہاں فرمایا کہ اگر آدمی اپنے نفس کو بہو کے ذیل رکے اور او کی سبب بیان کے راستے تنگ کر دے تو البتہ قدم جادہ طاعت الہی سے نہ اوٹتا دے گا اور سیر اور اترا نا پاس نہ چکے گا اور بالکل آخرت کو چھوڑ کر دنیا کا نہ ہو رہے گا اور دنیا کے واسطے جھگڑے اور خصومات نہ مولے گا پس ازاں جا کہ آفت شہوت شکم اس درجہ ہے تو ضرور ہوا کہ او کی آفات و مملکات کو بیان کر دیا جاوے کہ اس سے لوگ بچیں اور طریق مجاہدہ کا اور او کی فضیلت بھی شرح کر دیا جاوے تاکہ او کی طرف رغبت کریں و بچو شہوت فرج بھی کہہ ایسی ہی ہے اور اسکے بعد ہوتی ہے اس لیے اسکا بیان بھی ضرور ہے لہذا ہم ان سب امور کو آٹھ بیانوں میں ذکر کریں گے

غدا پر دلالت کرتا ہے اور یہ امر عالم کے حق میں اچھا نہیں اور اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوس قاری سے جو پیٹ بھر بھر مٹا ہوا ہو یعنی رکعتی اور ایک حد
میں ہے کہ شیطان آدمی میں جن کی طرح پرتا ہے تو اس کے راستہ کو ہو کہ اور پیاس سے
تنگ کرو اور ایک روایت میں ہے کہ پیٹ بھرے پر کمانے سے مرض ہو جاتا ہے اور فرمایا
کہ المؤمن یا کل فی معادک و کافر یا کل فی سبغۃ معاد یعنی مومن کی نسبت کافرا سے
کہتا ہے یا اوسکی خواہش مومن سے سات گنی ہوتی ہے اور آنت کو بجائے شہوت حجازاً
ارشاد فرمایا اس لیے کہ طعام کا قبول کرنا اور لینا شہوت کے متعلق ہے جیسا کہ آنت اوس
اخذ اور قبول کرتی ہے اور اس سے یہ غرض نہیں کہ منافق کی آنتیں بہ حقیقت زیادہ ہوتی ہیں
اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ یٰ اکل فی سبغۃ معاد
انہوں نے پوچھا کہ باب جنت کو ہمیشہ کیسے کھٹکنا وین آپ فرمایا یا لھو و الطعمہ یعنی
سہو کہ اور پیاس سے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو جحیفہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی مجلس اقدس میں ڈکاری آپ نے فرمایا کہ اپنی ڈکار کم کرو کیونکہ قیامت کو روز وہی
زیادہ ہو گا کہ جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کرنا نہیں کہا یا اور بعض اوقات اوسکی سہو
دیکھ کر رحم کے مارے رو پڑتین اور آپ کی پیٹ پر اپنا ہاتھ پیر کر لیتیں کہ میں آپ کی قربان
جاؤں دنیا سے اتنا تولے لیا کرو جس سے قوت رہو اور ہو کہہ سے محفوظ رہو تو آپ یہ فرما
کہ اے عایشہ میرے بھائیوں نے یعنی اولوالعزم رسولوں نے مجھ سے بھی زیادہ شہدائے
اور اوپر صبر کر کے جب پروردگار کے سامنے گئے تو اوسکی بڑی تکیم ہوئی اور نہایت ثواب
عمایت ہوا جو کچھ چاہا آتی ہے کہ ایسا نہ زندگی میں کچھ آرام کرنے سے کل کو اوسنے کمتر
رتبہ ملے پس چند روز صبر کرنا آسان ہے اس سے کہ کل کو آخرت میں حصہ کم ملے اور کچھ
اپنے بھائیوں اور دوستوں نے ملنے کے سوا کوئی چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی حضرت عائشہ
فرماتی ہیں کہ مجھ اس گفتگو کے بعد آپ کو ایک ہفتہ بھی نہیں گذرنا تھا کہ آپ نے وفات پائی
اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک
روحی کانگر آپ کی خدمت میں لائیں آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے

باب شہادت سکندر و شہزادہ کونو کو بیان
مقامی اعرافین و عوامیادہ المرحوم
نمبر ۱
غدا پر دلالت کرتا ہے اور یہ امر عالم کے حق میں اچھا نہیں اور اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوس قاری سے جو پیٹ بھر بھر مٹا ہوا ہو یعنی رکعتی اور ایک حد
میں ہے کہ شیطان آدمی میں جن کی طرح پرتا ہے تو اس کے راستہ کو ہو کہ اور پیاس سے
تنگ کرو اور ایک روایت میں ہے کہ پیٹ بھرے پر کمانے سے مرض ہو جاتا ہے اور فرمایا
کہ المؤمن یا کل فی معادک و کافر یا کل فی سبغۃ معاد یعنی مومن کی نسبت کافرا سے
کہتا ہے یا اوسکی خواہش مومن سے سات گنی ہوتی ہے اور آنت کو بجائے شہوت حجازاً
ارشاد فرمایا اس لیے کہ طعام کا قبول کرنا اور لینا شہوت کے متعلق ہے جیسا کہ آنت اوس
اخذ اور قبول کرتی ہے اور اس سے یہ غرض نہیں کہ منافق کی آنتیں بہ حقیقت زیادہ ہوتی ہیں
اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ یٰ اکل فی سبغۃ معاد
انہوں نے پوچھا کہ باب جنت کو ہمیشہ کیسے کھٹکنا وین آپ فرمایا یا لھو و الطعمہ یعنی
سہو کہ اور پیاس سے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو جحیفہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی مجلس اقدس میں ڈکاری آپ نے فرمایا کہ اپنی ڈکار کم کرو کیونکہ قیامت کو روز وہی
زیادہ ہو گا کہ جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کرنا نہیں کہا یا اور بعض اوقات اوسکی سہو
دیکھ کر رحم کے مارے رو پڑتین اور آپ کی پیٹ پر اپنا ہاتھ پیر کر لیتیں کہ میں آپ کی قربان
جاؤں دنیا سے اتنا تولے لیا کرو جس سے قوت رہو اور ہو کہہ سے محفوظ رہو تو آپ یہ فرما
کہ اے عایشہ میرے بھائیوں نے یعنی اولوالعزم رسولوں نے مجھ سے بھی زیادہ شہدائے
اور اوپر صبر کر کے جب پروردگار کے سامنے گئے تو اوسکی بڑی تکیم ہوئی اور نہایت ثواب
عمایت ہوا جو کچھ چاہا آتی ہے کہ ایسا نہ زندگی میں کچھ آرام کرنے سے کل کو اوسنے کمتر
رتبہ ملے پس چند روز صبر کرنا آسان ہے اس سے کہ کل کو آخرت میں حصہ کم ملے اور کچھ
اپنے بھائیوں اور دوستوں نے ملنے کے سوا کوئی چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی حضرت عائشہ
فرماتی ہیں کہ مجھ اس گفتگو کے بعد آپ کو ایک ہفتہ بھی نہیں گذرنا تھا کہ آپ نے وفات پائی
اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک
روحی کانگر آپ کی خدمت میں لائیں آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے

کہ رات کے کھانے میں سے ایک تہہ کم کھانا محکو بہ نسبت تمام شب کی بجایا کی اسی معلوم ہوگا
اور یہی او نہیں کا قول ہے کہ ہو کہ اللہ کے خزانہ سے اوسکو عنایت ہوئی ہے جسکو وہ دو
رکنا ہے اور حضرت سہیل بن عبد اللہ تستری کہیں عزتہ کہاتے اور ایک درم کو غلہ بیکھال
گزار دیتے اور ہو کہ کا بڑا رتبہ جانتے اور اوسکے باب میں ایسا کرتے اور کہتے کہ قیامت کے
روز کسی نیک عمل کا اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی
جست سے فضول طعام کو چھوڑنے سے ملے گا اور یہی فرمایا کہ دانا لوگوں کو کوئی چیز دو تو
جہان کی نافع ہو کہ سے بڑے بکر نہیں ملی اور فرمایا کہ طالب اللہ آخرت کے حق میں کوئی چیز کھائی
زیادہ مضرت نہیں اور فرمایا کہ حکمت اور علم ہو کہ میں میں اور مصیبت اور جہل سیری میں اور فرمایا
کہ کوئی عبادت اس سے بڑے نہیں کہ ہو اور نفسانی کو خلاف حلال نہ کیو تر کرے اور جس حدیث میں
نہ کو ہے کہ پیٹ کی تہائی غذا کے لیے ہے اور میں آپ فرمایا کہ جو اس مقدار پر زیادہ کھائیگا
وہ اپنی نیکیاں کھائے گا اور اس درجہ سے بڑے بکر رتبہ کا حال جو ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اوسکو
فضیلت نہو گی جب تک کہ غذا کا کھانا اوسکے نزدیک کھانے کی نسبت محبوب نہو اور اگر
ایک رات ہو کار سے تو خدا تعالیٰ سے دعا مانگو کہ دو رات ہو کار کی اور جب یہ حال اوسکا ہوگا
کہ غذا کھانا نیکو محبوب جائیگا اور ایک رات کو فاقہ سے دو رات کو فاقہ سے دھانکے گا تو اللہ فضیلت
اوسکو حاصل ہوگی اور فرمایا کہ لوگ جو ابدال ہوئے ہیں تو شکم کو ہو کار کہتے اور بیداری اور
سکوت اور خلوت سے ہوئی ہیں اور فرمایا کہ آسمان زمین میں ہر نیکی کی بھر ہو کہ ہے اور ہر نیکی
کی اصل پیٹ بھر کھانا اور فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو ہو کار کہا اوس سے دو ساوس و دو تو تین
اور فرمایا کہ اللہ عزوجل کا متوجہ ہونا بندہ پر ہو کہ اور مرض مصیبت سے ہوتا ہے مگر جسکو
خدا چاہے اور فرمایا کہ جان لو یہ وہ زمانہ ہے کہ اوسمیں نجات اوسکو ملی گی جو ہو کہ اور صبر
اور عبادت سے اپنی نفس کشی کرے اور فرمایا کہ جو آدمی اسی پانی کو خوب پیٹ بھر کر پیو تو محکو
نہیں معلوم ہوتا کہ مصیبت سے بچ ہے اگرچہ شکر اللہ تعالیٰ کا کرے پس کھانے سے سیر ہوئی
کیا حال ہوگا اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی نفس کو کس چیز سے روکوں اوسنے
جواب دیا کہ ہو کہ اور پیاس کی بڑی ٹی ال اور گناہی اور ترک غوث سے اوسکو فلیل کر اور غوث
والو نکا خاک پاتا کر اوسکو جھوٹا کر اور پیسے ہوئے لوگوں کے لباس چھوڑنے سے اوسکو لو
اور اوسکو پلٹ مدام بنیں ہو کر اوسکی آفتو سے بچ اور اوسکی خواہشوں کو خلاف کرتا رہ اور عبد اللہ

کے پیٹ کا حال

ابن سیرین فرماتے کہ بخدا محبت انہی نہیں ملتی مگر ہو کہہ سے اور اولیاء پانی پر نہیں چلتے اور زمین
 اونسکے لیے طہ نہیں ہوتی مگر ہو کہہ سے اور خدا تعالیٰ انہی کی کفالت نہیں فرماتا مگر ہو کہہ سے اور
 ابوطالب مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیٹ شل ستار کے ہو کہہ خالی لکڑی میں تار کے ریشم
 مگر اسکی حسن صوت سبکی اور رقت سی ہوتی ہے کہ جوف وار ہو تا ہی اوسمین کچہ بہر انہیں ہوتا
 اسطرح پیٹ کا حال ہے کہ جب خالی رہتا ہے تو تلاوت بھی شیریں معلوم ہوتی ہو اور
 بیداری اور رقت خواب پر بھی مداومت کرتا ہے اور بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ تین سو
 خدا تعالیٰ دوست کتنا ہو کم خواب کم جو ارم راحت اور روایت ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 دوحینے تک خدا تعالیٰ سے مناجات اور باتیں کرتے رہے اور کچہ نکھایا یکایک جو روٹی کا کیا
 دل میں آیا تو مناجات جاتی رہی اور وہ کیا کہ روٹی سامنے رکھی ہے آپ مناجات کرتے
 رہنے سے بیٹے رویا کیے تھے میں ایک مرد سیرانکے پاس آیا آپ فرمایا کہ اسے ولی اللہ
 خدا تجھ کو برکت دے میں ایک حالت میں تھا کہ روٹی کا دھیان آیا اور وہ حالت جاتی رہی
 تو خدا سے میرے لیے دعا کروا کر اوسنے کہا کہ الہی جب سی مینے تجھے پہچانا ہے اگر روٹی کا دھیان
 مجھے آیا ہو تو میری مغفرت مست کیجو بلکہ جو کچہ کہی دھیان میں گذرا اوسکو بے فکر کھالیا اور
 ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب شرف ہم کلامی خدا سے نصیب ہوا تھا تو چلے بہر کہا
 نہیں کیا یا تھا

دوسرا بیان ہو کہہ کو فائدہ اور پیٹ بہر فی کی آفتین

اب اگر کوئی یون کہے کہ ہو کہہ میں اتنی فضیلت کہاں سے آئی اور اسکی وجہ کیا ہے کیونکہ
 ہو کہہ سی تو صرف معدہ کا رنج دنیا اور تکلیف اٹھانا ہی ہے اور اگر تکلیف ہی میں فضیلت
 ہے تو چاہیے کہ جو لوگ خود کشی کریں یا اپنی بوٹیاں کاٹیں یا برسی چیریں کھائیں یا ایسی
 ہی اور حرکات کریں انکو زیادہ ثواب ملا کرے تو اسکا جواب یہ ہے کہ قول ایسا ہے کہ کوئی
 دو اپنے سے اچھا ہو جاوے تو یون سمجھے کہ اوسمین جو برائی اور تلخی تھی اوس سے جھکو آرام
 ہو اب اسکی خیال سی اور برسی کر وی چیریں کھائے لگے حالانکہ یہ امر غلط ہو واکانفع
 تلخی کی جہت سی نہیں بلکہ اوسمین ایک خاصیت ہو جسکو اطلب جانتے ہیں اسطرح ہو کہہ
 جو فوائد ہیں انکو عمل جانتے ہیں جو کوئی اوسکے نافع ہو نہ کیا یقین کر کے اپنے اوپر بہر
 اختیار کرے اور جانے کہ شرعاً یہی چیز ہے تو اوسکو بیشک نفع ہو گا و نفع کا سبب جانتے

آخرت کی مصیبت یاد کرتا ہے پیاس سے پیاس آخرت کو عرصات قیامت میں یاد کرتا ہو اور ہو کہہ سے دوزخیوں کی ہو کہہ یاد کرتا ہے کہ جب اونکو ہو کہ لگو گی تو سینہ اور خار و درخت غذا کے لیے ملینگے اور پیاس کی قوت سے اور نیم بجا و بگی اور بندہ کو ایسا ہی چاہیے کہ عذابِ آخرت کو مد نظر رکھے اس لیے کہ اس سے خوفِ الہی کا جوش ہوتا ہے اور جو آدمی کبھی دولت و عسرت و مصیبت میں گرفتار نہوا ہو وہ عذابِ آخرت کو بھول جاتا ہے بلکہ خود عذاب ہی کو نہیں جانتا اور نہ اس کے دل پر اس کا خوف غالب ہو تو بالضرور بندہ کے لیے مصیبت میں رہنا یا مصیبت کو دیکھنا چاہیے اور سب سے اول مصیبت جو آدمی اوٹھا سکتا ہے وہ ہو کہہ ہے کہ اوٹھیں سوائے یاد کرنے عذابِ آخرت کو اور بہت سی فوائد عمدہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اولیاءِ حسیب اگر کسی مصیبت خاص میں مبتلا ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہو کہے کیونکہ تھے ہیں آپ کی قبضہ میں تو زمین کے خزانے ہیں آپ فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ پیٹ بھر کر ہو کہوں کو نہ بھول جاؤں اس سے معلوم ہوا کہ ہو کہوں محتاجوں کی یاد بھی ایک فائدہ ہو کہہ کا ہے اس لیے کہ ہو کہہ سے رحم اور کھانا کھانا اور شفقت خلق خدا پیدا ہوتی ہے اور پیٹ بھرے کو ہو کہے کی تکلیف کیا معلوم ہے

اوجہ دانکہ حال کر شہوت

آنکہ در راحت و تنغم نیست

جب کسی نہ پہنچے ہو بوائی وہ کیا جانے پیر پرانی یا چھوٹا ان فائدہ جو فائدوں میں زیادہ ہے توڑنا شہواتِ معاصی کا اور غالب آنا نفسِ امارہ پر ہے کیونکہ نشا تمام گناہوں شہوات اور قوی ہیں بنکامادہ غذائیں اور کھانے ہیں پس اونکو کم کرنے سے ہر ایک شہوت کم روز ہو جاتی ہے اور چونکہ سعادت تمام آسمین ہے کہ آدمی اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور شقاوت یہ ہے کہ نفس کے قابو میں پڑ جاوے تو جیسے کشت گھڑا بے آب و دانہ رکھنے سے قابو آجاتا ہے اس طرح نفس بھی ہو کہہ رہنے سے دب نکلتا ہے بعض اکابر سے منقول ہے کہ اونٹنے لوگوں نے کہا کہ آپ اب ضعیف ہوئی نفس کی خدمت کیونکہ نہیں کرتے کہ اب تو وہ کمزور ہے آپ فرمایا کہ اس لیے کہ یہ جلدی اگر نہ لگتا ہے اور بہت شرارت کرتا ہے ایسا نہ کہ کشتی کر کے مجھے کسی درطہ میں ڈال دے اسکو ساتھ سختی برتی اس سے بہتر ہے کہ مجھے از تکاب گناہ کا درپے ہو اور حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کبھی پیٹ بھر کر کھایا تو ماگناہ کما یا قصد گناہ میں مبتلا ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اول عبت

جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے کہ اول سیرت مولانا ابوالحسن علیہ السلام
بہر کر گمانیکے تو ضرور ان کے نفس دنیا کی طرف کو زور کرینگے اور اس کو ایک قائد لقمہ
کرنا چاہیے بلکہ فوائد کی گمان جاننے چاہیے اور اس واسطے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہو کہ خدا تعالیٰ
کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ایک دانے بات نہیں کہ ہو کہ کے سبب شہوت شہوانہ
اور شہوت کلام جاتی رہی کیونکہ ہو کہ کا دل زیادہ بولنے کو نہیں چاہتا اور اس جہت
زبان کی آفتوں سے مثل غیبت اور خوش اور جوٹ اور خبی و غیرہ کے سب محفوظ رہتا ہی اور پیٹ بہر
پر دل کی سوچتی ہے اور سوت لوگوں کی غیبت کا ضرور ہی ذکر ہوتا ہو غرض کہ زبان ہی کی بدولت
آوی و ونج میں جاوینگے اور شہوت زنا کی برائی خود بخود نہیں مگر ہو کہ سے اس کے شر ہی
محفوظ رہتا ہے اور شکم سیرت پر اور شہوت زور کرتی ہے اپنے آپ میں نہیں ہوتا اور اگر لقمہ
کی جہت سے اس کو روکا تو ان کے قابو میں رہیگی اور وہ ہی زنا میں داخل ہے اور اگر بالآخر
ان کے ہی بند کرے گا تو فکر تو اختیاری نہیں بل میں خطرات جہنم اور دسا و سب اسباب شہوت
کے ایسے پیدا ہونگے جن سے مناجات کٹی پڑ جاوے بلکہ اکثر اس طرح کے انکار نمازی حالت میں
پیش آوینگے اس طرح اور اعضا کے معاصی کو خیال کرنا چاہیے زبان اور شہوت گاہ کو ہنر
بطور مثال لکھ دیا ہے سب اعضا کسی افعال کا سبب بنتی ہوتی ہے جو پیٹ بہرنے سے
حاصل ہوتی ہے ایک حکیم کا قول ہے کہ جو مرد سیاست پر تہر کرے اور برس و فرقت
روکی روٹی کماوے اور اس میں کوئی چیز اپنے دل چاہتی نہ ملاوے تو اللہ تعالیٰ اس سے
عزت و کافرد و فرماتا ہے چھٹا فائدہ نیند کا دفع ہونا اور مدام سیدار رہنا کیونکہ جو بیدار رہے گا
وہ پانی بہت پیے گا اور زیادہ پانی پینے سے نیند بہت آتی ہے بعض اکابر اسی بنا پر پانی پر
کمانا کمانیکے وقت فرماتے کہ بہت ست کمانیو ورنہ پانی بہت پیوگے اور زیادہ سووے
اور کثرت سو حیرت کروگے اور ستر صدیق سبابت پر متفق ہیں کہ نیند کی کثرت بہت پانی
پینے سے ہوتی ہے اور کثرت نیند سے اور بھی غریبان میں تہجد جاتا رہتا ہے طبیعت غبیاتی کو
دل سخت ہوتا ہے اور ارنجا کہ عجز بہر نفس ہو اور تجارت کو لیر اس املال آدمی کا یہی
اور نیند بزرگ موت ہی تو کثرت نیند سے عمر کم ہوتی ہے اور غلبہ خواب سے حلاوت تہجد ہی
نہیں ہوتی پھر عجز و آدمی اگر شکم سیری پر سو رہے گا تو احتلام ہو جاوے گا یہی تہجد سے مانع
اس لیے کہ حاجت غسل میں ٹنڈے پانی سے تکلیف ہوتی ہے اور گرم پانی رات کو اس وقت

بعض اوقات نہیں ملتا تو اگر وتر ہی اول شب نہ پڑھے ہونگے وہ بھی قضا ہو جائیگا اسلئے
ابوسلیمانی دارانی نے فرمایا ہے کہ اختلام عقوبت ہے کہ بہت سی عبادت سے مانع ہو جاتا ہے اور
آدمی سے غسل نہیں ہو سکتا ہے غرضکہ ٹینڈ چشمہ آفات ہے اور سیر ہی و سکا سبب ہے اور بیکہ کوئی نہ
ساتوان فائدہ آسان ہونا عبادت کی موافقت کا کیونکہ خود کھانا کثرت عبادت
سے بائیں جو مانع ہے کہ اس کے لیے ایک وقت چاہیے اور کبھی آنا وغیرہ مول لینے میں اور
پکانے میں بھی وقت گزر جاتا ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور خلال کرنے میں اور
کھانے دفعہ پانی پینے میں بھی زمانہ صرف ہوتا ہے اگر ان اوقات کو ذکر و مناجات میں صرف
کرتا تو زیادہ نفع ہوتا سیر ترجمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو جانی رہ کے پاس ستودہ کی کہ
سپاہی تھے میں نے کہا کہ یہ کس باعث سے آپ کرتے ہیں کہا کہ میں نے چاہے اور بہانے کا
جو حساب لگایا تو ستر دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار چاہے میں زیادہ دیر لگتی ہے اسی لیے
چالیس برس سے میں نے روٹی کھانی چوڑی غور کی جگہ ہے کہ انہوں نے کیسے پیر
کا تلف ہونا چاہے میں سوچا اور اسکو ضائع نہ ہونے دیا اس طرح ہر ایک سانس عمر کا
جو ہر نفس بزمول ہے اوس سے آخرت کا خزانہ باقی حاصل کرنا چاہیے اور یہ بات اسکو
اللہ کے ذکر و طاعت میں مصروف کرنے سے ہوتی ہے علاوہ ازیں کثرت غذا سے مامع
نہیں رہ سکتا نہ مسجد میں ٹھر سکتا ہے کیونکہ بار بار پانی پینے اور شرب کر نیکی لیے کھانا لگنا
اور روزہ رکھنا بھی ایسے شخص کو دشوار ہے اسلئے کہ جسکو ہو کہ کی عادت ہوتی ہے وہی
روزہ رکھ سکتا ہے پس روزہ رکھنا اور دوام اعتکاف و طہارت اور اوقات حصول غذا
اور اس کے لوازم کو عبادت میں صرف کرنا بڑی نعمتیں اور نفع کی چیزیں ہیں انکی قدراون
غافلون کو معلوم نہیں جنکی شان میں یہ وارد ہے **صَلُّوا بِالْحَيِیَّةِ الدِّیْنِیَّةِ وَالْطَّهْرَةِ الْبَیِّنَةِ** اور
یَعْلَمَنَّ ظَہْرُ الْحَقِّ الدِّیْنِیَّ وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ فَهَؤُلَاءِ اور حضرت ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ سیر میں
چہ آفتیں ہیں مناجات کی حلاوت پانی حکمت کو حفظ سے معذور نہ ہونا خلق پر شفقت سے
بے برہ رہنا کیونکہ اپنی سیر سے اور ذکوہی ایسا ہی سمجھتا ہے عبادت کا گران معلوم
ہونا شہوت کی زیادتی سبب یا نذر مسجد و دن کے گرد پیرن اور پیٹ بھرے گندمی جگہوں کو
آٹھوان فائدہ بدن کا تندرست رہنا اور بیاریون کا دفع ہونا اس لیے کہ امراض کا سبب
ہوتا ہے کہ غذا کی زیادتی سے نگو اختلاط معدہ اور رگون میں جمع ہو جاتے ہیں پھر یہ

حاشیہ
اور وہ لوگ جو
نہیں سمجھتے
کہ عبادت میں
صرف کرنا
بڑی نعمتیں
اور نفع کی
چیزیں ہیں
انکی قدراون
غافلون کو
معلوم نہیں
جنکی شان
میں یہ وارد
ہے

سائنس اور طب
تہا کجی پانی اور
کھیتائی خدراو

۲۲
 اصل کسب و حاصل
 موصوفی و اور پیر و کون
 اصل دوا و اور مختص
 که در چشم که در چشم
 عادی و اور اسکی
 سند نشانی و اور
 روز و که که که
 ره و که که که
 یو و اور و اور
 بسند و که که

پہر سطح زمین سے پوچھا اوسنے بھی انکار کیا پہر بڑے بڑے مضبوط سخت پہاڑ و پہر یہ پیش
پیش ہوا اودھون نے بھی انکار کیا پہر انسان سے جو فرمایا تو اوسنے مان لیا کیونکہ اپنے پیش
پر ظالم اور امر ربانی کی حکمت سنی واقف تھا اور بخدا کہ اب اس ظلم و جہل کا مشاہدہ ہوتا ہو
کہ ایمان کو مال کے بدلے میں بیٹھاتے ہیں اور نہروں کے مالک ہو کر گرو نکو وسیع اور قبر کو
تنگ اور موشی کو موٹا اور دین کو دبلا کرتے ہیں اور صبح شام حاکم کے دروازے پر جا جا کر
اپنی جانوں کو مصیبت لگاکے حاکم حقیقی سے بے خوف ہوئے ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ یقین چاہتا ہوں
اور یہ آرزو کرتا ہوں اور میرے لیے غلامی غلامی خیر لے آؤ اور بائیں ہاتھ پر تکیہ لگا کر
پر ایسا مال چکاتا ہے اور جب نوبت بدھمی اور مہضہ کی پہنچتی ہے تو نوکروں سے کہتے ہیں کہ کوئی
ایسی چیز لاؤ جس سے کمانا مضم ہو اے سو قوف کمانا مضم کیا چاہتا ہے یا دین کو مضم کر بیٹھا
فقیر اور یتیم اور بیوہ و مسکین کمان لگے جنکی خبر گیری کا حکم سمجھو خدا نے دیا تھا اس بیان سے اسی
فائدہ کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے یعنی جو کچھ کمانے سے بچے اوسکو محتاج کو دینا چاہیے تاکہ
اجرا خدوی کا ذریعہ ہو اور کمانے کی نسبت یہ امر بہتر ہے ایسے کہ اوس سے دونا گناہ ہوتا ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی تو ند ویکہ انگشت مبارک سے تو ند کی طرف اشارہ کر
اوسکو فرمایا کہ اگر استفادہ غیر کے پیٹ میں جاتا تو تیرے واسطے اچھا ہوتا یعنی اگر تو اپنی خوراک
کم کر کے اور نوکروں کو کھاتا تو آخرت کو لیے ذخیرہ ہوتا اور حضرت حسن بصری رحم فرماتے ہیں
جہنم ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جبکہ پائیں اتنی غذا اتنی کہ اگر وہ چاہتے تو سب کھا لیتے مگر یہ کہنا کہ
بخدا سب اپنی پیٹ میں نہ ڈالوں گا کچھ لے لے بھی دوں گا پس یہ دس غلامی ہو کہہ کے ہیں جن میں سے
ہر ایک حاوی فوائد بیشمار ہے اسی لیے ہو کہہ کو فوائد خدوی کا خزانہ کھانا چاہیے بعض اکابر سے
منقول ہے کہ ہو کہہ کلید آخرت اور زہر کا پہاٹک ہو اور شکم سیری کلید دنیا اور باب رعبت او
یہی مضمون اخبار میں بھی ہے جسا کہ اوپر مذکور ہوا اور ان فوائد کی تفصیل جاننے سے معافی
اخبار کی بخوبی معلوم و مفہوم ہو جائیں اور اگر تفصیل فوائد معلوم نہ ہو اور صرف ہو کہہ کو متغیر
ت ہی رتبہ ایمان تقلیدی کا حاصل ہوگا

حکیم احمد دہلوی
نور الدین علی گڑھی

<p>بیان سوم ایسی ریاضت کا جس سے شہوت شکم ٹوٹے</p>	
<p>جاننا چاہیے کہ مرد کو شکم اور غذا کے باب میں چار چیزیں مقرر کرنی چاہئیں اول مقدار غذا دوم وقت غذا سوم جنس غذا چہارم درجات و رعین جنکبایان باب حلال و حرام میں</p>	

کھانا ہے بیان میں ل کی خبر و خاک ذکر لکھا جاتا ہے مگر جان لینا چاہیے کہ مقدم غذا حلال ہو اسلئے
 کہ عبادت غذا احوام کے ساتھ ایسی ہے جیسی عمارت پانی پر بنایا جاہن اول بات جو مقرر کرنیکی
 ہے مقدار غذا کو کم کرنا ہے اور سہن ریاضت بتدیج کرنی چاہیے تاکہ ایک نماز پر پہنچ جاوے کوئی
 اگر کوئی شخص بہت کھانے کا عادی ہوگا اور دفعہ کم کر دیکھا تو شقت بھی زیادہ ہوگی اور مارے
 ضعف کو اسکا مزاج تحمل یا ضمت نہوگا پس تھوڑا تھوڑا کم کرنا چاہیے مثلاً اگر دو روٹی کھاتا
 اور یہ چاہے کہ ایک روٹی کھایا کروں تو چاہیے کہ ایسی طرح کم کرے کہ مہینے بہرین ایک روٹی
 آجاوے اور یہ بات کئی طرح ہو سکتی ہے خواہ اول مقدار دو روٹی کو وزن کر لے اور پھر ہر روز
 ایک روٹی کے وزن کا تیسواں حصہ کم کر دیا کرے یا القمون کے شمارے سے اسکو گھٹائے تو زیادہ
 ضرر ہوگا اور نہ کچھ اثر کیسے حکما معلوم ہوگا اور غذا کے باب میں چار درجہ ہیں درجہ اعلیٰ یہ ہے
 کہ غذا اتنی کم کرے کہ مقدار سد رقی رہ جاوے جسکے بدوون زندگی نہ ہو سکے یہ مرتبہ صدیقین کا
 اور سہیل تیری رحمہ اللہ بھی اسکو پسند فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسد تعالیٰ تین چیزوں سے عباد
 لیتا ہے زندگی اور عقل اور قوت پس اگر بندہ کو اول کی دو چیزیں جاتے رہنے کا خوف ہو تو کھانا
 روزہ ہو تو افطار کرے پاس نہو تو تلاش کرے اور اگر اوون و ونون کے جانے کا خوف نہو ضرر
 طاقت جانے کا ڈر ہو تو کچھ پروا نہ کرے کو ضعیف ہو جاوے بیان تک کہ بیٹھنے کو نماز پڑھے اور سچا
 کہ ہو کہ کے ضعف سے بیکار ہو پڑے قوت غذا سے کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت افضل ہے اور اونسو
 جو کسی نے شروع کا حال اور غذا کی کیفیت پوچھی تو فرمایا کہ یہ غذا سال بہرین تین دن ہوتی ہے
 ایک دن کا مین شیرہ انکور لیتا تھا اور ایک کا چانول کاٹا اور ایک کا گھی اور ب ملا کر تین سو
 ساٹھ گولیاں بنا لیتا تھا ہر ایک شب ایک گولی سے افطار کیا کرتا تھا لوگوں نے کہا کہ اے کجا
 حال ہے اونہوں نے فرمایا کہ اب کچھ مقدار و وقت مقرر نہیں اور بعض اہلسین کی حکایت ہے
 کہ وہ اپنی خوراک ساڑھے تین ماشہ غذا تک پہنچاتے ہیں و سہ درجہ یہ ہے کہ رات دن میں مقدار
 نصف مد یعنی سو پاؤ کو کھاوے اور غالب ہے کہ اکثر لوگوں کی نسبت یہ مقدار سووم حصہ شکم
 کی مساوی ہوگی جبکا ذکر حدیث شریف میں وارد ہے اور لقیات سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ دن
 جمع سالم کا قلت کے لیے مستعمل ہے جو دس سے کم پر بولتے ہیں حضرت عمر رض کی حادث بھی
 آپ سات لقمہ یا نوکھایا کرتے تھے تیسرا درجہ یہ کہ مقدار ایک مکے یعنی اڈھائی پاؤ کھاوے و ثلث
 شکم سے بڑھ کر ہے اور غالب ہے کہ دو ثلث شکم کے مساوی ہو اس صورت میں ثلث شکم پانی کا حق

رہی گا مگر ذکر کے لیے کہ نہ رہا جیسا کہ بعض روایتوں میں بجائے نفس کے ثلث لفظ واقع ہوا ہے
 چوتھا درجہ یہ ہے کہ دس سے بڑھکر ایک سیر تک کھاوے اور سیر سے زیادہ کھانا اسراف میں داخل ہے
 اور حکم ربانی کا لفظ نفی کے مخالف مگر حکم اکثر یہ ہے ورنہ مقدار غذا باعتبار شخص اور عمر اور
 متعلقہ ہر شخص کو جداگانہ ہے اور ایک پانچواں طور اور بھی ہے مگر اوسمین وہو کے کا تقاضا
 ہے وہ یہ ہے کہ جب اشتہا صادق ہو جب کھانا کھاوے اور ابھی اشتہا صادق باقی ہو کہ
 ہاتھ کیپنے لیکن جو شخص ایک یا دو روٹی کی مقدار مقرر نہ کر لیا اور کھاتا تھا اشتہا صادق کی ظاہر نہ
 بلکہ اشتہا کا ذب سے اوسکو تیسرے نہ کر سکے گا اگرچہ اشتہا صادق کی علامتیں بھی لکھی ہیں
 اول تو یہ کہ کوئی سی روٹی روکھی طے اوسکو کھائے جب کسی معین روٹی کو جی چاہے یا سارے
 کی تمنا ہو تو اشتہا صادق نہوگی اور ایک یہ ہے اگر تھو کے تو کبھی تھو کہ یہ نہ بیٹھے یعنی چکنا
 تھوک میں نہونے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معدہ خالی ہے اور اوسکی پہچان شکل ہے تو مریض کے
 حق میں اولیٰ یہی ہے کہ ایسی مقدار کھانے کی مقرر کرے کہ جو شنی عبادت کو درپے نہ آسکو
 بخوبی کر سکے اوسکے کرنے میں مکرور نہ ہو جاوے جب اس حد پر پہنچے تب ٹھہر جاوے کہ اشتہا
 باقی رہے خلاصہ یہ کہ اندازہ خاص غذا کا نہیں ہو سکتا کیونکہ احوال اور اشتیاق کے اعتبار سے
 ہر ایک کے لیے حد جداگانہ ہے ہاں صحابہ رض میں سے ایک جماعت کا معمول تھا کہ ہفتہ میں
 ایک صاع گھیون تناول فرماتے اور اگر خوراک کھاتے تو ڈیڑھ صاع ہفتہ میں کھاتے اور صاع
 چار مد کا ہوتا ہے تو اب اس سے ایک روز کی غذا کو حساب کر دو تو ایک روز میں کچھ اور نصف
 گھیون ہوتے ہیں اور خوراک کے بڑھنے کی یہ وجہ ہے کہ اوسمین سے گھٹلی نکل جاتی ہو پس یہ مقدار
 اوسمی کے قریب ہی جسکو چاہئے سوم حصہ شکم کے لیے لکھا ہے اور حضرت ابو ذر غفاری رحمہ اللہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہر ہفتہ میں تین سیر جو کہ تالی اور بعد آپ کی بھی اسقدر تناول فرماتے
 اور کہتے کہ بخدا میں اس مقدار پر زندگی بہرہ بڑھاؤں گا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ تم میرے
 قیامت کو تمہاری زیادہ قریب اور محبوب تر وہ ہو گا کہ مرتے وقت تک اوسمی حال پر رہے جیسے اب
 موجود ہے اور بعض صحابہ رض کا حال دیکھ کر برا معلوم ہوتا اور کہتے کہ تم نے سب ڈھنگ کی ۱۱۱
 جو کو چاہنے لگے تیلی جیاتیان پکوانے لگے دو دو سالن اور رنگ برنگ کھانے کھانے لگے
 کہ یہ صبح کو اور شام کو اور پہنے لگے یہ باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہان نہیں
 اور اب باب صفہ کی غذا یہ تھی کہ وہ آدمیوں پیچھے تین پاؤں خوراک ہر روز کھاتے اور اوسمین گھٹلی بھی

اور یہ حد جداگانہ

اسم احمد و دیگر
 اوسمین جو بے ہوش
 ہے اور سہ نفل
 ہے

اسم حکم برادر
 ملا و بصیر

جسکو دور کرنے سے بہت ہی کم مقدار رہتی ہے اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن شہنشاہ
ہے اوسکو ایک مٹی سے بنی ہوئی یا ستون کی اور ایک گھونٹ پانی کافی ہے اور منافق و زندہ نیا
وہندہ کے موافق ہے کہ نکلے چلا جاتا ہے نہ ہم سایہ کے لیے اپنے پیٹ میں کمی کرے نہ اور کسی
بہائی بند کو اپنے اوپر ترجیح دے اور سہیل تشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض دنیا کو
خالص ہی ہوتی تب بھی مومن کی غذا حلال ہی ہوتی اس لیے کہ مومن وہی ہے جو ضرورت
کے وقت بقدر سہرہ رن کھاوے دوسری بات مقرر کرنے کی وقت غذا ہو کہ کتنی دیر کے بعد کھاوے
اسمین تین درجہ ہیں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تین دن یا اس سے زیادہ کچھ نہ کھاوے اور بعض عارفین
اس باب میں اتنی ریاضت کی ہیں کہ تیس روز اور چالیس روز کے طے تک نوبت پہنچا دی ہے
اور علمائے دین سے بھی بہت سی لوگ ایسے ہی ہیں مثلاً محمد بن عمر غزالی اور عبد الرحمن بن ابراہیم اور ابی
تیمی اور سلیمان خواص اور سہیل تشری اور ابراہیم بن احمد خواص وغیرہ اور حضرت ابو بکر
صدیقؓ چھ روز کاٹے فرماتے اور عبد اللہ بن الزبیرؓ اور ابو الجوزاسات روز کا اور سفیان بن
اور ابراہیم بن ابراہیم تین روز کا وغیرہ یہ سب بزرگ ہو کہہ سے طریق آخرت پر مدد چاہتی تھی
بعض علمائے کرام کا قول ہے کہ جو کوئی خدا کی واسطے چالیس روز کچھ نہ کھاوے اوس پر بعض اسرار الہی
کھل جاتی ہیں اور ایک شخص اس جماعت میں کا ایک راہب کی پاس گیا اور اوسکو نصیحت
کرتی شروع کی کہ اسلام اختیار کرنا چاہتے تھے مارے طریق میں صرف وہو کھا ہی دھو کھا ہی سکو
چھوڑ دینا چاہیے یہاں تک اوس سے گفتگو کی کہ راہب کہنو لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے
روز تک طے کا روزہ رکھتے اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ سوائے نبی صادق کے اور کوئی نہیں کر سکتا
صوفی نے کہا کہ اگر میں چاس دن طے کا روزہ رکھوں تو تو اپنے دین کو چھوڑ دے گا اور
دین اسلام کو قبول کر کے جان لے گا کہ تمہارا دین باطل ہے اور اسلام حق ہے اوسکو کہا کہ ہاں
ایسا ہی کرو لگھا پر صوفی نے اوسکے سامنے ہی بیٹھ کر چاس روز پورے کیے اور کہا کہ ساٹھ
پورے کیے دیتا ہوں پس ساٹھ روز کے بعد راہب کو نہایت تعجب ہوا اور کہا کہ مجھ کو بھی
تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہ کر سکے گا آخر کو مسلمان ہو گیا اور یہ ایک سڑا درجہ
اسکو ایسا ہی شخص پہنچا کہ قطع علاقہ و عادات کر کے مکاشفہ اور مشاہدہ میں مستغرق ہو
ہو کہ وہ حاجت سے مستغنی ہوا اور دوسرے درجہ یہ ہے کہ دو روز سے تین روز تک کا طے کرے
کاٹے اور تھوڑے سے مجاہدہ اور کوشش سے اس تک پہنچ سکتا

قیصر اور جو اس نے ہے وہ یہ ہے کہ رات دن میں ایک بار کھانوسے اور المراس سے رہا
 ہوگا تو اسراف میں داخل ہو اور ہمیشہ شکم سیر رہنا کہ ہو کہ کی حالت محسوس نہو عیاشوں کا
 کام ہے اور خلاف سنت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اگر صبح کو کھاتے تو شام کو نہ کھاتے اور شام کو تناول فرماتے تو صبح کو نہ کھاتے اور اگر کا بھی
 یہی دستور تھا کہ ایک بار غذا کھاتے تھے اور حدیث شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ فرمایا
 يَا لَيْلَةَ وَالسَّوْفِ فَإِنَّ الْكَلْبَيْنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرٍ وَاکْلَهُ وَاحِدٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَقْنَانِ
 اکلے کل یوم قوام بین ذلک ویم الکچھو کتنا اللہ عزوجل پس چ کوئی ایک دفعہ رات دن میں
 کھانا چاہے تو مستحب ہے کہ سحر کی وقت صبح صادق سے پہلے تھجہ کے بعد کھانوسے کہ دن
 ہو کھارہنے سے روزہ ہو جاوے گا اور رات کو ہو کھارہنے سے تھجہ کے لیے اوٹھنا سہل ہوگا
 اور وعدہ کے خالی ہونے سے فاسخ البال اور رقیق القلب اور متبع الہم رہیگا نفس بھی ساکن
 رہیگا پہلے وقت سے تقاضا کرے گا اور عاصم بن کلیب اپنی باپ سے اور وہ حضرت ابوبہریرہ
 سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھجہ نہیں پڑھتے تھے جیسا تم پڑھتے ہو
 بلکہ آپ کا دستور تھجہ کا یہ تھا کہ کڑے کڑے پاؤں درم کر جاتے تھے اور روزہ وصال بھی متنازع
 نہ رکھتے تھے بلکہ افطار روزہ سحر کے وقت کیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کو سحر میں ملا دیتے تھے پس اگر روزہ دار کا دل بعد مغرب کھانیکا ہل گیا تو
 اس طرح کہ تھجہ میں حضور قلب نہو سکے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ جب قدر کھانے کی اسنو عادت
 کی ہے اس کے دو حصہ کرے ایک کو بعد مغرب کھالیوے اور ایک کو سحر کی وقت افطار کی وقت
 کھانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ نفس کھانیکی طرف نہ بھٹکے گا اور تھجہ اچھی طرح ادا ہوگا اور سحر کے کھانے کو
 دن کو ہو کہ کی زیادتی نہوگی اور جو ایک روز افطار کرے اور ایک روز روزہ رکھے تو اس کو
 اسمین کہہ صایقہ نہیں کہ روزہ کے دن سحر کی وقت کھالے اور افطار دبلے دن ظہر کے وقت
 یہ طریق ہے غذا کا وقت مقرر کرنے کا تیسری بات مقرر کر نیکی جنس غذا ہے اور سالن کا چھوڑنا
 پس معلوم کرنا چاہیے کہ غذا سب سے عمدہ کیوں کا آتا ہے اگر چنان کرے تو آسائش میں داخل ہو
 اور اوسط غذا چھنا ہوا آج کا اور ادنیٰ اوسکا بن چھنا آنا اور عمدہ سالن گوشت اور مٹھائی جو او
 اوسط شوربا اور چکنائی بے گوشت اور دانگ و سر کہ ہے اور سالکین کی عادت یہ ہے کہ سالن
 کبھی نہیں کھاتے بلکہ لذیذ چیز جسکو انسان کی طبیعت چاہے اس سے بھی باز رہتے ہیں کیونکہ اس سے

حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر صبح کو کھاتے تو شام کو نہ کھاتے اور اگر شام کو کھاتے تو صبح کو نہ کھاتے اور اگر کا بھی یہی دستور تھا کہ ایک بار غذا کھاتے تھے اور حدیث شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ فرمایا يَا لَيْلَةَ وَالسَّوْفِ فَإِنَّ الْكَلْبَيْنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرٍ وَاکْلَهُ وَاحِدٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَقْنَانِ اکلے کل یوم قوام بین ذلک ویم الکچھو کتنا اللہ عزوجل پس چ کوئی ایک دفعہ رات دن میں کھانا چاہے تو مستحب ہے کہ سحر کی وقت صبح صادق سے پہلے تھجہ کے بعد کھانوسے کہ دن ہو کھارہنے سے روزہ ہو جاوے گا اور رات کو ہو کھارہنے سے تھجہ کے لیے اوٹھنا سہل ہوگا اور وعدہ کے خالی ہونے سے فاسخ البال اور رقیق القلب اور متبع الہم رہیگا نفس بھی ساکن رہیگا پہلے وقت سے تقاضا کرے گا اور عاصم بن کلیب اپنی باپ سے اور وہ حضرت ابوبہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھجہ نہیں پڑھتے تھے جیسا تم پڑھتے ہو بلکہ آپ کا دستور تھجہ کا یہ تھا کہ کڑے کڑے پاؤں درم کر جاتے تھے اور روزہ وصال بھی متنازع نہ رکھتے تھے بلکہ افطار روزہ سحر کے وقت کیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کو سحر میں ملا دیتے تھے پس اگر روزہ دار کا دل بعد مغرب کھانیکا ہل گیا تو اس طرح کہ تھجہ میں حضور قلب نہو سکے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ جب قدر کھانے کی اسنو عادت کی ہے اس کے دو حصہ کرے ایک کو بعد مغرب کھالیوے اور ایک کو سحر کی وقت افطار کی وقت کھانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ نفس کھانیکی طرف نہ بھٹکے گا اور تھجہ اچھی طرح ادا ہوگا اور سحر کے کھانے کو دن کو ہو کہ کی زیادتی نہوگی اور جو ایک روز افطار کرے اور ایک روز روزہ رکھے تو اس کو اسمین کہہ صایقہ نہیں کہ روزہ کے دن سحر کی وقت کھالے اور افطار دبلے دن ظہر کے وقت یہ طریق ہے غذا کا وقت مقرر کرنے کا تیسری بات مقرر کر نیکی جنس غذا ہے اور سالن کا چھوڑنا پس معلوم کرنا چاہیے کہ غذا سب سے عمدہ کیوں کا آتا ہے اگر چنان کرے تو آسائش میں داخل ہو اور اوسط غذا چھنا ہوا آج کا اور ادنیٰ اوسکا بن چھنا آنا اور عمدہ سالن گوشت اور مٹھائی جو او اوسط شوربا اور چکنائی بے گوشت اور دانگ و سر کہ ہے اور سالکین کی عادت یہ ہے کہ سالن کبھی نہیں کھاتے بلکہ لذیذ چیز جسکو انسان کی طبیعت چاہے اس سے بھی باز رہتے ہیں کیونکہ اس سے

تاریخی جمعی کی کو اوکھا جی چاہا نہ منور دین باوجود تلاش نہ ملی بعد چندے جو ملی ہو دیر دراز
بول لیکر اوسکو پکایا اور ایک روٹی پر لکھ کر آپ کو سامنے لے گئے اتنے میں ایک سائل دروازہ
پر آیا آپ نے خادم سے کہا کہ اسکو روٹی میں لپیٹ کر سائل کو دیدے خادم نے عرض کیا کہ جب تک
آپ کا دل اتنی دونوں سے چاہتا تھا جب تک نہ رہی اب جو ملی تو ڈیرہ درم کو بخیر بول لیکر آپ کو اسکو پکائی
تو اگر آپ فرماویں اوسکو اوسکا قدر دام دیدیا جاوے آپ نے فرمایا کہ اسکو روٹی میں لپیٹ کر دیدے
پھر خادم نے سائل سے کہا کہ تم اسکو ایک درم کی عوض دیتے ہو اوسنے کہا اچھا خادم نے ایک درم
اوسکو دیدیا اور جمعی کو آپ کو سامنے لاکر رکھا اور کہا کہ اوسکو ایک درم دیکر یہ بول کر لی آپ نے
اوسکو دیدیا اور یہی معہ روٹی دیدی میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے اَیْمَا اَعْرَضَ شَعْرًا شَعْرًا فَشَحْوَتْهُ وَالْشَّيْءُ مَا عَلَيَّ نَفْسًا خَفَرَ اللَّهُ
اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَدْأَسَدَاتُ كَلْبٍ نُجُوحٌ بِرَّ غَيْفٍ وَكَوْنُ مِنَ الْمَاءِ الْقَحْرِ
فَعَلَى الدُّنْيَا وَاهِلِهَا الدَّمَا اَنْتُمْ بِنِاسٍ مَرَكِيْفٍ شَاوَهُ كَمَا تَقْصُوهُ بَوَاكِيهِ يَاسُ سَوْسَتْ ضَرْكَ دَوْدَ
کرنا ہے لہذا دنیاوی سے عیش کرنا منظور نہیں حضرت عمرؓ کو خبر ہو چکی کہ یزید بن ابی سفیان
طرح کے کمانے کھاتے ہیں آپ نے انکو خادم سے فرمایا کہ جب اونکا طعام شنبہ تیار ہو جبکو
اطلاع کرنا اوسنے ویسا ہی کیا آپ انکو بیان تشریف لیکر جب کھانا آیا تو اول شریہ اور روشت
لائے آپ نے بھی انکے ساتھ کھایا بعد اسکو بہنا ہو گوشت آیا اونہوں نے ہاتھ بڑایا مگر حضرت
نے اپنا ہاتھ روک لیا اور فرمایا کہ اسے یزید بن ابی سفیان کیا ایک غذا کے بعد دوسری ہوتی ہے
بعد کہ اگر تم سلف کی بہت کو چھوڑو گے تو بیشک اونکا طریق بھی تھے جبار میگا اور سیار عین یہ
فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی حضرت عمرؓ کے لیے آٹا نہیں پہانا اور اگر چاہا ہی ہے تو اونکی مرضی کے
خلاف کیا ہو اور عتبہ رحم اپنا آٹا گوند بھر دھوپ میں رکھ دیتے جب سو کہ جاتا تو کھالیتے اور کہتے کہ
ایک ٹکڑا اور کھک پر رہنا چاہیے یہاں تک کہ آخرت میں بہنا گوشت اور عمدہ کھانا تیار ہو جاوے
کوڑہ اوٹھا کر ایک ٹھلیا میں سے پانی پیتے جو تمام دن دھوپ میں رہتی تھی آپ کی ٹونڈی تھی
کہ اگر اپنا آٹا آپ مجھ کو دیدیا کریں تو میں پکا دیا کروں گی اور پانی ٹھنڈا کر دیا کروں گی آپ جواب دے
کہ عرض ہو کہہ کے کہتے کارو کہنا ہے سو یوں ہی رک جاتا ہو و شقیق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے
ابراہیم بن اوتہم کو کہہ مغلہ کے سوقی الیل میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی جگہ کہ
قرب ہو دیکھا کہ رستہ سے ایک کنارہ پر بیٹھی ہوئی روٹی تھی میں بھی راہ چھوڑ کر اوسکے پاس بیٹھ گیا

۱۔ جس شخص کو چاہے
 خود شہید ہو جائے اور
 اس کی جانی عزیز ہو
 دیکھا اور اس کو
 نفس کی ضرورت

الحمد لله

2464

پایان

اورینجی

موضوع

134

153

1916

1997

۱۰۰

100

19

22

اور سب گریہ کا پوچھا انہوں نے فرمایا خیریت ہی پر میں نے دوبارہ دوبارہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ کسی سے کہو نہیں تو کون میں نے کہا کہ بتیر آپ فرمائیں انہوں نے کہا کہ میں بہت سی سیر اول حریرہ کو چاہ رہا تھا مگر میں کمال کوشش سے اس کو سکور و کتا تھا کل رات میں بیٹھا ہوا تھا کہ آدھ گھنٹے لگا اتنے میں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں سبز پیا لہ تھا اس میں ہاپ اور خوشبو حریرہ کی آئی میں اپنی ہمت سے نفس کو روکا پھر اس نے پیا لہ میرے قریب کر کے کہا کہ اسے ابراہیم کہا میٹر کہا کہ میں اس کو لٹھر چوڑا دیا ہے میں نے کہا نہ کھاؤ لگاؤ اس نے کہا کہ اگر خدا ہی کہلا دے تو کھانا چاہیے کچھ جواب اور تو نے بن آیا رونے لگا پھر اس نے کہا کہ کھاؤ میں نے کہا کہ بھوک حکم ہے کہ جب تک یہ فعل ہو کہ کھانا کھان سے آیا ہے تب تک ہاتھ نہ الین اس نے جواب دیا کہ کھاؤ یہ تمہارے ہی واسطے عنایت ہوا ہے جو حکم ہوا ہے کہ اسی صفا اس پیا لہ کو لیجا اور نفس ابراہیم بن ابراہیم کو کھلا کیونکہ اس نے اب بہت دنوں سے نفس پر صبر کر کے اس کو سکور کر رکھا ہے اب اللہ نے اس پر رحم کیا اور اسے ابراہیم ہی بنا دیا کہ میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو شخص عطا کو نہیں لیتا تو پھر اگر طلب کرتا ہے تو نہیں ملتی میں نے کہا کہ اگر سچا ہے تو میں تمہاری سنانے ہوں اس کا عقد اس ہی کو لیا پھر میں نے جو دیکھا تو ایک اور شخص نظر آیا کہ اس نے پہلے کچھ دیا اور کہا کہ تو ہی اپنے ہاتھ سے کھلا دے پس اس نے میرے سنہ میں لقمہ دنیا شروع کیا یہاں تک کہ میں سو گیا جب جاگا تو اس کا فرامنے میں پایا شفیق کہتے ہیں کہ جب ابراہیم رحم نے یہ بات تمام کی میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ تولادو ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بوسہ دیا اور یوں کہنے لگا کہ خداوند اچھو لوگ اپنی شہوتوں کو اچھی طرح روکتے ہیں تو ان کی آرزو پوری کرتا ہے زمین یقین تو ہی ڈالتا ہے دلوں کو اس کے مطمئن تو ہی رکھتا ہے اپنے بندہ شفیق پر ہی نظر توجہ ہو پھر حضرت ابراہیم بن ابراہیم کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگا کہ اسی اس ہاتھ کو اور اس ہاتھ والے کی برکت سے اور اس انعام کی برکت سے جو تو نے ان پر فرمایا اپنے بندہ مسکین پر عطا کر وہ تیرے ہی فضل و احسان و رحمت کا محتاج ہے اگرچہ اس کا سزاوار نہیں اس کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور حکم عرم شریف میں داخل ہو کر اور ان بن دینار رحم کو کہتے ہیں کہ چالیں جس دودھ کو چاہتے ہے مگر نہ پیا اور ایک روز ان کو پاس پہنچا ہر یہ آئی اور لوگوں نے اسے کہانی کو اصرار کیا آپ نے فرمایا کہ تمہیں کھالو میں نے چالیں جس سے انکو نہیں چکھا اور احمد بن ابی انکواری کہتے ہیں کہ ابو سلیمان دارانی کا دل ایک بار گرم روٹی نہیں کو ہوا میں سامنے لے گیا آپ نے ایک بار دانت سے کتر کر چوڑا دیا اور وہ کہنے لگے کہ بہت سی

محنت و مشقت کے بعد تو نے میری آرزو جلد عنایت کی اب میں کبھی توبہ کرتا ہوں مجھ کو معاف فرما
 احمد کہتے ہیں کہ پہر کسی تک زندگی بہرہ نہ کھایا اور مالک بن ضیف فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی بازار
 جاتا تھا ایک ترکاری دیکھی میرے نفس نے کہا کہ رات کو مجھ کو یہ کھلا دے میں نے قسم کھائی کہ چار
 روز نہ کھلاؤں گا اور حضرت مالک بن نضار بصرہ میں چچا بن سہو مگر ان لوگوں کے تر و خشک نہ
 کہیں نہ کھائے بعد اسکے اونسے کہا کہ بصرہ والو میں تم میں چچا بن سہو ہا اور تمہاری تر و خشک
 سرکار نہ رکھا مگر پہر بھی جو چیز مجھ سے کم ہوئی تم میں نہ بڑھی اور نہ جو چیز تم میں زیادہ تھی مجھ سے کم
 ہوئی اور یہ بھی اونہیں کا قول ہے کہ میں نے دنیا کو چچا بن سہو سے چوڑا دیا ہے میرا دل دودھ
 چائین برس سے چاہتا ہے مگر بخدا عمر بہرہ نہ پیوں گا اور حاد بن ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ میں داؤد
 طائی کے پاس آیا وہ دروازہ بند کیے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تو نے روٹی چاہی میں نے کھلا دی پھر
 کھانا چاہتا ہے میں نے قسم کھائی کہ کبھی نہ کھلاؤں گا پہر جب میں سنا ہے ہو کہ سلام کیا تو معلوم
 ہوا کہ صرف اکیلے اپنی نفس سو کہہ رہے تھے اور ابو حازم ایک روز بازار میں جاتے تھے ایک سیوہ نظر
 بیٹے سے کہا کہ یہ سیوہ جو ٹوٹا ہوا روکا ہوا دھڑ ہے اس میں سے میرے واسطے خرید لا شاید سیوہ جنت
 بن ٹوٹا بے روک بھی ملجاوے جب وہ خرید کر لایا اپنے نفس سو کہنے لگے کہ تو نے فریب دیا کہ دیکھتے
 ہی آرزو میدا کی اور پہر اس کو مول لیا یا بخدا کہ کھلاؤں گا نہیں پس اس کو تھیم جتا جو کھانا بیٹ
 اور موسیٰ التیج سے نقل ہے کہ میں برس سے میرا دل در درہ تک کو چاہتا ہے اور احمد بن حنبلہ
 کہتے ہیں کہ میں برس تک میرا نفس یہی کہتا رہا کہ پانی پیٹ بہرہ پلاوے مگر میں نے کبھی سیر نہ کیا
 اور عقبہ غلام کہتے ہیں کہ سات برس تک میرا دل گوشت کو چاہتا رہا بعد اسکے مجھے شرم آئی کہ
 کب تک مال تبائوں سات برس تو مال رہا ہوں آخر ایک گوشت کا ٹکڑا لیکر ہونا اور اس کو
 لیکر ایک روٹی میں لپیٹا اور ایک کڑکے کو دیکھ کر اس سے پوچھا کہ توفلانے کا بیٹا ہے جو مر گیا اس نے
 کہا کہ ہاں پس وہ روٹی اس کے حوالہ کی کہتے ہیں کہ روٹی دیکر آپ رونے لگے اور یہ آیت پڑھی
 وَطِيعِينَ الطَّعَامِ عَلَىٰ حَيْثُمْ مَسْكَنَتُهُمْ تَبْتَغُوا وَاسْتَبْشِرُوا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور پھر کبھی گوشت نہ کھایا اور چند روز ان کا
 دل خرم کو چاہا کیا ایک روز کسی قدر خرم کر رات کے لیے رکھ چوڑے کہ اوس سے افطار کروں گا
 اتنے میں ہوا کا طوفان آیا اور اندھیرا ہو گیا لوگوں کو خوف معلوم ہوا غصہ اپنے نفس کے کہنے لگے کہ یہ
 اسی سبب سے آئی کہ میں نے تیری خاطر سے اتنے خرم مول لیے اب خبردار ان کو موت چکھنا اور داؤد
 طائی نے دہلیہ کی نقل اور یہیہ کا سر کر مول لیا اور تمام رات نفس سے کہتے رہے کہ آخر وہ کیا

۱۳۷

اور کھاتے ہیں
 اور کسی جنت پر
 اور تیری کو

ایسا بڑا حساب دینا پڑیگا پر ہمیشہ رو کسی روٹی کہا فی اور عقبہ غلام نے ایک روز عید الو احد بن دین سے
 کہا کہ فلاں شخص اپنے نفس میں ایسا وجہ بتلاتا ہے کہ میں اس سے کو اپنے نفس میں نہیں پاتا
 اور نہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم روٹی کے ساتھ خرما کھاتے ہو اور وہ صرف روٹی ہی کھاتا ہے
 عقبہ نے کہا کہ اگر میں بھی خرما چوڑوں تو وہ رتبہ حاصل ہوگا اور نہوں نے کہا کہ بیشک اگر
 عقبہ روٹے لگی لوگوں نے کہا کہ کیا خرما پر روٹی ہو عبد الوحد نے فرمایا کہ کچھ نہ کہو انکی نفس نے
 جان لیا کہ ارادہ کیا کرتے ہیں اور جس چیز کو چوڑی گئے پر اسکی طرف رجوع نہ کریں گے اور عقبہ
 بن نصر کہتے ہیں کہ جبکہ حضرت جنید رحمہ فرمایا کہ تھوڑے انجیر فیہ لیے خرید لاجب میں میل لی آیا
 تو افطار کے وقت ایک سنہ میں ڈالا اور تھوک دیا اور کہا کہ اٹھا لیجا میں نے سبب پوچھا تو فرمایا
 کہ گوشہ میں غیب سیو نہ آئی کہ تو نے میری خاطر چوڑا کیا پر کہا لیگا اور صالح کہتے ہیں
 کہ میں نے عطا اسلمی کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کو لیے ایک خیر بھیجا چاہتا ہوں تو بٹیکہ
 آپ واپس کریں اور نہوں نے فرمایا بہترین نے اپنے لڑکے کے ہاتھ ستو گئی اور شہد میں مل کر بیٹھ
 اور کہدیا کہ جب تک وہ کہانہ لین تب تک مت آنا آپ نے کہا لیے دوسرے روز میں فی نہ بھیجے
 آپ نے نہ پیے اور واپس کر دی پس میں آپ سے خفا ہو کر کہنے لگا کہ سبحان اللہ آپ فی میرا یہ
 واپس کیا جب اور نہوں نے جبکہ غصہ میں دیکھا فرمایا کہ برا ماننے کی بات نہیں اکیا تو میں نے تمہیں
 کی جب دوسری بار تم نے بھیجا تو بہر خیر میں نے کھانا چاہا مگر نہوسکا جب میں ارادہ کھانا کیا کرتا تھا
 یہ آیت یاد پڑتی تھی پھر کھانا لایا کہ لیس بیچا آخر تک صالح کہتے ہیں کہ میں روٹا اور ولین کہنے
 لگا کہ میں اور کہیں ہوں اور تم اور کہیں اور سہری تقطی فرماتے ہیں کہ میرا نفس تین برس
 چاہتا ہے کہ روٹی شیرہ انگور میں تر کر کے کھاؤں مگر میں فی نہیں کھلاؤں اور ابوبکر جلالی نے فرمایا
 کہ ایک شخص نے ایسا دیکھا ہے کہ اسکا نفس اس سے کہتا تھا کہ میں دس روز تک کچھ نہ کھاؤں گا تب تک
 تو دس روز کی بعد جو کون وہ کھلا دے اسنے جواب دیا کہ میں دس روز کا فاقہ نہیں چاہتا تو جی
 چوڑے ایک عابد کا ذکر ہے کہ اور نہوں نے کسی اپنے گمانہ کی دعوت کی اور روٹیاں سامنے
 رکھ دیں وہ شخص روٹوں کو لوٹنے لگا کہ اچھی دیکھ کر کھا دے عابد نے فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہو کہو معلوم
 نہیں کہ جس روٹی کو تم نے چوڑ دیا وہ میں کتنی حکمتیں میں اور کتنی کارگیریوں کے ہاتھ سے نکلا تھا
 پس آئی اول ابر سے چلو کہ اوسمیں پانی آیا اور پانی سے زمین اور ہوا اور چوپایہ تیار کیے ہوئی اور
 بہت سی لوگوں نے کام کیا جب کہ میں تم تک آئی تب تم لوگوں سے ہو غیبت سے نہیں لہا تو حدیث میں

نہیں چاہیے کہ روٹی کو لوٹے لگا کہ اچھی دیکھ کر کھا دے

میں حج الاکستہ میں اسے غیبت دیوے میں پائے کی تکمیل فیہ ثلاثہ و ستون صلاوات و
میکائیل علیہ السلام النکاح کی تکمیل کے لئے خیر الرحمن الرحمنی ثم الملائکۃ اللہ تعالیٰ تنجی السجود
والشخص فی القمور الافلاک و ملائکۃ الہی و ملائکۃ الارض و ملائکۃ السموات و ملائکۃ اللہ تعالیٰ

ابرو باد و مہ و خورشید فلک و گارند | تا تو نانے بکف آرمی و نعلت نخوڑی

اور بعض اکابر سے منقول ہے کہ میں قاسم جو بی کے پاس آیا اور اوسنے پوچھا کہ زہد کیا چیز ہے اور وہ
نے کہا کہ تم نے اوسکے بانی کیا ہے میں نے چند اقوال نقل کیے وہ چپ ہو رہے تھے کہ آپ کیا
کہتے ہیں اور وہ نے کہا کہ پیٹ آدمی کا دین ہے جقدر اوسکو ضبط کر گیا و تنہا ہی زہد حاصل کر گیا
اور جتنا اوسکو نہ روکیا و تنہا ہی دنیا اوپر قابض ہو گئی اور بشر بن اعارت ایک بار بیمار ہو کر عبد الرحمن
بن مطیع کے پاس جا کر ماکولات میں سے اپنی مزاج کے موافق پوچھنے لگے اور وہ نے کہا کہ پوچھتے تو ہو
لیکن اگر میں تب اون کا تو مانو گے انہیں اور وہ نے کہا کہ تم تب تو سہی میں مانو گا کہ اسکی بچہ
اور سبب چر سو بعد اسکے شور با کہا و اور وہ نے فرمایا کہ اسکی بچہ سے کتر کوئی چیز ہے کہ اوس
قائم مقام ہو کہ اسکی بچہ معلوم نہیں اور وہ نے کہا مجھے معلوم ہے وہ کاسنی ہے سر کے ساتھ ہر
پوچھا کہ سبب سو کتر چیز قائم مقام اوسکے ہو اور وہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میں جانتا ہوں
وہ شامی لوبی کی پبلی ہے ہر پوچھا کہ شور باست کم کوئی چیز اوسکا عوض معلوم ہے کہ اسکی
اور وہ نے کہا کہ مجھکو معلوم ہے غزوہ آب کا سہ لگی میں اوسکا بدل ہی عبد الرحمن نے کہا کہ
تم جسے طلب یا دہ جانتے ہو پہرے فائدہ پوچھتے ہو ان حکایات سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو شہوات
سے باز رہے اور خدا شکم سیر سے رکے اسکا باعث وہی فوائد ہیں جنکا تم نے ذکر کیا اور بعض اوقات
یہ بھی وجہ ہوتی تھی کہ روزی حلال و صاف نہ جانتے تھے اس وجہ سے بضرورت انہیں
اجازت غذا دیتے تھے اور دل چاہتی چیزیں داخل ضرورت نہیں جیسا کہ ابو سلیمان فرماتے
ہیں کہ مکہ بھی شہوت و آرزو کی چیز ہے اسلیے کہ روٹی سے زیادہ اور جو چیز روٹی کے سوا سب
اور شہوت میں داخل ہے یہ انتہا درجہ کی بات ہے اگر کوئی اسپر قار نہ ہو تو بھلا اتنا تو ہو کہ انہیں
غافل نہ ہو اور شہوات میں مستغرق نہ ہو آدمی کو اسقدر اسراف کافی ہے کہ جو دل چاہے وہ کھا
اور جو جی میں آوے وہ کرے اسلیے ضرور ہوا کہ ملاومت گوشت کی چوڑی حضرت علی رضی اللہ
عنہ فرماتے ہیں جو شخص چالیس روز گوشت ترک کر دے بخلق ہو جاتا ہے اور جو برابر چالیس روز
کھا دے سخت دل ہو جاتا ہے اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ گوشت کی ملاومت میں شہوت کا نقشہ ہے

کے ہونے کی وجہ سے
نہی ماننے میں تھی
جب تک کہ شہوت
ملاوے کا حکم
نہی کر تھیں
اور نہ ہی
عبد الرحمن
چاہتے تھے
سے غلبہ پانے
میں جو کہ
اور انکی
و اسکا
پہرے فائدہ
پوچھتے
ہو ان حکایات
سے معلوم
ہوا کہ یہ
لوگ جو
شہوات
سے باز
رہے اور
خدا شکم
سیر سے
رکے اسکا
باعث وہی
فوائد
ہیں جنکا
تم نے ذکر
کیا اور
بعض
اوقات
یہ بھی
وجہ ہوتی
تھی کہ
روزی
حلال و
صاف نہ
جانتے
تھے اس
وجہ سے
بضرورت
انہیں
اجازت
غذا دیتے
تھے اور
دل چاہتی
چیزیں
داخل
ضرورت
نہیں
جیسا کہ
ابو
سلیمان
فرماتے
ہیں کہ
مکہ بھی
شہوت و
آرزو کی
چیز ہے
اسلیے
کہ روٹی
سے
زیادہ
اور جو
چیز روٹی
کے سوا
سب
اور
شہوت
میں
داخل
ہے یہ
انتہا
درجہ
کی
بات
ہے
اگر
کوئی
اسپر
قار
نہ
ہو
تو
بھلا
اتنا
تو
ہو
کہ
انہیں
غافل
نہ
ہو
اور
شہوات
میں
مستغرق
نہ
ہو
آدمی
کو
اسقدر
اسراف
کافی
ہے
کہ
جو
دل
چاہے
وہ
کھا
اور
جو
جی
میں
آوے
وہ
کرے
اسلیے
ضرور
ہوا
کہ
ملاومت
گوشت
کی
چوڑی
حضرت
علی
رضی
اللہ
عنہ
فرماتے
ہیں
جو
شخص
چالیس
روز
گوشت
ترک
کر
دے
بخلق
ہو
جاتا
ہے
اور
جو
برابر
چالیس
روز
کھا
دے
سخت
دل
ہو
جاتا
ہے
اور
بعضوں
کا
یہ
قول
ہے
کہ
گوشت
کی
ملاومت
میں
شہوت
کا
نقشہ
ہے

اور جب ہو گیا ہوا اور جلال کو بھی دل چاہے تو یہ نہ کرے کہ کہا کہ صحبت کرے اور نفس کی دوا دین
 پوری کرے کیونکہ وہ اس وقت قوی ہو جاوے گا اور بعض دفعہ خدا اسی لیے کہا تا ہی صحبت
 کو نشانہ زیادہ ہوا اور تب ہی کہ شکم سیری پر نہ سوی نہیں تو دو مختلفون کا جامع ہو گا اور سستی کا
 عادی اور سختی دل بھی اس سے پیدا ہوتی ہے ایسی صورت میں نماز پڑھے یا بیٹھ کر ذکر کرے کہ یہاں
 شکر کے قریب ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے **أَوْفُوا بِاللَّهِ كَمَا أَفَاءَ إِلَيْكُمْ وَالصَّلَاةَ وَكُلَّ مَا أَوْفَاكُمْ عَلَيْهِ**
فَنَقُصِّ عَلَيْكُمْ اور ان مقدار تک کہ چار کتین پڑھے یا بیٹھ کر نماز کے بعد کچھ قرآن شریف
 کی تلاوت کرے حضرت معین ثوری رحمہ جس بات شکم سیر ہوتے تو تمام رات عبادت کرتے اور اگر
 کو سیر ہوتے تو پیائے نماز و ذکر میں مصروف رہتے اور فرماتے کہ کالی بلبا کا پیٹ بہرہ اور محنت ہو خوا
 یوں کہتے کہ گدھے کو شکم سیر کر کے اس سے محنت ہو اور جب کہی کسی خدا کے بعد کچھ تفکرات کو
 جی چاہے تو روٹی کھانی چاہیے اسکی عوض اسی میوہ کو کھائے تاکہ خدا میں داخل ہو اور
 جامع عادت اور شہوت کا نہ ہو اور یہی استری رحمہ اللہ نے ابن سالم کے ہاتھ میں روٹی اور چپکے
 دیکر فرمایا کہ چار سے اول کھاؤ اگر کافی ہو تو فہماور نہ پر روٹی بقدر ضرورت کھا لینا اور جب ک
 کھانا لطیف اور ایک غلیظ میسر آوے تو اول لطیف کھاوے کیونکہ اس کے بعد غلیظ کو دل نیا ہیگا
 اور اگر پہلے اچھا نہ کھاوے گا تو دوسرے کھانے کے بعد اس پر طبیعت خشکتی رہے گی اور بعض کا کہ
 اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ جی چاہتی چیزیں مت کھاؤ اور اگر کھاؤ تو انکی تلاش نہ کرو اور اگر تلاش
 کرو تو ان سے محبت نہ کرو اور خاص طرح کی روٹی ڈھونڈنی داخل شہوت ہے حضرت عبداللہ بن
 فرات نے عراق سے ہمارے پاس کوئی فاکہ روٹی سے بڑھ کر نہیں آتا تو دیکھنا چاہی کہ روٹی کو اپنے
 فاکہ ارشاد فرمایا حاصل کلام یہ ہے کہ مساحات کی شہوت و اتباع میں بھی نفس کو ڈالنا صحابہ
 ایسا نہ ہو کہ اگر یہاں شہوتین پوری کریں اور قیامت کو کھا جاوے کہ **أَفْهَمْتُكُمْ طَعَامًا لَكُمْ**
الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا اور جبکہ بیان نفس پر مجاہدہ کر کے شہوات کو چھوڑ گیا اور سقید آخرت میں
 چاہتی چیزیں پاوے گا تبصرہ کے ایک بزرگ چانول کی دلی اور جھیلی کو میں برس تک چاہتے رہے مگر
 نفس پر مجاہدہ کر کے اسکو روکا اور ہر چند انکا نفس مانگا گیا مگر کہی نہ وہی جب وفات پائی
 تو کسی نے انکو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا انہوں نے
 کہا کہ جو نعمتیں اور کرامتیں عنایت فرمائیں میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا سب ہی اول
 چیز جو مجھ کو عنایت ہوئی چانول کی روٹی اور جھیلی تھی ارشاد ہوا کہ آج جتنا چاہے بوجہ حساب

پہلے خدا کو ذکر
 اور فرائض پڑھ کر
 اور اس پر سستی
 و نہ تھکنا
 چھوڑ کر اور دینی
 و واسطہ دینی
 و یہ ہم دیکھتے ہیں
 عادتہ رضی اللہ عنہما
 بعد غصبت آباد

نہایت کی تھکنا
 نہ اپنی دنیا کے
 چھوڑ کر اور دینی
 کا پورا

جی بہر کر کہا ہے چنانچہ خود بھی ارشاد فرماتا ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَخَلِّ عَلَىٰ سَائِرِ الْخَلَائِقِ
پہلے عمل بھی کیا تھا کہ شہوات کو چھوڑ دیتا تھا اسی جہت سے ابو سلمان رحم فرماتے ہیں کہ ایک شہوت
چھوڑ دینا برس روز کے روزے اور شب بیداری سے زیادہ نافع ہوتا ہے خدا ہر کو بھی اپنی رضا
توفیق عنایت کرے بطیفیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم

بیان چوتھا اختلاف میں حکم ہو کہہ کے اور اوسکی فضیلت کو اور تو
کہ احوال لوگون کا اس میں مختلف ہوتا ہے

جاننا چاہیے کہ غایت مقصود احوال اخلاق میں لغو اسے اختیار کرنا اور اس سطح کے میانہ رومی ہے
اور دونوں طرف میں اس طرح و تقریب کے مذموم ہیں اور ہو کہہ کی فضیلت میں جو کچھ ہم کہہ گئے ہیں
اوس سے کوئی یہ سمجھو کہ اوسکی افراط منظور ہے بلکہ وجہ اوسکی یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف افسوس
کو طبیعت طالب ہوتی ہے اور اوس میں کچھ فساد ہوتا ہے تو اسرار حرکت شرعی میں سے ہے
کہ ایسی صورت میں منع مبالغہ کے ساتھ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ جاہل کو یہ گمان ہو کہ مقصود
یہی ہے کہ ہر حال میں طبیعت کا ضد خیال کیا جاوے اور جہاں تک ممکن ہو اس کے خلاف عمل
کیا جاوے اور عاقل یہ سمجھتے ہیں کہ منظور وجہ اعتدال ہے مثلاً نہایت شکم سیری اقتصاد طبع
ہے تو شریعت کمال درجہ کی ہو کہ کی صفت اور تباہ کرتی ہو تاکہ طبیعت کے سبقت اپنے مقتضا سے باز نہ کرے
ہر وجہ اعتدال حاصل کرے کیونکہ اقتصاد طبع کو بالکل استیصال کرنا اور محال ہو تو ضرر کوئی
انتہا اوسکی ہوگی کہ اوپر عمل کرنے سے شرعاً مباح ہو اس طرح اگر کوئی مسرف خلاف طبع ہر افاقہ
تو شریعت میں اوسکی مذمت پائی جاوے گی مثلاً شب بیداری اور روزہ کے باب میں بہت
میں نہایت مبالغہ کے ساتھ وصف ہو مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا کہ بعض لوگ
ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور تمام رات جاگتے ہیں تو ان کو اس سے منع فرمایا اِسے معلوم ہو کہ مقصود
صرف درجہ اعتدال ہو پس کہنے کے باب میں افضل اور معتدل یہ ہو کہ اتنا کماوے کہ نہ معدہ
ہو نہ ہو کہہ کی تکلیف معلوم ہو پس پختہ ان بخور کردہانت برآید پختہ انکہ از ضعف جاننا
بلکہ کہنا ایسی طرح کماوے کہ اوسکا اثر معلوم نہ ہو اس لیے کہ خوض غفلت سے تقاضا حیات اور قوت
عبادت ہی معدہ کی گرائی ہے ہی عبادت نہیں ہو سکتی اور ہو کہہ کی تکلیف بھی دل کی مشغول
مانع ہے تو یہی نتیجہ نکلا کہ ایسی طرح کماوے کہ غذا کا اثر معلوم نہ ہو تاکہ فرشتوں کے مشابہ ہو جائے

اور کہنا چاہیے
سید را و طحاوی
بیجا تفسیر ہے
۱۲
حکم شرعی اور شرعی
پہلے بیان اور بعد میں

مکمل ہو گئی

کہ انکو بھی غذا کی گرائی اور ہو کہہ کی تکلیف نہیں معلوم ہوتی اور انسان کا درجہ کمال بھی یہی ہے
 کہ اوٹھا اٹھ کر سے اور چونکہ سیرمی اور ہو کہہ سے توجہ ہوتی ہی نہیں سکتا تو دونوں حالتوں سے
 دور تر درجہ وسط میں جسکو اعتدال کہتے ہیں اور رجوع کرنا افراط و تفریط سے درجہ وسط و اعتدال
 کی طرف ایسا ہے کہ ایک لوہے کی گرم کنڈل کو زمین میں ڈال کر ایک چینی کو اسکو بیچ میں چھوڑ دو
 اب چینی اس حلقہ کی گرمی سے بچنا چاہے گی اور چاروں طرف سے ٹھنڈا چاہے گی مگر ہر طرف
 وہی گرمی موجود ہے کسی طرف سے گل نہیں سکتی یہاں گتی پیری کی یہاں تک کہ اس حلقہ کو مرکز
 میں بیچ کر ٹھہراوے تو البتہ سب طرف کی حرارت سے دور تر ہوگی اسطرح شہوات بھی انسان
 محیط ہیں اور چینی کی طرح اونکی کنڈل میں پڑا ہوا ہے اور فرشتہ اس سے خارج ہیں اور انسان کو اندر
 نکلیا تو غیر ممکن ہو اور شبہ فرشتوں کا کیا چاہتا ہے تو اسی صورت سے ہو سکتا ہے کہ شہوات سے
 جتنا دور ممکن ہو و تباہ ہو جاوے اور چونکہ درجہ اعتدال سب اطراف سے برابر دوری پر ہے اسلئے
 سب اخلاق متقابلہ میں وہی مطلوب ہونا چاہیے اور اسی اعتدال سے اس حدیث میں مقصود
 ہے کہ خیمہ لاکھڑا اور آگ اور آبی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہو گا اور شہوات کا تسیر و تسکین
 انسان کو ہو کہہ اور سیرمی دونوں محسوس خوشگئی تب نفس ہلکار ہوگا اور عبادت و فکر آسان معلوم ہوگی
 اور عمل کرنے پر قادر ہوگا مگر چونکہ ابتدا اور میں نفس سرکش ہوتا ہے اور شہوات کا شائق اور افراط
 کا مائل تو اعتدال کا حاصل ہونا سہل نہیں ہوتا اور نہ اس سے چندان فائدہ بلکہ اسوقت ہو کہہ
 سے اسکی انیادینے میں خوب مبالغہ کرنا چاہیے جیسا اول اول گھوڑے وغیرہ کی شالیتنگی کے لیے
 ہو کہہ کیا پیاسا رکھتے ہیں اور خوب کوڑے پڑتے ہیں تب کہیں سیدھا ہوتا ہے اور کام دیتا ہے ہر چہ
 کام کرنے کے بعد سب شہوت اور شہوت دور کر دی جاتی ہے اور اعتدال پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اسی ہدایت
 جہت سے مرشد اپنے مریدوں کو ایسے کام بتاتا ہے جو خود نہیں کرتا مثلاً ہو کہہ رہنے کو کہتا ہے
 یا شہوات کے چھوڑ کر فرائض ہے حالانکہ خود ہو کہہ نہیں رہتا نہ شہوات سے بالکل قطع
 ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات نکو کہہ اور شہوات کا قریب ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے نفس کی تادیب
 فارغ ہو گیا اب تکلیف دہی کی اسکو حاجت نہیں اور چونکہ نفس غالب احوال میں شہوت پرست
 اور شریر و سرکش اور عبادت کا چھوڑ ہوتا ہے تو مناسب ہے کہ ہو کہہ کہا جاوے کہ اگر احوال
 میں تکلیف آوٹھاوے اور انگسار پا کر درجہ اعتدال حاصل کرے بعد اسکے غذا بھی معتدل
 کر دیا جاوے اور ہمیشہ ہو کہہ رہنے سے دو ہی شخص باز رہتی ہیں ایک صدیق اور ایک حق دہو

میں سب شہوات
 درجہ اعتدال
 جہت سے
 کہتا اور شہوات
 باز رہتا

میں پڑا ہوا صدیق کو تو اس مجبوس ہو کہہ کی ضرورت نہیں کہ اس کا نفس اور است پرستقیم ہو
تکلیف دہی نفس کی حاجت نہیں اور جو شخص اس حق ہے وہ اس لیے ہو کہ نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو
صدیق جانتا ہے اور نفس کو تادیب کے قابل نہیں سمجھتا اور یہ ایک بڑا دھوکا ہے اور اکثر ایسی ہی
ہوتی ہے اس لیے کہ نفس کی تادیب صحیح کمال کتر ہوتی ہے اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی
صدیق کو دیکھا کہ وہ اسباب میں پروا نہیں کرتا تو آپ بھی ویسا ہی کرنے لگا اور اس کی مثال
ایسی ہے کہ کوئی بیمار کسی تندرست آدمی کو جو مرض سے شفا پا چکا ہے کوئی چیز کہاتے دیکھے
تو اپنے آپ کو صحیح جانکر وہی چیز کہانے لگے اور ہلاک ہو جاوے اور اس بات کی وجہ کہ مقدار اور
اور وقت غذا میں کچھ تخصیص نہیں بلکہ مقصود اصلی مجاہدہ نفس نافران کا ہی جو حق سے متجاوہ کر
رتبہ کمال کو نہیں پہنچا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی مقدار و وقت غذا مقرر
نہ تھا چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ اس قدر روزے رکھتے کہ ہم کو گمان ہوتا
کہ اب افطار نہ کریں گے اور کبھی افطار کے دن اتنے ہوتے کہ معلوم ہوتا کہ اب روزہ نہ کریں گے اور جب
گھر میں تشریف لاکر پوچھتے کہ کچھ ہے اور گھر کے لوگ عرض کرتے کہ ہے تو تناول فرماتے ورنہ فرما
کہ تو آج میرا روزہ ہے اس طرح جب آپ کی سانسے کوئی چیز پیش ہوتی تو فرماتے کہ میرا ارادہ تو روزہ
رکھنے کا تھا اور ایک روز آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں روزہ سے ہوں حضرت عائشہ
نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے یہاں حسیں یعنی چارے گھئی اور پیہر میں ہونے کے لیے ہیں
آپ نے فرمایا کہ میں نے تو روزہ رکھنا چاہتا مگر خیرے آؤ اور اسی جہت سے سہیل تشریف سے نقل ہے
کہ اونٹنے کسی نے پوچھا کہ شروع میں آپ کا کیا حال تھا اونٹوں نے عجیب عجیب مشقتیں بیان
فرمائیں یہاں تک کہ فرمایا کہ مدت تک میں بھری کے تپوں پر گزر کر اور تین برس تک بخیر کو
کوٹ کر کھائے پھر یہ کہا کہ تین برس میں تین درم کی غذا کھاتا تھا پھر جب پوچھا گیا کہ اب آپ کی
غذا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اب کچھ حد اور وقت مقرر نہیں اس سے یہ عرض نہیں کہ اب بہت کم ہوا
بلکہ یہ مطلب ہے کہ کوئی مقدار مقرر نہیں ہے اور نہ کچھ وقت مقرر ہے جب قدر کو ضروری سمجھتا ہوں
اور جب وقت مناسب جانتا ہوں کھالیتا ہوں اور حضرت معروہ کی خبری رہ کے پاس چھوڑے کھائے
لوگ بھیجے آپ کھالیتے لوگوں نے کہا کہ آپ کے بھائی بشیر ایسے کھانے نہیں کہاتے آپ نے فرمایا
کہ میرے بھائی بشیر کو وضع نے روک رکھا ہے اور مجھ کو معرفت نے کشادہ کر رکھا ہے پھر فرمایا کہ میں
خدا کا مہمان ہوں جب مجھے کھانا ہے کھاتا ہوں جب ہو کھا رکھتا ہے صبر کرتا ہوں مجھ کو اعتراض

الحمد للہ رب العالمین
وہو العالیہ کی جامعہ علوم دینیہ اسلامیہ

حکیم بنی برکت علیہ
بافانہ و دیگر علماء
اسلام تقدیر

و تمیز سے کیا کام پڑا ہے اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ نے اپنے بھائیوں میں سے کسی کو چند درم پیسے
اور کہا کہ انکا کہن ان رشتہ دار روٹی لے آؤ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ان سب کا آپ نے فرمایا
بیلے مانس اگر بھوکتا ہے تو مردوں کی طرح کھاتے ہیں اور اگر نہیں ہوتا تو مردوں ہی کی طرح
صبر کرتے ہیں اور ایک نوربست کہنا کیا کیا اور چند لوگوں کی دعوت کی کہ او میں اداری اور ثوری رحمہ تھے
پس سفیان ثوریؒ نے فرمایا کہ اے اباسحاق بھوک و خوف نہیں معلوم ہوتا کہ یہ میں اسراف ہو جاؤ اپنے فرمایا
کہ کہانے میں اسراف نہیں ہوتا اسراف کپڑے اور اثاثہ الہیت میں ہوتا ہی نہیں جس شخص کو علم
سمعی باتوں سے اور نقل و تقلید سے ہوتا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم کا تو یہ حال سنتا ہوں اور مالک
بن دینار رحمہ کا حال یہ سنتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے گھر میں ہیں برس سو تک نہیں آیا اور
سری سقطی کا حال دیکھتا ہے کہ چالیس برس تک اونکا دل شفیقہ انگور سو روٹی کے ٹکڑے کو چاہتا تھا
مگر نہ کھایا تو ان باتوں کو ایک دوسرے کو خلاف پاتا ہوں اور حیران ہو کر جانتا ہے کہ انہیں شہوت
ایک شخص خطا پڑتا اور جس بصیر آدمی پر اسرار علم کمال گئے ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب لوگ حق پر
مگر باعتبار احوال و اوقات انکی اعمال مختلف تھو پر ان احوال مختلف کو سننے سے محتاط آدمی تو یہ
سمجھتا ہے کہ میں درجہ معرفت کو نہیں پہنچا مجھ کو کسی طرح کی مسامتت اور بی پروائی مثل اکابر
نہیں چاہیے میرا نفس کچھ مالک بن دینار یا سری سقطی کے نفس سے زیادہ مطیع نہیں ہے جنہوں نے
لذات کو ترک کر دیا تھا پس انہیں کا اقتدار تھا ہے اور مغرور آدمی یوں سوچتا ہے کہ میرا نفس ابراہیم
بن ادہم اور معروف کرخی کے نفس سے زیادہ نافرمان نہیں میں ہی انہیں کا اقتدار کروں اور تنگ
انڈاز کو بالائے طاق رکھوں میں ہی اپنے خدا کے گھر محمان ہوں مجھ کو اعتراض سے کیا کام پڑا ہے
پھر اگر کوئی شخص ایسے آدمی کے حق میں یا تعظیم میں یا مال و جاہ میں ایک طور پر کفایت کرتا ہو
قیامت برپا ہو اور اعتراض کرنے لگے احمقوں کے ساتھ شیطان کو اس باب میں بڑا دخل ہوتا ہے
بلکہ غذا اور روزہ رکھنے اور شہوت کی چیزوں کو کھانیکسی قید اوٹھانی صرف اوسیکو زیادہ جو ضروری ہے
اور نبوت سے دیکھتا ہوں اور اوسکو اور خدا کے درمیان کوئی علامت انقباض خواہ استرسال کی ہو گئی ہو
اور یہ بات جہی نصیب ہوتی ہے جب نفس ہوا انسانی کی طاعت سے نکلیا ہو اور عبادت سے لگایا
منقطع ہو جاوے یہاں تک کہ اگر کچھ کھاوے تو اوس میں بھی کچھ نیت ہو اور نہ کھاوے تو وہ بھی حیا
از نیت ہو تو البتہ اس صورت میں غذا اور عدم غذا دونوں خدا کے واسطے ہونگے اس باب میں
..... کا احاطہ نظر رکھنا چاہئے کہ ما وجود کہ آب کو معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کمال ہے
"کمال ہے"

گوشت پسند تھا اور اسکو تناول فرمایا کرتے تھے مگر اپنے نفس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 نفس مبارک پر قیاس فرمایا بلکہ جب شہد کا شہداء شربت لوگ ان کے سامنے لائے تو اپنے ہاتھ میں
 برتن کو پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اسکو پیوں تو فرہ توڑی دیر میں جاتا ہوں مگر اسکا مو ا خذ
 باقی رہے گا یہ کہہ کر کہا کہ مجھے اسکا حساب لگ کر دین نہ پیو گا مرشد کو چاہیے کہ ان اسرار کو مرید
 بیان نہ کرے بلکہ صرف ہو کہہ کی صفت پر کفایت کرے اور یہ نہ کہے کہ اس میں اعتدال کرنا چاہیے
 کیونکہ وہ اعتدال سے کسی قدر ضروری قصور کرے گا بلکہ غایت درجہ کی ہو کہہ کو ارشاد کرے تاکہ
 اعتدال پر نوبت آجائے چنانچہ برگشت گیر تا بہ تپ اضی شود مثل مشہور ہے اور یہ ہی اوس سے
 نہ کہے کہ عارف کامل ریاضت مستغنی ہو جاتا ہے نہیں تو شیطان او سپر ہمیشہ وسوسہ الیگا کہ اب
 عارف کامل ہو گیا اور کوئی دقیقہ باقی نہیں رہا سب مکمل حاصل ہے حضرت ابراہیم خواص جو ریاضت
 مرید کو بتلاتے وہی آپ بھی اوسکو ساتھ کرتے تاکہ اوسکے دل میں یہ نہ آوے کہ پیو جو خود تو کرتے ہیں
 مجھے کہتے ہیں اور باین خاطر ریاضت سے نفرت کرنے لگے اور زبردستی آدمی جب دوسرے کو ریاضت
 سکھاتا ہے اور اوسکی اصلاح کے درپے ہوتا ہے تو ضرور ہے کہ کمزور کی طرح ہو جاوے جیسا کہ کشتی
 وغیرہ سکھانے والے کیا کرتے ہیں اس امر سے زیادہ تر مطلق پایا جاتا ہے اور جلد آدمی سعادت کو
 پہنچتا ہے اور اس میں انبیا اور اولیا کا بڑا امتحان ہوتا ہے اور ان کا بجا کہ حد اعتدال ہر ایک شخص کے
 حق میں ایک امر پوشیدہ ہے پس خرم و احتیاط کو کسی حال میں ہاتھ سے نہ دینا چاہیے حضرت
 نے ایک بار اپنے لڑکے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ گوشت اور گہی روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں آپ فوری سے
 اونکو مارا اور فرمایا کہ کسی روز روٹی دودھ سے کھا اور کسی روز گہی سے اور کسی روز تیل سے اور
 کسی روز نمک سے اور کسی روز روٹی سے کھا اس سے معلوم ہوا کہ اعتدال اسی کا نام ہے گوشت اور شہوت
 کی چیزوں پر موانعت کرنی افراط اور اسراف میں داخل ہے اور بالکل گوشت کو ترک کر دینا لفظ
 اور تنگی میں شمار ہے اور کبھی کبھی کہا لینا درجہ اوسط و اعتدال ہے یہ ہے

پانچویں بیان ریاضت کی آفت کا جو شہوات کے تارک اور کم خوراک و میح اقی
 جاننا چاہیے کہ تارک شہوات پر دو آفتیں جبری چاہتی چیزوں کے کھانے سے بھی زیادہ ہیں تہی
 اول تو یہ ہے کہ نفس بعض شہوات کو تہیں چھوڑ سکتا اونکی خواہش ہتی ہے لیکن یہ نہیں چاہتا
 کہ کوئی جانے اس واسطے لوگوں سے علیحدہ ہو کر اوس چیز کو کھا لیتا ہے جمع میں نہیں کھاتا اسکا نام
 بشرک خفی ہے بعض علما سے کسی زاہد کا حال پوچھا تو وہ چپ ہو رہی لوگوں نے کہا کہ کوئی

برائی اور نکی آپ کو معلوم ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ تنہائی میں ایسی چیزیں کہتا ہے جو مجمع میں نہیں
 فرماتا۔ یہ بہت بڑی آفت ہے بندہ کو یہ مناسب ہے کہ اگر شہوات کی محبت میں مبتلا ہو جاوے تو اسکو ظاہر
 کر دیوے صدق حال اسکو کہتے ہیں اس سے صرف اتنا معلوم ہو گا کہ اعمال کی شامت سے مجاہد
 جاتا رہا اور اگر کسی نقصان کو چھپا کر اس کے مقابل کا کمال ظاہر کر گیا تو اس حسین نقصان سے
 جیسے جھوٹ بولے اور اسکو چھپا دے تو وہ جھوٹ ہوتے ہیں اور وہ ناغصہ ہوتا ہے اور جب تک وہ
 تو بجا و حق نہیں کرتا تب تک اس کوئی خوش نہیں ہوتا اور اسی بنا پر خداوند کریم فرماتا ہے
 عذاب زیادہ ارشاد فرمایا ہے کہ **لَا تَقْنَطُوا لِرَافِقَتِیْکُمْ اَلَّذِیْنَ کَانُوْا سَافِلِیْنَ مِّنَ النَّاسِ کَیْوَ لَکُمْ کَافِرٌ مَّکْرَہًا** کیا
 اور منافق نے کفر کر کے چھپایا تو چھپانا دوسرے کفر ہے اس لیے کہ اس نے اس بات کو ہلکا جانا کہ خدا تعالیٰ
 دل کو دیکھتا ہے اور بندہ کی نظر کو زیادہ سمجھ کر اپنے ظاہر میں سے کفر کو دور کر دیا اس لیے مستحق دو
 عذاب کا ہوا اور عار میں شہوات کیا بلکہ معاصی میں ہی مبتلا ہو جاتے ہیں مگر یہاں میں کہ ہرگز نہیں
 ہوتے اور اپنے عیوب کو پوشیدہ نہیں کرتے بلکہ کمال عرفان یہ ہے کہ خدا کی واسطے شہوات اپنے
 سے دور کرے اور ظاہر میں لوگوں کو اعتقاد دے کہ وہ دور کرنے کو اظہار شہوات کر رہا ہے اس لیے کہ ہرگز
 مول لیکر اپنے گہر میں لگا دیتے حالانکہ اسکو کہتے ہیں تھے مگر یہ باعث تھا کہ غافل لوگ اس کی بات پر
 خلل انداز نہ ہوں اور جانیں کہ یہ شخص مبتلا شہوات ہے زاہد کا بڑا کمال اس میں ہے کہ نہ میں
 کرے یعنی اس کے خلاف ظاہر کرے اور یہ کام صدیقین کا ہے کیونکہ اس نے وہ صدق کو اٹھایا
 یعنی دوبار نفس پر بوجہ ڈالا اور جام صبر نوش کیا ایک بار تو اس نے خیر سے روکنے کے باعث اس
 دوسری بار لوگوں کے طعن کے باعث تو ایسے لوگوں کا یہ حال ہی اور کیا کہ **اَلَّذِیْنَ کَانُوْا سَافِلِیْنَ** وہ لوگ
 اور اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص ظاہر میں کسی کو کچھ دے اور وہ اس وقت تو لے لیتا ہے
 چھپا کر مالک کو پیر دے تو اس شخص کا دل دوبار شکستہ ہو گا اول تو ظاہر میں لینے کی ذلت سے دہم
 چھپا کر واپس کر کے اپنی احتیاج باقی رکھنے سے پس جب تک یہ مرتبہ نہ حاصل ہوتا تب تک آدمی کچھ
 اپ کو ناقص جانے اور اظہار شہوات سے اجتناب کرے اور شیطان کے اس دھوکے میں نہ آوے کہ اگر
 یہ بات ظاہر کر دے تو دوسرے لوگ بھی تمہاری پیروی کریں گے دوسروں کی اصلاح اسی میں ہے
 کہ اسے دیکر اس کو اس لیے کہ اگر فی الحقیقت دوسروں کی اصلاح منظور ہوتی تو خود اپنے نفس کی اصلاح
 مقدم اور اہم ہوتی بقول شخصی کہ اول خویش بعدہ درویش ورنہ خود را فضیحت و دیگران را
 کے کیا معنی معلوم ہوا کہ صرف مقصود یہ ہے کہ دوسروں کی اصلاح کے بہانہ سے شیطان نے

مناقیق ہوں سر
 بیچارہ ہیں اگر

مناقیق ہوں سر
 بیچارہ ہیں اگر

اسکو اور عین مبتلا کر رکھا ہے اس لیے اس کا کھل جانا اگر ان معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی جانتا ہو کہ لوگوں کو اطلاع ہونے سے کوئی میری پیروی نہ کرے گا اور نہ میرے تارک الشہوات ہونے کے باعقاد ہو گا دوسری امت یہ ہے کہ ترک شہوت پر توجہ مگر عین مشہور ہو گا شائق ہے اور اس سے خوش بھی ہوتا ہے تو اس صورت میں شہوت غذا جو ضعیف تھی اور سکا تو تارک ہوا مگر جو بدی میں اوس سے زیادہ تھے یعنی خواہش جاہ او سکی اطاعت کی اور اسکو شہوت خفیفہ تھی پس جب آدمی اس طرح کی خواہش اپنی جی میں پائے تو اس کا توڑنا شہوت غذا سے موثر تر ہے مگر اگر کہا لیوے تو اسکو حق میں اچھا ہے حضرت ابوسلیمان رحمہ فرماتے ہیں کہ جب شیخ سامنے جی پہنچا خیر آوے جسکا تو تارک ہے تو اسکو سمیٹ کر اسی کہائے نفس کی مرضی کے موافق مت کہتا میں دو فائدہ ہونگے ایک تو یہ کہ شہوت نہیں رہنے کی دوسرے نفس ترستارہ جاوے گا اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ ارشاد فرماتے کہ جب میرے سامنے کوئی خواہش کی خیر آتی ہے تو میں اپنے نفس کی طرقت دیکھتا ہوں اگر اسکی تمنا ظاہر میں او سپر پاتا ہوں تو اسکو کھلا دیتا ہوں روکنے سے یہ امر ضل ہے اور اگر خواہش خفی کرتا ہے اور ظاہر میں تارک ہونیکو چاہتا ہے تو اسکی سزا یہ ہے کہ اسکو سپینہ کو میں ترک کر دیتا ہوں اور کبھی نہیں دیتا اس سے معلوم ہوا کہ طریق سزا نفس کا شہوت خفیفہ پر اس طرح ہوا کہ تارک رہے غرض یہ ہے کہ شہوت غذا کو چھوڑ کر جو شخص ریاضت مبتلا ہو وہ ایسا ہے کہ بچھوڑے ڈر کیا نیچے پاس جاوے اس لیے کہ ریا کا ضرر خواہش غذا کے

ضرر سے بہت زیادہ ہے

اچھا بیان شہوت شرم گاہ کا حال

جاننا چاہیے کہ آدمی پر شہوت جماع دو فائدہ دے لیے مسلط ہوگی اول تو یہ کہ اس کے لذت حاصل کر کے قیامت کی لذتوں کو یاد کرے کیونکہ لکھریہ لذت دیر پا ہوتی تو اجسام کی لذت تو نہیں جو سب زیادہ قوی ہوتی جس طرح کہ آگ کی تکلیف تکلیف دہ ہے زیادہ سو اور آرمیو کو سعادت اور جنت کی رحمت و لافانی اور شقاوت اور دوزخ سے ڈرانا بدون لذت محسوس اور تکلیف محسوس نہیں ہو سکتا جو جب دنیا میں مبتلا کوئی لذت جماع کو عمدہ پاوے گا جان لیگا کہ جنت کی لذت بہی اس طرح کی خواہ اس اعلیٰ ہونے کے دوسرے فائدہ نسل کا باقی رہنا ہے یہ تو دو فائدے ہیں مگر اس میں آفتیں ایسی بڑھتی ہیں کہ اگر آدمی اس شہوت کو ضبط کر کے اعتدال پر نہ رکھے تو دین و دنیا دونوں کو برباد کرے اس سے شریف میں رہنا کہ **لَا تَمْلِكُ لَكُمْ شَيْئًا** لکن اب بعضوں نے طاقت سے زیادہ خیر کے یہی معنی لکھے ہیں

اس باب پر اس
اور نہ اس پر
جسکی لذت نہیں

سب شہوات سے بڑھ کر عورتوں کی شہوت ہے پھر اس شہوت سے عین درجہ ہیں مرد و عورت
 اور اعتدال افراط یہ ہے کہ عقل کو دبا لے اور مرد کو بہہ تن عورت کو ٹھیک صحبت میں مصروف کر دے اور
 سلوک طریق آخرت سے محروم کئے یا دین پر غالب ہو کر امور قبیحہ میں مبتلا کر دے اور بعض اوقات
 اسکے افراط سے کئی امر شنیع پیدا ہوتے ہیں اول ادویہ مقوی باہ کی فک کر پڑتی ہے جیسے بعض لوگ
 کھانے کے ہضم کے لیے چورن کی تلاش میں رہتے ہیں اور انکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص زندہ
 اور سانپوں میں جا پڑا ہو اور وہ اگر کبھی اس سے غفلت کرے اور سو جاوے تو یہ کسی حیالہ سے اونکو
 جگا دے پر جب وہ ضرر پہنچاوے تو اونکی اصلاح و علاج میں مشغول ہو اس طرح شہوت غذا
 اور جماع دونوں موزوں ہیں ان سے اول ہی محفوظ رہنا چاہیے اور جب چورن یا مقویات سے اونکو
 چوگنا کر دیا تو ہر طرف سے بچنا معلوم یہاں یہ اعتدال صحت ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے باہ کی شکایت کی تو آپ
 ہر سہ کمانیکو بتایا تو قوت باہ کی تلاش حدیث سے ثابت ہو اسکا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کی نو بیدیاں تھیں اور آپ پر سب کے طمعیان واجب تھے اس لیے کہ غیر یہ انوکھا کما
 حرام تھا گو آپ طلاق بھی دیدین تو اس لیے آپ قوت چاہی تھی نہ لذت حاصل کرنے کے لیے
 دوسرے یہ کہ افراط کے باعث اوصاف خبیثہ پیدا ہوتے ہیں بلکہ کچھ اسی پر منحصر نہیں اسکی اولاد تک
 بھی اونکا اثر رہتا ہر تیسرے یہ کہ افراط شہوت سے بعض گمراہوں کو عشق سو جاتا ہے اور اس
 کمال درجہ کی حالت غرض اصلی طمع سے پائی جاتی ہے اور قوت بھی میں چو پاؤں سے بھی
 بڑھ جاتا ہے اس کے لیے کہ چوپایہ اپنی شہوت کو کسی طرح دور کر دیتا ہے اور عاشق ایک خاص شخص
 کے سوا اور طرح اپنی شہوت رنج نہیں کر سکتا گو سب خواہشوں میں بری ہے اور شرم و حیا کا
 مقام ہے مگر اسکا اعتقاد یہی ہے کہ اوسے معین شخص سے ہو یہاں تک کہ اوسکے لیے ذلت پرورد
 اور غلامی اوٹھاتا ہے اور شہوت کی خدمت میں اپنی عقل کو فرمان پذیر کرتا ہے یہ نہیں
 جانتا کہ پیدائش عقل کی اس لیے ہے کہ یہ اوروں سے کام لے نہ یہ کہ خود شہوت کے مطیع ہو کر
 اوسکی اجرا کی حیلے تلاش کرے اور اگر عشق پر عورت دیکھو تو ایسے آدمی کا کام ہے جسکے دل
 کوئی فکر نہ ہو اور اوسکا نشا وہی افراط شہوت ہے اوائل میں اس سے بچنے کا ڈھنگ یہی ہے
 کہ دوبارہ نہ دیکھے اور اپنی فکر میں مشغول رہے ورنہ مستحکم ہونی پر اوسکا فرق کرنا مشکل ہے

حکم عقلی رضا
 و طراز از اسطیفا
 حلیہ از ادب و اخلاص
 ۱۱

حشر چہ شاید گرفتار بیل	چو پر شد شاہ کوشن بیل
------------------------	-----------------------

اسی طرح عشق ملی اور جاہ اور اولاد اور ستار تازی اور طرح و چوہر بازی و غیرہ کا ہے کہ بعض دنیا
 لوگوں پر ایسے حاوی ہوتے ہیں کہ ان کے دین و دنیا کے کام نہیں ہونے دیتے اور کیونکہ انکو
 یحییٰ نہیں لینے دیتے اگر اول میں عشق کا روک چاہے تو ایسا جیسا سوار دروازہ سے باہر ہو
 منظور یہ ہو کہ گھوڑا دروازے میں بجاوے تو اسے اشارہ باگ کا کافی ہوتا ہے ابوجہر حکام کے خلاف
 کرنا ایسا ہے کہ پہلے سے گھوڑے کو چھوڑ دیا جب وہ دروازہ میں گس گیا تو اسکی دم پکڑ لیجیے کہ
 گھوڑا چاہتا تو دونوں باتوئیں فرق نہیں دیکھتا اسلئے احتیاط ابتداء امر میں ضروری
 ہے انجام کو علاج بہت دشواری اور نہایت کوشش سے ہوتا ہے کہ نوبت جان کنڈی کی پہنچتی
 ہے خلاصہ یہ کہ اس درجہ کی افراط شہوت مذموم اور کمی کا درجہ نامرد بچانے کا ہے وہ بھی مذموم اور
 بر ہے اور اعتدال کا درجہ جو محمود ہے وہ یہ ہے کہ شہوت مطیع عقل و شرع کی رہے اور نہیں کے
 بموجب کام کرے اور جب اس میں زیادتی ہو تو اسکا توازن ہو کہ اور نکاح سے ہوتا ہے چنانچہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **مَعْشَرَ النَّسَاءِ عَلَيْكُمْ بِالْإِسْطِطَاعِ وَعَلَيْكُمْ بِالْإِسْطِطَاعِ** لیسنا

گھوڑا دروازے میں
 لایا کہ وہ باہر ہو
 نکل کر اور سب کو
 شہوت مطیع عقل
 مذموم اور کمی
 اسکی میں غصی
 ہونے والا ہے
 گندنی

ساتواں بیان مرید کے نکاح اور ترک نکاح کے حال میں

ابتداء امر میں مرید کو شغل نکاح میں پڑنا نہیں چاہیے کہ اس سے سلوک آخرت سے باز رہے گا
 اور بیوی کی محبت میں بہنس جاوے گا اور جو غیر اللہ کے ساتھ اس اختیار کرتا ہے وہ اللہ مانوں
 نہیں ہوتا اور اس بات سے دھوکا نہ پڑے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نکاح کیے
 اسلئے کہ قلب مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ
 نہیں سکتی تھیں تو ان پر قیاس کرنا بھیجا ہے چہ نسبت خاک را با عالم پاک آپ کا استغراق
 محبت الہی میں اس درجہ پر تھا کہ بعض مرتبہ گرمی محبت کا دلمیں یہ جوش پاتے کہ یوں خوف تھا
 کہ دل پٹ جائیگا اور اسی جوش و خروش میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ران پر ہاتھ
 مارتے اور فرماتے کہ کچھ باتیں کرتا کہ اونکے ہاتھوں کے باعث قلب پر جزیرہ قادی عورت ہے اور سنگا
 کم ہو جاوے کہ بدن مبارک کو طاقت اسکا تحمل کی نہ تھی واقع میں یہ بوجہ ایسا ہی ہو

مرید کو نکاح میں
 پڑنا نہیں چاہیے
 اسکی میں غصی
 ہونے والا ہے
 گندنی

آسمان بار امانت تو انت کشید	قرعہ فال بنام من جیہارہ زوند
<p>خونکہ حضرت کی طبیعت دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس طبعی تھا اور خلقت کے ساتھ عارضی تاکہ بدن کو کچھ راحت ملے وہ پر حب لوگوں میں بیٹھے تو صبر نہ آتا اور تنگ ہو کر فرماتے قَدْ أَحْبَبْتُ الْبَدَلَ تاکہ جس چیز میں آپ کی آنکھ نہ ٹھنڈک ملتی تھی اس میں مصروف ہو جاوے پس دوسرے شخص</p>	

آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میں رسول اور المریر کا وہود و یاری سے بہت کچھ
 کوئی نہیں سمجھ سکتا غرض کہ ابتدائ میں مرید کو تجرہ ہی شایان ہی ابو سلیمان دارانی فرماتی ہیں کہ جو شخص کلمہ
 دنیائی کی طرف مائل ہوتا ہو میں نے کسی مرید کو نہیں دیکھا کہ بعد کلمہ کے پہلا ساحال ہا ہوا اور وہی فرماتی ہیں کہ جو
 اللہ تعالیٰ سے باز کرے خواہ بیوی ہو یا مال یا اولاد او سکون خوش جاں بنا جائے اور اکیبار او سکون کسی پوچھا کہ آپ
 کیا حاجت ہوئی کہ ایک عورت کو مانوس ہو فرمایا کہ خدا نکر یہ کہ میں اس کو اس کروں یعنی اس سے اس کو
 اللہ کے ساتھ اس کو سے روکتا ہی ہر حال مرید کو تجرہ جیسی تک زیا ہر جب تک شہوت کا زور نہ ہو اور اگر
 او سکون غلبہ دیکھ تو اول ہو کہ وہ ہمیشہ کہہ رہے ہو او سکون تو میری اگر اس سے بھی منع نہ ہو یا میں طور کہ کو اپنی شرمگاہ
 کو روک سکتا ہے مگر انکھ کے روکنے پر قادر نہیں تو ایسی صورت میں تسکین شہوت کے لیے
 کلمہ کرنا مناسب ہے ورنہ اگر انکھ کو روک سکیگا تو فکر اچھی طرح نہ کر سکیگا اور مطلب میں شہوانی
 واقع ہوگی اور بعض اوقات ایسی مصیبت میں پڑے گا کہ طاقت سے زیادہ ہو علاوہ ان کے انکھ کا
 زنا صغیرہ گناہوں میں بہت بڑا ہے اور اسی سے کہیہ وہی ہو جائے کہ تاہم جو شخص اپنی انکھ
 قادر نہیں وہ اپنے دین کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تاہم
 سے بچے رہو کیونکہ اوس سے ولین شہوت کا بیج پڑتا ہے اور سیدہ رقتہ کافی ہے حضرت سیدہ
 بن جبر فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو فتنہ میں مبتلا ہوئے صرف نظر کے باعث سے ہو
 اور اسی جہت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ شیر اور سانپ کے پیچھے جاؤ مگر عورت
 کے پیچھے نہ جاؤ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ زنا کی ابتدا کیا ہوتی ہے آپ فرمایا
 کہ دیکھنا اور لہجہ نا اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ نظر میری قدیم کی
 تیر و کمان ہے کہ کہی خطا نہیں کرتی اور حدیث شریف میں ہے النظر منہم صمد من سما ابلیس
 تر کھا حوا من اللہ تعالیٰ اعطاه اللہ تعالیٰ ایمان لیکم خلافت فی قلبہ اور فرمایا ماترت بعد فتنہ
 اخر علی الرجال من النساء اور فرمایا انفق افنتہ الدنیا و فتنہ النساء اول فتنہ فی اسرائیل کان من قبل انسا
 اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للنساء ان یتصوا من انبصارہن الا یہ اور حضرت صلعم نے فرمایا ہے
 لکل ابن آدم حظ من الزنا فالحیضان من نیان و زناہما النظر الیہما تن نیان و ناناہما البطش الیہما
 تن نیکان زناہما اللہ و الفحش و زناہما القلب و القلب یجھو و یمنی و یصدق لک الفرج اقل کذبہ
 اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اکیبار ابن ام مکتوم اندھے رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے پاس آنا چاہا او سوقت میں اور سمیونہ بیٹھی ہوئی تھیں آپ نے فرمایا کہ پردہ کو کھینچو

[illegible]

عرض کیا کہ وہ تو اندھا ہے آپ نے فرمایا کہ تم تو اسکو دیکھتی ہو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اندھا ہونا
پس بیٹھنا اور بے ضرورت لوگوں کو دیکھنا جائز نہیں جیسا کہ کل مروج ہو رہا ہے ان حاجت
کے وقت عورت کو مرد سے بات کرنی خواہ دیکھنا جائز ہے اور اگر مرد کا یہ حال ہو کہ عورتوں سے
تو نگاہ بچا سکتا ہے مگر ان کو کون کو دیکھنے سے نہیں رہ سکتا تب بھی نکاح اولے ہے اس لیے کہ اگر کوئی
حسن پرستی میں زیادہ غرق ہے کیونکہ اگر مثلاً کسی عورت کی طرف دل رغب ہوگا تو اس سے نکاح کر کر
تسا کو پہونچا ممکن ہے اور اگر کسی میں یہ بات مفقود ہے اسی لیے لڑکے کو گاہ بے دیکھنا حرام ہی بلکہ امر
کی صورت بھی اگر اچھی ہو اور ڈار ہی والے کی نسبت و زمین زیادہ کپتھی ہو تو اس کی طرف بھی دیکھنا
ناجائز ہے لیکن اگر یوں کہو کہ خوبصورت اور بد صورت میں تو ہر کوئی فرق کیا ہی کرتا ہے اور اگر کوئی
چہرے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں تو اسے بچاؤ کی طرح ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری غرض صرف
تمیز ہی سے نہیں تمیز اچھا اور بُرے کی سب سے شیا میں ہوتی ہے مثلاً ایک درخت ہر سو اور دوسرا کھانا
یا ایک پانی صاف ہو اور دوسرا میلایا ایک درخت میں پھول اور کلیاں ہوں اور دوسرے میں پتے
ہی نہ ہوں تو بالضرور ان میں سے ایک کی طرف طبیعت کو میل ہوگا مگر اس رغبت میں شہوت نہ ہوگی
کہ اس سے بوس نکار کیجے پس اگر کسی طرح کا حال خوبصورت شکل ہے کہ جیسے اوپر چہرین خوب صورت
اچھی معلوم ہوتی ہیں اور او میں لگاؤ شہوت کا نہیں ہوتا تو دیکھنے میں کچھ مضائقہ نہیں اور اگر
نفس میں یہ بات بھی ہو کہ کسی طرح سے اس کا قرب اور چہرہ چاہیے تو ایسی نظر نظر بد کہلاتی ہے اور
حرام ہے اور اس باب میں آدمی بہت سستی بہتے ہیں اور آئندہ کو ہلا کیوں میں پڑتے ہیں بعض تابعین
کا قول ہے کہ عجب جوان سالک پر امر کی ہم نشینی کا اتنا خوف ہو کہ اتنا درندہ کا خون نہیں اور خست
سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص براہ شہوت کسی لڑکے کی پاؤں کی انگلیوں میں بھی
گد گد ہی کرے گا تو لوطی ہوگا اور اگر بے سلف کا قول ہے کہ اس امت میں تین طرح کی لوطی ہوں گے
بعض تو صرف دیکھیں گے اور بعض مصافحہ کریں گے اور بعض فعل شنیع کے قریب ہوں گے اس سے معلوم
ہوا کہ نظر کی باعث بڑی بڑی آفتیں پیدا ہوتی ہیں تو جب مرد اپنی نظر کے روکنے اور فکر کے ضبط کرنے
پر قادر نہ ہو تو اس کو حق میں بہتر یہی ہے کہ نکاح کرے اس لیے کہ اکثر آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کا خوش شہوت
ہو کہہ سے کم نہیں ہوتا چنانچہ ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ ابتدا اسلو کہ میں مجھ پر شہوت غالب
ہوئی تو میں خدا کی درگاہ میں خوب رو یا خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ تیر کیا
حال ہے میں نے ماجرا بیان کیا او نہوں نے فرمایا کہ آگے آؤ میں بڑبگایا او نہوں نے اپنا ہاتھ

میرے سینہ پر رکھا اور سکی ٹنڈک میں نے اپنے دل اور بدن میں پانی صبح کو جو جاگا تو وہ جوش
 اپنے آپ میں نیا یا برس رفت تک ویسا ہی رہا پر غلبہ ہوا پر پینے فریاد چائی ایک شخص خراب
 نظر آیا اوسنے کہا کہ اگر تجھے اپنی گردن کٹوانی منظور ہو تو تیرا علاج کروں میں نے کہا کہ بہتر او
 کہا تو گردن جھکا میں نے گردن جھکا دی اوسنے ایک نور کی تلوار میری گردن پر ماری میں گل پڑا
 اور برس رفت تک پہاچا رہا بعد ہر پہر وہی روت رہا بلکہ اوس سے بھی سخت تو اس حال میں میں نے
 ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ میرے سینہ اور پلو کے درمیان ہے اور مجھے کہتا ہے کہ جس چیز
 کا خدا کو دور کرنا منظور نہیں اوسکے دفع ہونے کے واسطے کب تک التجا کیا کرے گا پر پینے
 جاگ کر نکاح کر لیا اور اولاد ہوئی اور زور جاتا رہا پس اگر مرد کو حاجت نکاح ہو تو بشرط ارادت
 کسی حال میں نہ پوڑے یعنی ابتدا میں تو نیت اچھی ہو اور انجام میں جس خلق و سیرت میں
 آوے اور حقوق واجبہ کو ادا کرے جیسا کہ احکام نکاح میں ہم بیان کر چکے ہیں دوبارہ کہنے کی
 ضرورت نہیں اور صدق نیت کی علامت یہ ہے کہ کسی مفلس و نیا عورت سے نکاح کرے
 مالدار کی تلاش نہ کرے بعض اکابر کا قول ہے کہ مالدار عورت سے نکاح کرنے میں پانچ خرابیاں
 ہیں اول صہر کا زیادہ ہونا دوم رخصت میں لیت لعل ہونا سوم خدمت کا نکرنا چارم زیادہ
 خراج کا تحمل پنجم اگر دل چوڑے کو ہو تو مال کے حرص سے چوڑا بنانا اور مفلس میں ایمن سے
 کوئی سہولت نہیں اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ عورت چار چیزوں میں مرد سے کم ہوتی چاہے شوہر
 وہ مرد کو حقیر سمجھو گی عمر میں قد میں مال میں اور حسب میں اور چار چیزیں نہیں بڑھ کر ہونی چاہیے
 خوب صورتی میں ادب میں پرہیز میں اور خلق میں اور علامت صدق ارادت کی دو اہم کام
 میں خلق ہی ہے بعض مرد میں نے نکاح کیا اور ہمیشہ اوسکی خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ وہ
 شرانے اور اپنے باپ سے کہنے لگے کہ میں اس شخص کے حال میں حیران ہوں اتنی برس سو اسکا گھر
 جب پاخانہ کو جاتی ہوں لوٹے مجھے پہلے وہاں رکھ دیتا ہے اور ایک بزرگ نے ایک خوبصورت
 عورت سے نکاح کیا جب جس کے قریب آئی اوسکے چپکے نکل آئی اوسکے گروالوں کو نہایت
 سنجہ ہوا کہ اب شوہر اسکو پسند نہ کرے گی اس مرد بزرگ نے خبر پکڑ بھانہ کیا کہ میری آنکھیں کتنی ہیں
 اور بعد اسکے اندام بن گیا جب وہ عورت گھر میں آئی میں برس تک رہ کر مگر آپ نے انکھیں
 کھول دیں لوگوں نے سبب پوچھا کہا کہ میں جان بوجھ کر اندام ہوا تھا تاکہ سسرال والے رنج نہ کریں
 لوگوں کو کمال حیرت ہوئی اور کہا کہ ایسے لوگ پہلے اب دنیا میں نہیں اور ایک صوفی نے

عرض کیا کہ حضرت میری دو چار پیسہ کی اوقات ہو مجھے کون بیٹی دیتا ہو آپ فرمایا کہ میں تیار ہوں
 عرض کیا کہ آپ دیکھ فرمایا کہ ہاں اور خطبہ پڑھ کر تھوڑی سی مہر پر اپنی لڑکی کا نکاح مجھ پر کر دین
 وہاں سے اڑھا اور خوشی کے مارے پول رہا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ کس سے اُدھار لون کیا کروں؟
 مغرب کا وقت ہوا میں نماز پڑھ کر آیا اور چراغ جلایا روزہ افطار کر کے روٹی اور تیل کھا لیا
 اتنے میں دروازہ سے دستک کی آواز آئی میں نے پوچھا کون ہے کہا سعید میں نے بہت فکر کیا
 کہ کوئی نہ سعید میں خیال میں نہ آیا اور سعید بن مسیب کا وہ بیان بھی نہ تھا کیونکہ وہ ہونے
 چالیس برس سے مسیحی کے سوا جانا بالکل ترک کر دیا تھا جب میں دروازہ پر آیا تو دیکھا کہ سعید
 بن مسیب ہیں مجھ کو خیال ہوا کہ شاید کوئی ضرورت آپ کو ہوئی ہوگی میں نے عرض کیا کہ آپ
 مجھے کیوں نہ بلوایا فرمایا کہ تمہاری پاس آنا ہی مناسب تھا میں نے پوچھا کہ کیا حکم ہے فرمایا کہ
 نکاح کیا تھا مجھے تمہارا اکیلا سونا برا معلوم ہوا اس لیے تمہاری بیوی کو پہنچانے آیا ہوں میں نے
 جو دیکھا تو واقع میں وہ نیکیجت اونسکے پیچھے کھڑی ہوئی ہے انہوں نے اوسکا ہاتھ پکڑ کے دروازہ
 کر دیا اور دروازہ کو بند کر دیا وہ عورت مارے شرم کے گر پڑی میں نے دروازہ کو خوب بند کر دیا
 پھر جس پیالے میں روٹی اور تیل رکھا تھا اوسکو چھراغ کے سامنے سے ہٹایا کہ عورت کی نظر
 اوس پر نہ پڑے پھر عیت پر چڑھ کر اپنے ہمسایوں کو پکارا سب جمع ہو گئے پوچھا کیا حال ہے میں نے کہا
 کہ سعید بن مسیب آج دنگو اپنی بیٹی مجھے بیاہی تھی اب رات کو مجھے خبر ہوئی نہ تھی وہ اوسے
 یہاں پہنچا گئے لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا سعید نے تمہارا نکاح کیا ہے میں نے کہا ہاں
 اوہو نکاح پوچھا کہ لڑکی کھڑی کھڑی میں نے کہا ہاں تو سب لوگ اوسکے پاس گئے اور میری والدہ کو
 جو خیر پہنچی انہوں نے آکر کہا کہ اگر تین دن تک تو نے اوسکو چھڑا تو کہی منہ نہ کھولے گی
 تین دن میں ہم اوسکو شیک کر لین گے تب مضائقہ نہیں تین دن میں علیحدہ ہاں جو میں نے
 اوسکو دیکھا تو نہایت خوبصورت کلام اللہ کی حافظ اور طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی عالم اور حقوق شوہر سے واقف پایا ایک مہینے تک نہ سعید بن مسیب میرے پاس آئے اور نہ میں
 پاس گیا بعد مہینے کے میں گیا تو آپ حلقہ میں تھے میں نے سلام کیا آپ نے جواب سلام دیکر کھجکا
 جب لوگ اٹھ گئے اوسوقت پوچھا کہ اوس آدمی کا کیا حال ہے میں نے کہا کہ بہت اچھا حال
 کہ دوست خوش ہوں اور دشمن جلدیں کہا کہ اگر کوئی بات خلاف مرضی پاؤ تو لاٹھی سے
 خبر لینا میں نے کہا کہ چلا آیا انہوں نے ہمیں ہزار درم میرے پاس بھیج دیے اور یہ لڑکی وہی تھی

بازار چلا گیا اور خیمہ میں بیٹھے رہے ایک بدوی عورت کی نگاہوں نے حسن جمال پر چڑی نذر جان عاشق ہو گئی اور سہارے اتر کر سامنے آکر کھڑی ہوئی اور چونکہ خود بھی مہ پارہ تھی برقع اٹھا کر چاند سورج کی جوت ملائی اور اوسنے کہا کہ مجھے کچھ دیجیے انہوں نے جانا کہ کہا نا لگتی ہے یہ روٹی لیکر دینے لگے اوسنے کہا کہ میں نہیں لگتی سیری تمنا وہ امر ہے جو میان بیوی میں ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ تم کو شیطان میرے پاس لایا ہے پر اپنا سر گھٹنوں کے اندر کر کے خوب زور سے رونے لگے جب اوسنے یہ حال دیکھا تو اپنا سامنے لیکر اپنے گہر چلی گئی جیسا و نگار فریق آیا تو دیکھا کہ روتے روتے گھڑی سوچ گئی ہیں اور گلا پڑ گیا ہے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں مجھے لڑکی یاد آگئی تھی اوسنے کہا کہ کوئی اور بات ہے تین منزل میں آگیا لڑکی کہی یاد نہ آئی آج کیا شاعرین بہت سے اصرار سے جو پوچھا تو آپ نے بدوی عورت کا قصہ کہہ دیا وہ شخص دسترخوان لکھ پوٹ پوٹ رونے لگا او انہوں نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے اوسنے جواب دیا کہ میں سیلے رقباموں کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو مجھ سے نہ رہا جاتا معصیت میں مبتلا ہو جاتا توڑی دیر تک دونوں روتے رہے جب مکہ میں پہونچے اور طواف اوسچی کے بعد حجر اسود کے پاس آئے تو سلیمان سام گوٹ مار کر بیٹھ رہے اور اونکو نیند آگئی تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص درازت خوبصورت لباس فاخرہ پہنے اور عمدہ خوشبو لگائے ہوئے ہو او انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں فرمایا کہ میں یوسف ہوں پوچھا کہ یوسف صدیق فرمایا کہ ہاں عرض کیا کہ آپ کا حال زلیخا کے ساتھ بڑ عجیب ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا حال ابووالی عورت کی ساتھ اوس سے بھی زیادہ عجیب ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سننا ہوا کہ زمانہ گذشتہ میں تین آدمی چلے جاتے تھے رات کو ایک غار میں ہے ایک تہہ تھا پہاڑ سے ایسا اگر کہ اوٹل کا منہ بند ہو گیا آپ میں کہنے لگے اپنے اپنے عمل صالح یاد کر کے خدا سے دعا مانگو شاید اونکی برکت سے یہ تہہ سرک جاوے ایک نے اونہیں سے کہا کہ اتھی تو جانتا ہے کہ میرے بابا بپ بوڑھے تھے اور میں شام کا کھانا پہلے اونکو کھلا دیتا تھا جب پھر گھر والوں باور جانور و نکودیتا تھا ایک روز چھک چارہ لانے میں دیر ہو گئی تو وہ سو گئے اور میں اونکے لیے دوہ دوہ کر اونکے پاس لے گیا تو سوتا پایا مجھ کو جگانا اسپانہ معلوم ہوا پسالہ ہاتھ میں لیے اونکے پاس جتھمک کھڑا رہا میں نے پیرے پاؤں پر لوٹا کیے مگر میں نے بابا بپ سے پہلے اونکو دینا چاہا تھا نا جب صبح کو وہ پی چکے تب اور نکودیا اتھی اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ کام میں صرف پیری

رضا مندی کے لیے کیا ہے تو اس بلا سے نجات فرما اسکی دعا سے وہ پتر اتنا سر کا کہ آسمان
سوچنے لگا دوسرے نے کہا کہ اگلی تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق تھا اور اس سے
وصال کی استدعا کی مگر اس نے انکار کیا جب اسکو قحط سالی میں تکلیف ہوئی تو میرے پاس آئی
میں نے ایک سو میں اشرفیان دین بشر طیکہ مجھے انکار نہ کرے اس نے میرا کہنا مان لیا لیکن جیسے
اوس صحبت کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ خدا کا خوف کرنا حق میرا تنگ ست کر رہا ہے اور اسکو
چھوڑ دیا اور جو کچھ دے چکا تھا وہ بھی نہ لیا اور محبت بھی بدستور رکھی اگلی اگر یہ امر میں تیری
خوف سے چھوڑا تھا تو تو ہماری مصیبت کو ٹال دے اسکی دعا سے وہ پتر تھوڑا اور سر کا گیا مگر پتر
راستہ ہوا کہ اوس میں نخل سکین تیسرے نے کہا کہ اگلی میں نے ایک بار چند مزدوروں کو کام پر
لگایا تھا اور اسکی مزدوری چکا دی تھی مگر ایک فرد در اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا میں نے اسکو
اوسکے پیچھے بڑایا یہاں تک کہ بہت سامان ہو گیا جب وہ مدت کے بعد مجھے مزدوری مانگنا لگا
تو میں نے جھگڑا اسکا مال تھا اونٹ اور گائے اور بکری سب وکھادیا اور کہا کہ یہ سب تیرے او
کہا کہ بندہ خدا کیا ہنسی کرتے ہو میں نے کہا کہ ہنسی نہیں ہے یہ تیری ہی مزدوری کی تجارت ہے
ہوئی ہیں انکو لجا وہ اون سب کو ہانک لے گیا اور کچھ بچھوڑا اگلی اگر یہ امر میں تیری رضا کی
خاطر کیا تھا تو تھو کہو بلا سے نجات عنایت فرما میں اسکو دعا کے بعد وہ پتر بالکل علیحدہ ہو گیا اور
سبھوں نے اپنی اپنی راہ لی یہ حال وضیعت تو اسکی ہے جس نے اپنے آپ کو شہوت رانی سے
بچایا اور پارسار ہا اسکی قریب وہ شخص بھی ہے جو انکھ کی شہوت رانی سے محفوظ رہے کیونکہ زنا
کی ابتدا نظر ہی سے ہوتی ہے اس لیے کہ نظر کار وکنا بھی اور ہم او شکل ہے اس لیے کہ اسکو سہل تھو
کر لیا ہے اور اسکا خوف بہت نہیں ہے حالانکہ حسی آفتین ہیں سب کا مشا نظر ہے ایک بار وہ
سے تو مواخذہ نہیں ہوتا مگر دوبارہ تاکنے پر مواخذہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لَا تَكُونُوا لِأَعْيُنِكُمُ التَّائِبَةُ مَرَّوْاسٍ نَظَرُهَا بَرٌّ وَعَلَاءُ بَنٍ زَيْدٍ فَرَمَاتٍ هُنَّ كِهَ اِنِّی لَمَّا كُنْتُ مَعَهُ
چادر پرست ڈال اس لیے کہ نظر تخم شہوت و ملین ہوتی ہے اور انسان جب کبھی عورت یا لڑکے
پر نظر ڈالتا ہے تو کم ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ نہ تاکے پس جب جمال کا خیال مد نظر ہوگا تو دوبارہ
دیکھنے پر طبیعت راغب ہوگی اوسوقت اپنی نفس میں یہ ٹھہر لے کہ دوبارہ دیکھنا عین حماقت ہے
کیونکہ دو حال سے خالی نہیں اگر دوسری دفعہ میں صورت اچھی معلوم ہوئی تو نفس مقتضی
شہوت کا ہوگا اور اسکو ملنے کی نہیں تو بجز دامن حسرت اور کیا بات تھو آگیا اور اگر بری معلوم ہو

ہم جاننے میں ہوتا
اول بار کا دیکھنا
دو بار کا دیکھنا
دیکھنا دوسری دفعہ
دیکھنا دوسری دفعہ
بہر ایت یہاں ہوتا ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ

تو جس واسطے دیکھتا تھا بعضے حصول لذت کے لیے وہ حاصل نہوگی تو گناہ بے لذت میں مبتلا ہوگا
ہر صورت یا حسرت سے ہم آغوش ہوگا یا لذت کو نہ حاصل ہونے سے ہمکنار اور دونوں میں
بیکار ہیں اور اگر آنکھیں بند کر لیا دین تو بہت سی فحشیں نل پر سے جاتی رہتی ہیں اور اگر کچھ
سے خطا بھی ہوے اور باوجود قدرت اپنی آپ کو زنا سے بچا یا تو یہ بڑے زور اور نہایت توفیق کا
کام ہے ابو بکر بن عبد اللہ مرقی روایت کرتے ہیں کہ ایک قصاب اپنی ہمسایہ کی کوڑھی پر عاشق
ہو ا جب اس کی مالک نے اس کو کسی کام کے لیے دوسرے گاؤں بھیجا تو قصاب اس کو بھیجے ہوا اور
خواہان اس کو لٹھی نے کہا کہ جتنا تم مجھے چاہتے ہو اس سے زیادہ میں تمہیں چاہتی ہوں مگر
اس بات سے درگزر کرو کہ مجھ کو خدا کا خوف معلوم ہوتا ہے اس نے کہا کہ جب تجھے خوف ہی تو مجھے
نہو گا ورنہ کہ تائب ہو کر پھر بعد اسکے اس کو اس شدت کی پیاس لگی کہ قریب مرنے لگا
اتنے میں انبیاء بنی اسرائیل میں کسی کا قاصد ملا اس نے اس سے حال پوچھا اس نے کہا کہ میں
پیاسا ہوں نبی کے قاصد نے فرمایا کہ آؤ ہم تم و عاکرین کہ خدا تعالیٰ اس گاؤں میں جانی تک ابر کا
سایہ ہم پر کر دے اس نے کہا کہ میں نے کوئی کام نیک نہیں کیا کہ دعا مانگوں تم دعا مانگو قاصد نے کہا
کہ اچھا میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہنا پھر قاصد نے دعا شروع کی اور قصاب آمین کہتا گیا یہاں تک
کہ ایک بادل کانٹرا ان دونوں سر پر ہو گیا اور گاؤں میں پہنچ گئے جب فصائی اپنے مکان
کی طرف گئے جدا ہوا تو ابر ہی اس کے ساتھ ہی ہو لیا قاصد نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ میرے پاس کوئی
عمل نیک نہیں دعا پنے مانگی تھی اور آمین تم نے کی تھی اور بادل دونوں پر آیا تھا اب کس طرح
تمہارے ساتھ ہو لیا اپنا حال مجھ سے کہو اس نے قصہ تو بہ کا بیان کیا قاصد نے کہا کہ خدا کے نزدیک
تائب کا وہ درجہ ہے کہ کسی کا نہیں اور احمد بن سعید اپنے باپ سے نقل ہیں کہ کوہ میں ہماری پاس
ایک جوان نہایت شکیل و خوبصورت و خوش سیرت عابد رہتا تھا کہ وہ مسجد جامع کو یا جدا
نہو تا ایک عورت جمیلہ عقیدہ اس کو دیکھ کر فریفتہ ہوئی اور مدت تک ویسے ہی رہی ایک روز وہ
شخص مسجد کو جاتا تھا اس کی راہ میں کہڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میا نصاحب چمکے میں کہوں آؤ
سن لیجیے پھر جو دہمیں آوے سو کیجیے مگر شخص مذکور نے کچھ نہ کہا اور چلا گیا پھر جب وہ گھر کو جانے لگا
پھر استہرو کر کر کہا کہ میری بات سنتی جاؤ اونہوں نے گردن جو کالی اور بڑی دیر کے بعد فرمایا
کہ یہ تمہاری جگہ ہے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی مجھ پر تعنت کرے اس نے کہا کہ میں جو یہاں کہ
کہڑی ہوں تو یہ بات نہیں ہے کہ تمہارا حال نہیں جانتی بلکہ خدا نکری کہ لوگوں کو میری طرف سے

اللہ تعالیٰ سے فاکر باللیل و علیہا رحمۃ اللہ سارا اس عورت کی زبان میں منہ وال لاری مرید
نبی زیادہ روزنا شروع کیا اور ہر اقامتہ کے بعد پڑھ کر چلی آئی اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں چند
مصروف رہا اسی سبب میں مرگئی وہ جوان اور سکویا کر کے رویا کرتے لوگ پوچھتے کہ مصرع
ایسا باد صبا این ہمہ اور دہشت آپ ہی تھی تو اسکو مایوس کیا تباہ کیوں روتے ہو
فرمایا کہ میں نے بچوائے گریہ کشتن روز اول اسکی طمع کو اول ہی دفعہ فوج کر ڈالا اور اس
کنارہ کشی کو خدا کے بیان اپنے لیے ذخیرہ کیا اب یہ شرم آتی ہے کہ یہ ذخیرہ کہیں نہیں جاو
باب کسر شہوتین تمام ہوا اسکو بعد اوقات زبان مذکور ہوتے ہیں وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا
وَصَلَّی اللہ عَلَیْکَ اَیُّہَا عَبْدُہُ مَصلیٰ عَلَیْکَ مِنْ اَہْلِ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ

باب چهارم آفات زبان مین

رابعی کر احسن تقویم میں پیدا ہوا
 اسرار ولی کیے وودیت بزبان
 میرا نے نبی سے من صمت سنوایا
 اللہ اللہ تیرے ہیں کیا کیا احسان

جانتا چاہیے کہ زبان اگرچہ ایک مضغہ گوشت ہی مگر خدا تعالیٰ کی بڑی نعمتوں اور صناع
الطیفہ میں سے ہے اسکا گناہ بھی سب سے زیادہ ہے اور طاعت بھی بڑا بکر ہے کیونکہ کفر و ایمان
جو پرلے درجہ کی لطیفانی و طاعت کہلاتی ہیں وہ زبان کی شہادت سے ظاہر ہوتی ہیں کوئی
سنی چیز معدوم ہو یا موجود خالق ہو یا مخلوق معلوم ہو یا مہوم خیالی ہو یا طبعی سب کو ب
زبان پر آتے ہیں اور انکی نفی و اثبات میں تعرض کرتی ہے مثلاً جس چیز پر علم حاوی ہوتا
اوسکو زبان ہی سے بیان کرتے ہیں خواہ حق ہو یا باطل اور علم کسی کوئی چیز باہر نہیں اس لیے
زبان پر سب طرح کے نکورات آسکتے ہیں اور یہ ایک ایسی خاصیت ہے کہ اور اعضا میں نہیں یا جاتی
مثلاً انگشت رنگ کی چیز کی صورتوں کے سوا اور چیز نہیں دیکھ سکتی کان آواز کے سوا نہیں سن سکتا
ہاتھ اجسام کے سوا نہیں پہنچ سکتا اس لیے سب اعضا کو جاننا چاہیے مگر زبان کا میدان سینے
اسکے لیے کچھ حد و اتنا نہیں جیسے خیر کے بولنے پر قادر ہی ویسے ہی شر کے بولنے پر قادر ہوتی ہے
پس جو کوئی اپنی زبان کو اختیار میں نہ رکھے نہ معلوم شیطان اوس سے کیا کیا کہلائی اور کس
گڑھے میں ڈکھیلے گا کیونکہ لئاسخ الذی علی متاخروہم الا حصائد السنہ ہوتی صیغہ ہوان مجلی
شرارت سے وہی بچے گا جو اوسکو لگام شرع و مہرہ گاہ اور منہ سے بات وہی نکالے گا کہ جبین فق و
یا آخرت کا ہوا و جس بات کی ابتدا و انتہا میں کچھ شک پاویگا اوسکو زبان تک نہ لاویگا اور میں

دعوتِ اسلامی کے لیے جہاد کا حوالہ دینا اور اس کی ضرورت کو اجاگر کرنا

اور زمین اور آسمان کا
میں دو گون کو ناک
بل دروغ میں مگر حق
وہ تو زبان کی ہے
اقوال ۱۲

معلوم کرنا کہ کس بات کا کتنا اچھا ہے اور کس کا برا بہت دقیق ہو اور اس کو اور عمل کرنا اور یہی
 دنیا و مشعل انسان کے حق میں سب اعضا و زیادہ نافرمان زبان ہے کیونکہ اس کے ملازمین
 و راہبہ شقت نہیں ہوتی اور از انجا کہ خلق اسکی آفات سے بچنے اور مضرت سے خوف کرنے میں
 سہل انکاری کرتی ہے حالانکہ یہ انسان کے بہکانے کو شیطان کے بڑے اوزاروں میں سے
 اس لیے ہم اللہ کی مدد و توفیق سے سب آفتیں زبان کی ایک ایک مع تعریف و سبب اور اسے
 احتراز کی تدبیر مفصل لکھتے ہیں اور اخبار و آثار جو انکی خدمت میں وارد ہیں وہ بھی نقل کریں گے
 قبل ذکر آفات کے فضائل خاموشی کے لکھتے ہیں بعد اسکو میں آفتیں جو زبان سے متعلق ہیں
 ذکر کریں گے اس طرح کہ اول جو سبب ادنی ہوگی اسکو لکھیں گے بعد اوس سے زیادہ پیراوس سے
 زیادہ اس طرح آخر تک مرتب لکھیں گے

بیان زبان کے خطرہ کے بڑے ہونے کا اور فضیلت حدیث کی

معلوم کرنا چاہیے کہ زبان کے باعث اندیشہ بہت بڑا ہے اور اس سے بچنے کی صورت بجز
 سکوت کے اور کوئی نہیں اس واسطے شرع میں سکوت کی ہرج و مرج و ترغیب پائی جاتی ہے چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صمت نجا اور فرمایا الصمت حکم و قلیل فاعلم یعنی خاموشی
 حکمت اور احتیاط کی شے ہے اور عبداللہ بن سفیان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے
 آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام میں کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیجیے کہ پہر آپ کیچے
 کسی سے پوچھنے کی فہمت نہ آوے آپ نے فرمایا کہ قُلْ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ اَمْتَقِمُّ پیرا انہوں نے
 عرض کیا کہ میں کس چیز سے بچوں آپ نے اپنے دست مبارک سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا
 کہ اس سے بچو اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا اَمْسَكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَ لِيْسَعَكَ حَبْلُكَ
 وَ اَبْكْ عَلَى خَطِيئَتِكَ اوسہل بن سعادی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں تکفل لے پمابین رَحْمَتِكَ
 رَحْمَتِكَ اَتَكْمَلُ لَهَا الْجَنَّةَ اَوْ فَرَمَا مِنْ قِيَسِ قَبْقَبَةٍ وَ بَدَا بَصُولُهُ فَقَدِي الشَّيْءَ كُلَّ
 یعنی شخص اپنے شکم و سر و گاہ اور زبان کے سر و پا وہ شب بے غفلت رہا کیونکہ اکثر لوگ انہیں تین شے سے
 تباہ ہوتے ہیں اور اسی لیے ہم نے بھی بعد بیان شہوتین کے آفات زبان کی تشریح کو مقدم سمجھا
 اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی باعث جنت میں
 کثرت سے جا میں گے آپ نے فرمایا اللّٰهُمَّ احْسِنْ لِّخَلْقِ اَوْجِبْ يَرِ پوچھا کہ وہ وزخ میں کس چیز سے

معلوم کرنا چاہیے کہ زبان کے باعث اندیشہ بہت بڑا ہے اور اس سے بچنے کی صورت بجز سکوت کے اور کوئی نہیں اس واسطے شرع میں سکوت کی ہرج و مرج و ترغیب پائی جاتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صمت نجا اور فرمایا الصمت حکم و قلیل فاعلم یعنی خاموشی حکمت اور احتیاط کی شے ہے اور عبداللہ بن سفیان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام میں کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیجیے کہ پہر آپ کیچے کسی سے پوچھنے کی فہمت نہ آوے آپ نے فرمایا کہ قُلْ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ اَمْتَقِمُّ پیرا انہوں نے عرض کیا کہ میں کس چیز سے بچوں آپ نے اپنے دست مبارک سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس سے بچو اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا اَمْسَكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَ لِيْسَعَكَ حَبْلُكَ وَ اَبْكْ عَلَى خَطِيئَتِكَ اوسہل بن سعادی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں تکفل لے پمابین رَحْمَتِكَ رَحْمَتِكَ اَتَكْمَلُ لَهَا الْجَنَّةَ اَوْ فَرَمَا مِنْ قِيَسِ قَبْقَبَةٍ وَ بَدَا بَصُولُهُ فَقَدِي الشَّيْءَ كُلَّ یعنی شخص اپنے شکم و سر و گاہ اور زبان کے سر و پا وہ شب بے غفلت رہا کیونکہ اکثر لوگ انہیں تین شے سے تباہ ہوتے ہیں اور اسی لیے ہم نے بھی بعد بیان شہوتین کے آفات زبان کی تشریح کو مقدم سمجھا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی باعث جنت میں کثرت سے جا میں گے آپ نے فرمایا اللّٰهُمَّ احْسِنْ لِّخَلْقِ اَوْجِبْ يَرِ پوچھا کہ وہ وزخ میں کس چیز سے

زیادہ جاوین کے فرمایا کہ لا اِجْفَالُ الْعَمَلِ وَالْفَرْحِ اس حدیث میں فرم سے مراد افات زبان بھی سہل
 کیونکہ منہ زبان کا عمل ہے اور حکم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اوسکے بہرنے کا راستہ منہ ہی ہے اور حضرت
 معاذ بن جبل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جو بولتے چلتے ہیں اس پر ہم سے مواخذہ ہوگا
 آپ فرمایا اِنَّكُمْ لَفِي عِلْمِي وَهَلْ كُنْتُمْ اَتَانِي فِي الْمَسْجِدِ مَا كُنْتُمْ لَكُمْ حَقٌّ اَلَا كُنْتُمْ
 اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی بات قابل تمسک بخوارشاد فرمائی آپ فرمایا
 قُلْ لِّیْ اَللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ اَوْ تَهِنْ اَوْ تَعْصِفْ اَوْ تَنْصَلِفْ اَوْ تَكْفُرْ اَوْ تَكْفُرْ اَوْ تَكْفُرْ اَوْ تَكْفُرْ اَوْ تَكْفُرْ اَوْ تَكْفُرْ
 اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ یہ ہے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب آپ سے پوچھا کہ اعمال
 میں فضائل کو اس لیے آپ نے اپنی زبان نکال کر اوس پر نگلی رکھی یعنی سکوت افضل اعمال ہے اور حضرت
 انس بن مالک سے یہ حدیث مروی ہے کہ لَا يَسْتَقِيمُ اِيْمَانُ الْعَبْدِ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ
 قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ وَلَا يَكْتُمُ الْجَنَّةُ سِرَّ جَلِّهَا حَتَّى يَبْرَأَ نَفْسَهُ اَوْ يَمُوتَ اَوْ يَكْفُرْ اَوْ يَكْفُرْ اَوْ يَكْفُرْ
 اور حید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا جب صبح ہوتی ہے اعضا کے سببان سے
 کہتے ہیں کہ ہمارے باب میں ذرا کھاف رکھنا اگر توسید ہی رہی تو ہم بھی رہیں گے ورنہ تو میری
 ہوئی تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر
 رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کر کہیں پہنچے تھے آپ نے پوچھا کہ اے نائب رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے بہت ناگ چنے چبا کر ہیں اور حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسمین کوئی ایسا عضو نہیں کہ زبان کی تیزی کی شکایت
 خدا سے نکرتا ہو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ صفحہ پر چڑھے ہوئے یوں فرماتے تھے اَلَا لَسَانُ
 قَلْبُ خَيْرٍ لَّا نَقْمُ وَاَسْكُتُ عَنْ شَرِّهِمْ قُلْ لَّيْسَ لَكَ اَوْ كُوْنُ نَعْمَ اَوْ كُوْنُ نَعْمَ اَوْ كُوْنُ نَعْمَ اَوْ كُوْنُ نَعْمَ
 آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ
 اَكْبَرَ حَقِّكَ يَا بَنِي اَدَمَ وَاَسْكُتُ عَنْ شَرِّهِمْ قُلْ لَّيْسَ لَكَ اَوْ كُوْنُ نَعْمَ اَوْ كُوْنُ نَعْمَ اَوْ كُوْنُ نَعْمَ اَوْ كُوْنُ نَعْمَ
 سَتَرُ اللّٰهُ عَوْنَهُ وَنَ مَلِكٌ عَصَبٌ وَقَاهُ اللّٰهُ عَذَابُهُ وَمَرَّ عَذَابُهُ اَللّٰهُ قَبْلَ اللّٰهِ عَذَابُهُ
 اور روایت ہے کہ معاذ بن جبل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھ کو کوئی وصیت فرمائی آپ نے فرمایا اَلَا
 كَاَنَّكَ تَنْ اَوْ عَدُوٌّ نَفْسِكَ فِي الْمَدَنِي پھر فرمایا کہ اگر تو کو ایسی بات بتا دوں کہ اس سے سب ہو جائے
 حکم نافع ہو اور ہاتھ سے اشارہ زبان کی طرف فرمایا اور صفوان بن سلیم سے یہ حدیث شریف مری ہے اَلَا خَيْرٌ كَمَ
 يَا بَيْتَ الْعِبَادَةِ وَاهُوْنَهَا عَلَى الْبَدَنِ اَلَا تَقْرَأُونَ

زیادہ جاوین کے فرمایا کہ لا اِجْفَالُ الْعَمَلِ وَالْفَرْحِ اس حدیث میں فرم سے مراد افات زبان بھی سہل
 کیونکہ منہ زبان کا عمل ہے اور حکم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اوسکے بہرنے کا راستہ منہ ہی ہے اور حضرت
 معاذ بن جبل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جو بولتے چلتے ہیں اس پر ہم سے مواخذہ ہوگا
 آپ فرمایا اِنَّكُمْ لَفِي عِلْمِي وَهَلْ كُنْتُمْ اَتَانِي فِي الْمَسْجِدِ مَا كُنْتُمْ لَكُمْ حَقٌّ اَلَا كُنْتُمْ
 اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی بات قابل تمسک بخوارشاد فرمائی آپ فرمایا
 قُلْ لِّیْ اَللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ اَوْ تَهِنْ اَوْ تَعْصِفْ اَوْ تَنْصَلِفْ اَوْ تَكْفُرْ اَوْ تَكْفُرْ اَوْ تَكْفُرْ اَوْ تَكْفُرْ اَوْ تَكْفُرْ
 اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ یہ ہے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب آپ سے پوچھا کہ اعمال
 میں فضائل کو اس لیے آپ نے اپنی زبان نکال کر اوس پر نگلی رکھی یعنی سکوت افضل اعمال ہے اور حضرت
 انس بن مالک سے یہ حدیث مروی ہے کہ لَا يَسْتَقِيمُ اِيْمَانُ الْعَبْدِ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ
 قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ وَلَا يَكْتُمُ الْجَنَّةُ سِرَّ جَلِّهَا حَتَّى يَبْرَأَ نَفْسَهُ اَوْ يَمُوتَ اَوْ يَكْفُرْ اَوْ يَكْفُرْ اَوْ يَكْفُرْ
 اور حید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا جب صبح ہوتی ہے اعضا کے سببان سے
 کہتے ہیں کہ ہمارے باب میں ذرا کھاف رکھنا اگر توسید ہی رہی تو ہم بھی رہیں گے ورنہ تو میری
 ہوئی تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر
 رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کر کہیں پہنچے تھے آپ نے پوچھا کہ اے نائب رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے بہت ناگ چنے چبا کر ہیں اور حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسمین کوئی ایسا عضو نہیں کہ زبان کی تیزی کی شکایت
 خدا سے نکرتا ہو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ صفحہ پر چڑھے ہوئے یوں فرماتے تھے اَلَا لَسَانُ
 قَلْبُ خَيْرٍ لَّا نَقْمُ وَاَسْكُتُ عَنْ شَرِّهِمْ قُلْ لَّيْسَ لَكَ اَوْ كُوْنُ نَعْمَ اَوْ كُوْنُ نَعْمَ اَوْ كُوْنُ نَعْمَ اَوْ كُوْنُ نَعْمَ
 آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ
 اَكْبَرَ حَقِّكَ يَا بَنِي اَدَمَ وَاَسْكُتُ عَنْ شَرِّهِمْ قُلْ لَّيْسَ لَكَ اَوْ كُوْنُ نَعْمَ اَوْ كُوْنُ نَعْمَ اَوْ كُوْنُ نَعْمَ اَوْ كُوْنُ نَعْمَ
 سَتَرُ اللّٰهُ عَوْنَهُ وَنَ مَلِكٌ عَصَبٌ وَقَاهُ اللّٰهُ عَذَابُهُ وَمَرَّ عَذَابُهُ اَللّٰهُ قَبْلَ اللّٰهِ عَذَابُهُ
 اور روایت ہے کہ معاذ بن جبل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھ کو کوئی وصیت فرمائی آپ نے فرمایا اَلَا
 كَاَنَّكَ تَنْ اَوْ عَدُوٌّ نَفْسِكَ فِي الْمَدَنِي پھر فرمایا کہ اگر تو کو ایسی بات بتا دوں کہ اس سے سب ہو جائے
 حکم نافع ہو اور ہاتھ سے اشارہ زبان کی طرف فرمایا اور صفوان بن سلیم سے یہ حدیث شریف مری ہے اَلَا خَيْرٌ كَمَ
 يَا بَيْتَ الْعِبَادَةِ وَاهُوْنَهَا عَلَى الْبَدَنِ اَلَا تَقْرَأُونَ

بِاللَّهِ الْوَدَّ الْآخِرَ فَيُفْلِحُ خَيْرٌ أُولَئِكَ هُمْ رُحَمَاءُ اللَّهِ
 بیسی ہے جو اللہ کے ساتھ ہو کر رہیں اور اللہ کے ساتھ ہو کر رہیں
 عرض کیا کہ کوئی ایسا عمل بتلائی کہ جس سے جنت ملے اور آپ نے فرمایا کہ کہی ہو موت انہوں نے
 عرض کیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا فرمایا کہ خیر کے سوا کچھ زبان سے مت نکالو اور حضرت سلیمان بن
 داؤد علیہ السلام آتے ہیں کہ اگر کلام بالفرض چاندی ہو تو چپ ہنا سونا ہے اور براہین غائب رہ
 فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ کوئی عمل ایسا
 بتلائے جس سے مجھ کو جنت ملے اور آپ نے فرمایا کہ ہو کے کو کہاں کہاں اور پیاسے کو پانی پلا اور اچھی بات کا
 امر کرو اور بری بات سے منع کرو اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان سے سوا خیر کے اور کچھ مت بول اور ایک
 حدیث شریف میں فرمایا اَلْحَرَنَ لِسَانُكَ اَلَا مَن خَيْرٌ فَاَنْتَ بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ اور فرمایا اِنَّ
 عَنْكَ لِسَانًا قَابِلٌ فَلْيَتَقَلَّبْ لِيْهِ اَخْرَجَ عَلَيَّ قَوْلُ اور فرمایا اِذْ اَرَايْمُ الْمَوْنِ صَوْتًا ذَقُوْا
 فَاَذْنُوْا مِنْهُ فَاَلَمْ يَلْقُنْ اَلْحَكْمَةَ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اُو
 تین قسم کے ہیں ایک غنیمت اور ثواب والا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ایک آفتون سے محفوظ جو خاموش
 اور ایک ہلاک ہونے والا جو باطل میں خوش کرتا رہتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ مومن کی
 زبان دل کے پیچھے رہتی ہے جب بولنا چاہتا ہے تو اول ولین سوچ لیتا ہے جب زبان سے
 نکلتا ہے اور منافق کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے بے سوچے سمجھے جو چاہتا ہے بکرتا ہے اور حضرت
 علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبادت کو دس حصہ ہیں تین حصہ تو سکوت میں ہیں اور ایک حصہ لوگوں کو
 جہاد سے ہیں اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کثر کلامه کثر سقطه
 وَمَنْ كَثَرَ سَقَطُهُ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ كَانَتْ اَلْسَانُهُ اَوَّلِيَّةً اَمَّا حضرت ابو بکر صدیق
 منہ میں نکھر سکتے تاکہ بولنے سے رکے رہیں اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کر فرماتا ہے مجھ کو بہت گستاخ
 اتا رہا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ قسم ہے اوس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی
 معبود نہیں زبان سے زیادہ کوئی چیز زیادہ قید رکھنے کی محتاج نہیں اور حضرت طاؤس رحمہ اللہ
 فرماتے ہیں کہ میری زبان درندہ ہے اگر چہ چوڑی دون تو مجھے چٹ کرے اور وہب بن منبہ حکمت آل
 داؤد میں فرماتے ہیں کہ عاقل پر واجب ہو کہ عارف زمان اور حافظ زبان اور اپنی وضع کا پورا ہو
 اور حضرت حسنؑ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زبان نہ روکی اوس نے دین کو بھی نہیں سمجھا اور اسی نے فرمایا
 کہ ہر کچھ بن عبد العزیز نے یوں کہا تھا کہ جو کوئی موت کو بہت یاد کرتا ہو دنیا سے تھوڑی چیز ہے

ہر کچھ بن عبد العزیز نے یوں کہا تھا کہ جو کوئی موت کو بہت یاد کرتا ہو دنیا سے تھوڑی چیز ہے
 ہر کچھ بن عبد العزیز نے یوں کہا تھا کہ جو کوئی موت کو بہت یاد کرتا ہو دنیا سے تھوڑی چیز ہے
 ہر کچھ بن عبد العزیز نے یوں کہا تھا کہ جو کوئی موت کو بہت یاد کرتا ہو دنیا سے تھوڑی چیز ہے
 ہر کچھ بن عبد العزیز نے یوں کہا تھا کہ جو کوئی موت کو بہت یاد کرتا ہو دنیا سے تھوڑی چیز ہے
 ہر کچھ بن عبد العزیز نے یوں کہا تھا کہ جو کوئی موت کو بہت یاد کرتا ہو دنیا سے تھوڑی چیز ہے
 ہر کچھ بن عبد العزیز نے یوں کہا تھا کہ جو کوئی موت کو بہت یاد کرتا ہو دنیا سے تھوڑی چیز ہے
 ہر کچھ بن عبد العزیز نے یوں کہا تھا کہ جو کوئی موت کو بہت یاد کرتا ہو دنیا سے تھوڑی چیز ہے
 ہر کچھ بن عبد العزیز نے یوں کہا تھا کہ جو کوئی موت کو بہت یاد کرتا ہو دنیا سے تھوڑی چیز ہے
 ہر کچھ بن عبد العزیز نے یوں کہا تھا کہ جو کوئی موت کو بہت یاد کرتا ہو دنیا سے تھوڑی چیز ہے
 ہر کچھ بن عبد العزیز نے یوں کہا تھا کہ جو کوئی موت کو بہت یاد کرتا ہو دنیا سے تھوڑی چیز ہے

تقاعد کرتا ہے اور جو اپنے کلام کو بھی عمل تصور کر لے وہ بیفائدہ کم بولے گا اور بعض اکابر کا قول ہے کہ سکوت سوامی میں دو محصلیتیں جمع ہوتی ہیں اول تو دین سلامت رہتا ہے دوم دوسری بات خوب سمجھتا ہے اور محمد بن واسع رحمہ اللہ نے مالک بن دینار کو فرمایا کہ اوس کی زبان کا روکنا روپیہ پیسے کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے اور یونس بن سعید رحمہ فرماتے ہیں کہ جس کی زبان ایک ٹھکانہ پر رہتی ہے اس کے سب کام ٹھیک رہتی ہیں اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے معاون رہنے کی مجلس میں لوگ بول رہے تھے اور احف بن قیس چپ بیٹھے تھے حضرت مالک نے اوس سے کہا کہ آپ کچھ نہیں فرماتے آپ جواب دیا کہ اگر جوٹ کہوں تو خدا کا خوف آتا ہے اور اگر سچ کہوں تو تم سے ڈر لگتا ہے اور ابو بکر بن عیاش رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بار چار بادشاہ جمع ہوئے بادشاہ ہند اور بادشاہ چین اور بادشاہ فارس اور قصیر روم ایکٹ نے کہا کہ جو میں کہتا ہوں اوستہ سچ چاہوں اور جو نہیں کہتا اوس پر کچھ نہ است نہیں ہوتی دوسرے نے کہا کہ جب میں کوئی کلمہ بولتا ہوں میں اوس کے اختیار میں ہو جاتا ہوں وہ میرے قابو میں نہیں رہتا اور جب تک نہیں بولتا تو وہ میرے اختیار میں رہتا ہے میں اوس کے قابو سے باہر رہتا ہوں تیسرے نے کہا کہ مجھے ایسے کلمے یاد آتے ہیں جو مجھ سے کہے اگر وہی بات اوس پر واپس آوی تو ضرور وی اور اگر واپس نہ آوی تو کچھ فائدہ نہ پہنچتے نے کہا کہ میں بن کہے بات کی ٹھانیے پر زیادہ قادر ہوں کہی ہوئی کو نہیں ٹھان سکتا اور حضرت بن العتیم کے حال میں لکھا ہے کہ عشاء کے بعد چالیس برس تک کوئی کلمہ نہیں بولتے تھے سطح ربیع بن عتیم نے عتیم سے کہیں برس تک کوئی دنیا کے کلام نہیں کہیے اور جب صبح ہوتی دو ات قلم اور حیرت کاغذ اپنے پاس رکھ لیتے جو کچھ بولتے وہ کاغذ پر لکھ لیتے شام کو اپنے نفس سے اوس کا حساب کرتے یہ فضائل سکوت کے ہیں اور جو سکوت کی افضل ہونے کی یہ ہے کہ بولنے میں صد ہا آفات ہیں خطا اور جوٹ اور غیبت اور جھگڑا اور ریا اور نفاق اور جھش اور تکرار اور اپنے آپ کو پاک بتلانا اور باطل میں خاص کر ماضوت زیادہ کوئی بات بدلنی بڑا ناگنا خلق کو ایذا دینا پردہ کر دینا یہ سب زبان ہی کے سبب ہوتے ہیں زبان ہلاقی کچھ دقت نہیں معلوم ہوتی دل میں فراموش ہونا ہے طبیعت اور شیطان اکسا تا رہتا ہے اور یہ بات بہت کم ہے کہ جو بولنے کا عادی ہو تو زبان کو ایسی طرح قابو میں رکھے کہ جہاں بولنا چاہیے وہاں ہی بولے اور جس بات کو کہنا چاہیے اوس کے باز رہے کیونکہ اس کا معلوم ہونا بہت مشکل ہے کہ کونسی بات کہنے کے قابل ہے اور کونسی نہیں اس جہت سے بولنے میں خطرہ رہتا ہے اور خاموشی میں سلامتی ہے اسی بنا پر سبکی فضیلت بھی

زیادہ ہوئی علاوہ ازیں سکوت سے یہ بھی فائدہ ہیں کہ ہمت اکٹھی رہتی ہے اور ہیبت بھی ہوتی ہے
 فکر و ذکر و عبادت کی فراغت میرے بولنے کی آفات سے دنیا میں نجات حاصل اور آخرت میں
 حساب سے برائیت ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو **مَا كَلِمَةٌ مِنْ قَوْلِهِ إِلَّا كَلِمَةٌ يَتَذَكَّرُ فِيهَا مَنُ اسْمَعُوا** یعنی ہر کلمہ کی
 ایک اور دلیل عقلی عمدہ ہے وہ یہ ہے کہ کلام چار قسم ہے ایک تو وہ کہ اوسمیں ضرر ہی نہ ہو
 دوسری وہ کہ اوسمیں محض نفع ہی ہو تیسری وہ کہ ضرر و نفع دونوں ہوں چوتھی وہ کہ نہ نفع ہو
 نہ ضرر تو قسم اول سے تو سکوت ضروری ہی ہو اور ایسی ہی قسم سوم سے بھی اگر ضرر نفع سے زیادہ ہو
 اور چوتھی قسم کے کلام میں وقت کا ضائع کرنا ہے اور یہ بھی بڑا نقصان ہے پس قابلِ بولنے کی
 دوسری قسم ہی رہی یعنی ایک چوتھائی کلام کے قابل بولنے کے ہے تین چوتھائی میں سکوت ہی
 اوسلے ہے اب یہ چوتھائی ہی خطر سے خالی نہیں کیونکہ اوسمیں بعض آفات مخفی مثل ریا اور تکلف
 اور خود پرستی اور زیادہ گوئی وغیبت و جھلی وغیرہ ملجاتے ہیں کہ متکلم کو معلوم نہیں ہوتی اس لیے
 بولنے سے ہر وقت خطرہ ہی ہے اور جو شخص زبان کی آفات سے ہماری تفصیل کے موافق آگاہ ہو جاوے گا
 وہ قطعاً جان لے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان **مَنْ كَلَّمَ نَفْسَهُ فِي حَقِّهِ** نہایت درست اور خطابِ فصیل
 ہے خداوند کریم نے اوس ذاتِ ستودہ صفات کو حکمت کو دے رہا ہے اور کلمات جامع عنایت فرمائی ہیں
 ہر ہر لفظ میں موتی کوٹ کوٹ کر بہر دیتے ہیں سمندر کو کوزہ میں پینے دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
 افضل صلوٰۃ خواص علماء کے سوا آپ کو کلام کے دقائق اور نکات اور کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا انشاء اللہ
 بیان آئندہ اس کی حقیقت واضح ہوگی اب ہم میں آفتیں مرتب شروع کرتے ہیں

منا
 نہیں بولنا ایک بات
 جو نہیں اوس پس
 ایک بار دیکھتا تیار

پہلی آفت کلام بے فائدہ ہو

یعنی ایسا کلام منہ سے نکالنا کہ اگر اوسکو نہ کہے تو کچھ گناہ نہ ہو اور نہ جال و مال میں کچھ ضرر ہو
 واضح ہو کہ سب میں عمدہ حال یہ ہے کہ آدمی اپنے سب الفاظ میں یہ خیال رکھے کہ جتنی فہتیں میں
 غیبت اور جھلی اور جھوٹ اور خصومت وغیرہ کے ہیں سب ہی الفاظ محفوظ رہیں اور صرف ہی با
 منہ سے نکلے جسکا بولنا مباح ہو اور اوس نے اپنی کو ضرر ہو نہ اور کسی بھائی کا ضرر ہو لیکن بعض اوقات
 ایسی باتیں بھی منہ سے نکلتی ہیں کہ جسکی کچھ احتیاج نہ ہو ایسی صورت میں وقت کا ضائع کرنا
 اور اپنی گردن پر حساب زبان کا لینا اور کتر خیر کے بدلے بہتر شے کو ڈیڈا لانا ہے اس لیے کہ اگر بولنے
 کی وقت کو فکر میں مصروف کرنا تو شاید قوتِ غیبی میں سے ایسی چیز مرمت ہوتی کہ اوسکا نفع

مخفی نہ ہو
 نجات نہ ہو
 سب باتیں
 ہر وقت

جنگے باعث جنت میں مکان بنتا ہے پس جس شخص کو قدرت اس بات کی ہو کہ خزانہ لے سکے اور ہر
 عوصن میں ڈیو جمع کرے تو نقصان کے سوا اور کیا کہا جاسیے تو ذکر اللہ جو عمدہ خزان میں سے
 اوسکو چھوڑ کر کلمات بی حاجت کو زبان سے نکالنا ایسا ہی ہے گوا و نکابو لانا مباح تھا اور کچھ گنا
 نہ ہوا مگر چونکہ بڑا مطلب اونکے سبب فوت ہو گیا اس جہت سے خسارہ ہی ہوا ایماندار کا سکوت فکر
 ہوتا ہے اور لفظی ذکر اور دیکھنا عبرت اور اسید طح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
 بلکہ آدمی کا اس المال اوقات میں جب اونکو کلام بے ضرورت میں صرف کرے گا اور نشو و
 آخرت کا ذخیرہ نہ حاصل کرے گا تو اس المال میں بڑے پڑے گا اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے کہ من حسن إسلام المرء ترك ما لا یحیک بلکہ اس سے بھی سخت ایک حدیث ہے حضرت
 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں ایک گروہم میں سے شہید ہوا ہمنے جو دیکھا
 تو ہو کہہ کے سبب اسکو پیٹ پر تہ نہ پڑا تھا اوسکی ما اوسکے منہ سے مٹی جھاڑ کر کہنے لگی کہ بیٹا جنت
 مبارک ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہوا شاید وہ کلام فی فائدہ کیا
 کرتا ہو اور جس خیر سے اوسکا ضرر نہ ہو وہ اور فو کو نہ تیا ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کو چندے نزدیک کیا تو پوچھا کہ کہاں ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ
 بیابان میں آپ عیادت کو تشریف لائے جب انکو پاس آئی تو فرمایا کہ خوش خبری ہو تجھکو اسی کعب کی
 مانے کہا کہ اے کعب تجھکو جنت بروک ٹوک مبارک ہو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے کہ خدا پر کم کرتی
 حضرت کعب نے عرض کیا کہ میری ماہ آپ نے فرمایا کہ تمکو کیسے معلوم ہوا شاید تمہارے بیٹے نے کوئی
 کلام بے حاجت کیا ہو یا کسی خیر کو بیفائدہ منع کیا ہو اس سے یہ غرض ہے کہ کثر اجنت میں بے حسا
 وہی جاتا ہے جسکے ذمہ کچھ حساب نہ ہو اور جب کلام بے حاجت کرتا ہے تو اوسکا حساب تھی ہوتا
 اگرچہ مباح ہی کیوں نہ ہو تو باوجود مناقشہ حساب کر یہ کہنا کہ بے روک ٹوک جنت مبارک ہونیں
 چاہیے اور محمد بن کعب سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازہ میں کون
 اول آویگا وہ جنتی ہوگا حضرت عبداللہ بن سلام داخل ہوئی تو اونکو دیکھ کر کچھ اصحاب رضی اللہ
 عنہم انکو پاس گئے اور جو کچھ آپ نے انکو حق میں فرمایا تھا اوسنے کہا اور پوچھا کہ جو منسا عمل حکم تم کرتے
 اور اوسکی توقع پڑتی ہو اوسکو تمکو بھی تہلاؤ و نہون نے فرمایا کہ میں ضعیف آدمی ہوں میرا
 عمل کیا ہے الا جس سے مجھکو توقع ہے وہ یہ ہے کہ سینہ کو بچائے رکھتا ہوں اور بیفائدہ کلام نہیں کرتا
 اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر

جنگے باعث جنت میں مکان بنتا ہے پس جس شخص کو قدرت اس بات کی ہو کہ خزانہ لے سکے اور ہر
 عوصن میں ڈیو جمع کرے تو نقصان کے سوا اور کیا کہا جاسیے تو ذکر اللہ جو عمدہ خزان میں سے
 اوسکو چھوڑ کر کلمات بی حاجت کو زبان سے نکالنا ایسا ہی ہے گوا و نکابو لانا مباح تھا اور کچھ گنا
 نہ ہوا مگر چونکہ بڑا مطلب اونکے سبب فوت ہو گیا اس جہت سے خسارہ ہی ہوا ایماندار کا سکوت فکر
 ہوتا ہے اور لفظی ذکر اور دیکھنا عبرت اور اسید طح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
 بلکہ آدمی کا اس المال اوقات میں جب اونکو کلام بے ضرورت میں صرف کرے گا اور نشو و
 آخرت کا ذخیرہ نہ حاصل کرے گا تو اس المال میں بڑے پڑے گا اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے کہ من حسن إسلام المرء ترك ما لا یحیک بلکہ اس سے بھی سخت ایک حدیث ہے حضرت
 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں ایک گروہم میں سے شہید ہوا ہمنے جو دیکھا
 تو ہو کہہ کے سبب اسکو پیٹ پر تہ نہ پڑا تھا اوسکی ما اوسکے منہ سے مٹی جھاڑ کر کہنے لگی کہ بیٹا جنت
 مبارک ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہوا شاید وہ کلام فی فائدہ کیا
 کرتا ہو اور جس خیر سے اوسکا ضرر نہ ہو وہ اور فو کو نہ تیا ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کو چندے نزدیک کیا تو پوچھا کہ کہاں ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ
 بیابان میں آپ عیادت کو تشریف لائے جب انکو پاس آئی تو فرمایا کہ خوش خبری ہو تجھکو اسی کعب کی
 مانے کہا کہ اے کعب تجھکو جنت بروک ٹوک مبارک ہو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے کہ خدا پر کم کرتی
 حضرت کعب نے عرض کیا کہ میری ماہ آپ نے فرمایا کہ تمکو کیسے معلوم ہوا شاید تمہارے بیٹے نے کوئی
 کلام بے حاجت کیا ہو یا کسی خیر کو بیفائدہ منع کیا ہو اس سے یہ غرض ہے کہ کثر اجنت میں بے حسا
 وہی جاتا ہے جسکے ذمہ کچھ حساب نہ ہو اور جب کلام بے حاجت کرتا ہے تو اوسکا حساب تھی ہوتا
 اگرچہ مباح ہی کیوں نہ ہو تو باوجود مناقشہ حساب کر یہ کہنا کہ بے روک ٹوک جنت مبارک ہونیں
 چاہیے اور محمد بن کعب سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازہ میں کون
 اول آویگا وہ جنتی ہوگا حضرت عبداللہ بن سلام داخل ہوئی تو اونکو دیکھ کر کچھ اصحاب رضی اللہ
 عنہم انکو پاس گئے اور جو کچھ آپ نے انکو حق میں فرمایا تھا اوسنے کہا اور پوچھا کہ جو منسا عمل حکم تم کرتے
 اور اوسکی توقع پڑتی ہو اوسکو تمکو بھی تہلاؤ و نہون نے فرمایا کہ میں ضعیف آدمی ہوں میرا
 عمل کیا ہے الا جس سے مجھکو توقع ہے وہ یہ ہے کہ سینہ کو بچائے رکھتا ہوں اور بیفائدہ کلام نہیں کرتا
 اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر

ایسا عمل بتلاؤ کہ بدن پر ہلکا ہوا اور میزان میں بہاری انہوں نے عرض کیا کہ بہت بہتر ہے کہ آپ نے فرمایا تھا **لَمْ يَكُنْ خَلْقٌ وَتَرَكُوا كَيْفَ كَانَ** اور مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا ہے کہ کہا کرتے تھے کہ پانچ چیزیں مجھے رویوں کے وقت سے بھی سچی معلوم ہوتی ہیں ایک کلام بے فائدہ کا ترک کرنا کیونکہ وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس گناہ کا خوف لگا رہتا ہے دوسرے کلام مفید بیوقوف نہ کہ اکثر کلام مفید ہی اگر بیوقوف بولا جاتا ہے خرابی لاتا ہے تیسرے حلیم اور نہ وقوف سے بحث نہ کرنی کیونکہ حلیم سے بحث کرنے سے اس کو غصہ دلاتا ہے اور بے وقوف سے ایذا اٹھانی چوتھو ذکر کسی غائب بہائی کا ایسی طرح کرنا جیسی طرح خود اپنا ذکر اور اس کے گمانا منظور ہو اور اس کی اون قصور و غنہ درگزر کرنا جیسا کہ اس کے معاف کرنا چاہا معلوم ہو اور اس سے وہ معاملہ کرنا کہ وہ بھی ویسا ہی کرے تو اچھا لگے ان سب کا خلا یہ ہے کہ ہرچہ پر خود نہ پسندی ہو دیکر پسند یا ناپسند میں عمل کرنا اس یقین کے ساتھ کہ خدا کرنے سے جزا پاؤں گا اور جرم کرنے سے سزا اور تقاضا حکیم رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کہ آپ کیا حکمت کہتے ہیں فرمایا کہ جو خیر خود معلوم ہو جاویں اس کے پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا اور تکلیف کلام بے فائدہ نہیں کرتا اور مورق عجلی کہتے ہیں کہ میں میں برس ایک امر کی تلاش میں ہوں نہ اتنا بلکہ ملائے اس کی طلب میں نے چھوڑی لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے انہوں نے فرمایا کہ کلام بے فائدہ ہو سکتا چاہتا ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کلام بے فائدہ کا متعرض نہ ہونا چاہیو اور دشمن سے کنارہ کشی اور دوست سے پر حذر رہنا چاہیے مگر جو دوست امین ہو اور امین وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈری اور بدکار کی صحبت سے بچنا چاہیے ورنہ اس کا اثر اپنی آپس میں ہو جاویگا اور اپنے بھید کی اس کو خیر نہ کہ فی چاہیے اور مشورہ کاموں میں ایسے لوگوں سے کرے جس کو خوف خدا ہو اب جانتا چاہیے کہ تعریف کلام بے فائدہ کی تو اوپر مذکور ہوئی لیکن اس کی مثال بتلائی جاتی ہے مثلاً کوئی شخص لوگوں میں بیشمار اپنے سفرون کا ذکر کرے اور وہ بیابا و سبزہ و آب روان و حالات ماضیہ اور عمدہ کھانے اور کپڑے اور عجیب و غریب طرز نشانی کے خواہ اور کوئی چیز جو غریب و کمی ہو یا سنی ہو اس کو بیان کرے تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر ان کو بیان نہ کرے تو کچھ گناہ بھی نہ ہو اور نہ کچھ اپنا نقصان ہو بشرطیکہ ان حکایات میں اپنی طرف سے کچھ کم و بیش نہ کرے نہ اپنا فخر ظاہر ہو کہ غنی ایسے بڑی طبیعت امور دیکھو نہ کسی کی غنیت

معلوم سکوت اور
خوش خلقی اور غیر
بہتر کا ہونا چاہیے

اور ایسا کلام کرنا اپنے وقت کا ضائع کرنا ہے اور پکارا ہے کہ آدمی بات کہنی میں آجائے
 کسی طرح نہیں بچ سکتا کسی نہ کسی میں مبتلا ہو جاتا ہے ورنہ فیض اوقات تو نقد وقت ہوتا
 اور میں کسی طرح کا شک نہیں اور ایک کلام بے فائدہ یہ ہے کہ دوسرے سے سوال بے فائدہ ہے
 تو اس سے ایک تو اپنا وقت سوال میں ضائع کرتا ہے اور چونکہ دوسرے کو جواب دینا پڑے گا تو گویا
 اس کا وقت بھی کم ہو یا اور یہی صورت میں ہے کہ سوال میں کوئی آفت نہ ہو ورنہ اکثر سوال گوین
 بڑی بڑی آفتیں رہتی ہیں اگر کسی سے اس کی عبادت کا حال پوچھو مثلاً اس طرح کہ تم روزہ اڑاتے
 تو اس سوال کو جواب میں چار صد توں میں سے ایک صورت پیش آوے گی یا تو وہ ہاں کہے گا
 تو اپنی عبادت کو ظاہر کرنا پڑے گا اور یہاں میں داخل ہو جاوے گی اور اگر بالفرض یہاں میں داخل
 نہ ہو تب پوشیدہ عبادت کا جو ثواب بدایہ زیادہ ہوا کرتا ہے وہ تو ضرور ہی جاتا رہیگا نہیں
 کہے گا تو اس صورت میں جھوٹ بولے گا یا خاموش ہے گا کچھ جواب نہ دے گا تو گویا معلوم ہو گا کہ
 ہم نے پوچھا انہوں نے نہ بتایا شاید ہم کو حقیر سمجھا یا جواب نہ دینے کا کوئی حیلہ سوچے گا تو ایک سخت
 مفت میں اس کے ذمہ پڑ جاوے گی پس اس طرح کے سوال سے یہاں جھوٹ خواہ قبیح ہو یا خواہ
 حیلہ کی فتنہ میں مبتلا ہونا کوئی سنی کوئی سنی خرابی محیب پر آوے گی علیٰ ہذا القیاس اور عبادت کا
 حال پوچھنا بھی ایسا ہی ہے اس طرح اگر گناہوں کا حال یا پوشیدہ امور کا حال پوچھو اور وہ کہنی
 شرماوے یا یوں پوچھو کہ فلاں شخص نے تم سے کیا کہا اور تمہاری کیا راہ ہے یا کسی مسافر سے پوچھو
 کہ کہاں سے آؤ اکثر شبکانہ منظر نہیں ہوتا کوئی وجہ مانع ہوتی ہے اگر سچ کہتا ہے تو راز کھلتا ہے
 یا حیا آتی ہے ورنہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور ان دونوں باتوں کا سبب صرف سوال ہی ہے کسی
 مسئلہ کی حاجت تو نہ ہو ویسے ہی کسی عالم سے پوچھو اور اس کو یاد نہ ہو مگر یہ کہنے کو جی نہیں چلتا
 کہ مجھ کو نہیں آتا بلکہ ان کے جواب کہہ دیا پس کلام بے فائدہ ہے ہمارا مقصود اس طرح کے سوالات
 نہیں کیونکہ انہیں یا گناہ موجود ہے یا ضروری ملکہ کلام غیر مفید کی یہ مثال ہو جو لقمان حکیم سے
 منقول ہے کہ وہ حضرت داود علیہ السلام کی خدمت میں ایسے وقت گئے کہ آپ زبردست تھکے
 اور انہوں نے پہلے کہی نہ وہ دیکھی تھی تعجب سے دیکھتی ہے اور چاہا کہ پوچھیں مگر حکمت مانع
 ہوئی اور نہ پوچھا جب آپ تیار کر چکے تو کھڑے ہو کر اس کو ہینا اور فرمایا کہ لڑائی کے لیے زہر کیا
 عمدہ چیز ہے حضرت لقمان نے ولین کہا کہ سکوت بڑی حکمت ہے مگر اس کو کم لوگ اختیار کرتے
 یعنی بے سوال ہی حال معلوم ہو گیا حاجت پوچھنے کی نہ رہی اور ایک روایت میں ہے کہ سال بھر

پہرا کیے کہ بدرون پوچھے حال معلوم ہو جاوے پس اس طرح کے سوالات میں اگر نقصان اور
 تہنک اور یا کوذب میں مبتلا کرنا پنا یا جاوے تو دخل کلام بے فائدہ ہیں اور ایسے کلام کر لیے
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ اوسکے چوڑنے سے اسلام کی خوبی ہے اب معلوم کرنا چاہیے
 کہ باعث اس کلام بے فائدہ کا یا تو غیر ضروری چیز کے معلوم کرنے کی حرص ہوتی ہو یا بطور محبت
 کلام کو پس لینا منظور ہوتا ہے یا دل بہلانے کے طور پر یہی حکایات کہتے ہیں کہ جسے کچھ فائدہ
 نہیں ہوتا اور ان سب کا علاج یہ ہے کہ اس بات کا یقین کرے کہ موت سانس کی کڑی ہے بعد میں
 ایک ایک لفظ سے پیش ہوگی اور یہ کہ اس المال آدمی کا اوسکی سانس میں اور زبان ایک
 جال ہے کہ اوس کا غار بھرتی ہنسنا سکتا ہے پس اوسکو بیکار چوڑنا بڑی نقصان کی بات ہے
 یہ علاج علی ہے مگر علی تدبیر گوشہ کو سوا بہتر نہیں یا نگہ منہ میں رکھے اور اول اول مفید کلام
 بولنا بھی چوڑ دے تو تاکہ عادت کلام بے فائدہ کے ترک کی پڑ جاوے اور اس مانہ میں بے عرت
 نشینی کے زبان کار و کنا بہت مشکل ہے

دوسری آفت یا وہ گہنی ہے کہ اس میں کلام بے فائدہ ہی شامل ہے اور کلام ضروری پر اگر
 مقدار ضرورت سے بڑھ جاوے وہ بھی اس میں داخل ہو اور اسی لیے دوسری قسم آفت کی قرار
 دی گئی مثلاً کلام حاجت کا بولنا مختصر طور پر ہی ہو سکتا ہے تو ایک کلمہ کی جگہ کہ دو کلمے کا دوسرا
 کلمہ زائد ہوگا یعنی حاجت سے زائد ہوگا گو اوس سے تقریر یا تاکید منظور ہو اور یہ بھی کہ
 اگرچہ اس میں کچھ گناہ اور ضرر نہ ہو عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ اگر بے صفت کلام زائد کو
 برا جانتے تھے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معروف اور نوری منکر
 اور حاجت ضروری دنیاوی کے سوا اور کلام زائد تصور فرماتے تھے پہر کیا اس بات کا
 انکار ہے کہ کرام کا تبیین دینے یا بین سے کہتے ہیں مَا لِفُظِّ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدُنْ رَبِّهِمْ حِسَابٌ
 کی شرم نہیں آتی کہ نامہ اعمال جب کبھی گاتوا کثر ایسی باتیں نکلیں کہ نہ دین کی ہون دنیا کی
 اور بعض صحابہ ص فرماتے ہیں کہ بعض آدمی مجھ سے ایسی بات کہتی ہیں کہ اوسکا جواب جیسے
 پیاسے کو ٹھنڈا پانی اچھا معلوم ہوتا ہے اوس سے زیادہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے مگر میں اُرد
 ہو نیکی دوسری جواب نہیں دیتی اور مطرف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو لحاظ رکھا کر
 بے جگہ اوسکا ذکر مت کیا کرو مثلاً کہتے یا کہ ہے کو دیکھا کہ کو کہ آئی اسے ہٹا دے یا او
 اسی طرح کے کلام میں اوسکا ذکر کرو اب معلوم کرنا چاہیے کہ کلام زائد کچھ ضرر نہیں بلکہ

نہیں ہوتا ایک
 بات چوڑنے پر
 پس کبھی چوڑی
 نہیں

جو کلام ضروری ہے اس کا حصہ کلام مجید میں موجود ہے چنانچہ اسد نقی فرماتا ہے کہ اخیر میں
کتاب میں کچھ نسخہ کلامی اور تصدیق اور تصحیح میں الناس اور تصحیح شریف میں ہے کہ شیخ
اوس شخص کو جو زبان کو زائد بات سیر کے اور زائد مال کو خرچ کرے پس نہیں چاہیے کہ لوگوں
نے کیسا معاملہ لٹا کر رکھا ہے کہ مال زائد کو تو جوڑ رکھا ہے اور زبان کو مطلق العنان چھوڑ
رکھا ہے اور مطوف بن عبد اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ مولیٰ اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی عامر کی گروہ کے ساتھ حاضر ہوئے ان کو لوگوں نے
عرض کرنا شروع کیا کہ آپ ہمارے والد اور سید اور فضیل اور حسن اور نعم ہیں اور چنانچہ
ہیں اور آپ چنانچہ ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قَوْمًا يَتَّقُونَ لِيُغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تعالیٰ اس حدیث سے
معلوم ہوا کہ جب آدمی کسی کی تعریف میں زبان کو لٹا ہے گو سچی ہی ہو مگر خوف اس کا کہ
کہ شیطان زائد نہ کہلاوے اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ میں مکہ کلام زائد سے
ڈرتا ہوں آدمی کو اسی قدر کلام کافی ہے کہ اس کی حاجت روائی ہو جاوے اور حضرت عائشہ
فرماتے ہیں کہ آدمی کی سب باتیں لکھی جاتی ہیں یہاں تک کہ لڑکے کے چپ کر نکلو اگر کہے گا
کہ میں تجھے فلان چیز سے دوں گا تو جو ٹٹا لکھا جاوے گا اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ اے
ابن آدم کا غذا اعمال پہلیا ہوا ہے اور دو فرشتے اوپر سے ہر عمل لکھنے کو معین ہیں چاہے تھوڑا
بول چاہے زیادہ اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اپنی جن کو
کہیں بھیجا اور بعضوں کو اس کے پیچھے روانہ کیا کہ جو کچھ تم اس کا حال دیکھو اور جو کچھ یہ
وہ تجھے آکر کہنا انہوں نے آکر کہا کہ یہ بازار میں گیا اور اپنا سرسمان کی طرف اٹھایا
پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر سہلانے لگا آپ فرماں میں سے بوجھا کہ یہ کیا بات تھی اوس
عرض کیا کہ جبکہ آسمان کے فرشتوں سے تعجب آیا کہ انسانوں کے سروں پر جھیکا کتنا جلدی اور
اعمال لکھتے ہیں اور حضرت انسان پر تعجب آیا کہ کتنا جلدی لکھتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ
فرماتے ہیں کہ ایماندار کا بولنا مائل کے ساتھ ہوتا ہو اگر کچھ فائدہ معلوم ہوا تو بولتا ہے ورنہ
سکوت اختیار کرتا ہے اور بدکار آدمی کی زبان پر لپ لپتی ہے بے تامل بکبا چلا جاتا ہے
اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں جو زیادہ بولتا ہو وہ زیادہ جوڑا ہوتا ہے اور حسن علیہ السلام
زیادہ ہوتا ہے وہ گناہ زیادہ کرتا ہے اور جو بدخلق ہوتا ہو وہ اپنی جان پر عذاب
لیتا ہوا دیرین دینار رحم فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں سارے کین

۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

این کتابی الدینانی
اسیطر سحر و جادو
و بوداد و دود و سحر
و ریوم و نیل و ناطق
و دیگر ۱۲۰۰ اسم این
ابن الدینانی است
طرح رساله نقل
کتاب است ۱۲

کسی نے کچھ کلام غریب کیا آپ نے فرمایا کہ تیری زبان سے اس طرف کتنی دروازے ہیں اور کتنی
 عرصہ کیا کہ میرے لب اور دانت ہیں آپ نے فرمایا کہ او نہیں کوئی ایسا نہ تھا جو تیرے کلام کو
 روکتا اور ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص نے آپ کی تعریف میں طول کلامی کی تھی آپ نے
 فرمایا کہ آدمی کو زبان کی زیادہ گوئی سے بڑھ کر کوئی چیز بری نہیں عنایت ہوئی اور حضرت
 عمر بن عبد العزیز سے فرماتے ہیں کہ مباحات و فخر کے ڈر سے میں اکثر کلام نہیں کرتا ہوں اور حضرت
 حکم کا قول ہے کہ جب آدمی کسی مجلس میں ہوا اور اپنا بولنا اچھا معلوم ہوتا ہو تو بچ کر چلا جائے
 اور اگر اپنا سکوت اچھا معلوم ہوتا ہو تو بولنا چاہیے اور یونید بن حبیب فرماتے ہیں کہ عالم کو یہ
 یہ بھی ایک امتحان کی چیز ہے کہ اپنے بولنے کی نسبت کسی کی زیادہ پسند کرے اس لیے چاہیے کہ
 جب تک دوسرے شخص نے اپنے آپ چپکار ہے کیونکہ سنہ میں سلامتی ہے اور کہنے میں بات کا چکنا
 اور کہ موشی کہ ناو غیر و آفات ہیں اور حضرت ابن عمر رض فرماتے ہیں کہ پاک کرنے کے لیے سب سے
 زیادہ مستحق آدمی کی زبان ہو اور حضرت ابو درادہ نے ایک عورت زبان درازی کی فرمایا
 کہ اگر یہ گوئی ہوتی تو اس کے حق میں اچھا تھا اور ابڑا ہم رسم کا قول ہے کہ دو باتوں سے آدمی کی
 تباہی تھی مال زائد اور کلام زائد سے یہ ہی مذمت کلام فضول اور زائدگی اور اس کا سبب
 اور علاج وہی ہے جو پہلی آفت میں گذرا

تیسری آفت امور طلب کا ذکر کرنا یہ بھی ہر چند کلام فضول میں داخل ہے لہذا ہمیں اور پہلی دونوں
 آفتوں میں یہ فرق ہے کہ وہ دونوں مباح تھے حرمت اوکین نہ تھی اور امر باطل وہ ہے جس میں
 علاوہ زائد امر طلب ہو نہ کی حرمت بھی پائی جاوے مثلاً گناہوں کی باتیں کرنی یا عورتوں کا
 ذکر کرنا یا شراب کی مجلس اور بیکاروں کی جلسوں کا بیان کرنا یا بادشاہوں اور دولت دروئی
 عیاشی خواہوں کو دوسرے افعال مکر وہہ کو ذکر کرنا یہ سب اس تیسری قسم میں داخل ہیں اور
 قطعاً ناجائز اور حرام ہیں اور یہ آفت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اول اول کلام بے فائدہ اور
 زائد امر طلب کے کہنے کی عادت ہوتی ہے بعدہ رفتہ رفتہ ایسے ذکر و ن کا عادی ہو جاتا ہے کہ
 اکثر لوگ بطور قرض باتیں کرنی بیٹھتے ہیں مگر باتیں جب ہونگی جیسی ہی ہوں گے کہ کسی کی
 خبر و کا ذکر ہو یا امور مذکورہ بالا میں سے کوئی ہو اور چونکہ امور باطل کے تعین اور حضرت
 انواع و اقسام بشمار ہیں اسی حدت سے اس نے بچنا بھی سوا اس کے نہیں ہو سکتا کہ جو امر و چیز
 کے اہم ہیں ان کو سوا اور کچھ نہ کہے کیونکہ اس آفت میں مبتلا ہونے سے بعض اوقات آدمی تباہ ہوا

وَشَرَّ النَّاسِ مَلَاحَةَ الْبِرِّ جَالٍ اور فرمایا مَاضِلُ قَوْمٍ عِدَاتٍ صَلَّاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى الْاَوَّلُ الْاَمَلُ اور فرمایا
 لَا يَسْتَعْمِلُ عِبَادَ حَقِيقَةَ الْاِيْمَانِ حَتَّى يَدْعَ الْمَلَاءُ وَالْكَافِرَاتُ اور فرمایا کہ حسین چہ ضلّت ہو
 وہ ایمان حقیقی کے درجہ کو پہنچتا ہے اول روزہ رکھنا گرمیوں میں دوسرا و شمنان خلکو
 تلوار سے کاٹنا تیسرے منہ بادل کے دن میں نماز جلد ادا کرنا چوتھی مصیبت پر صبر کرنا پانچویں
 باوجود مکروہات کے وضو کو پورا کرنا چھٹے باوجود حق بطرف ہونیکے اعتراض و جھگڑا کرنا
 اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ قرآن کی بات میں کسی سے جدال مت کرنا
 جھگڑو لوگوں کے سامنے تاب نہو گی بلکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستور العمل رکھنا
 اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی دین میں زیادہ اعتراضات کو درپوش ہوگا
 وہ اکثر بدلتا رہتا ہے اور سلم بن سيار رحمہ فرماتے ہیں کہ اعتراض سے بچو کیونکہ تکرار کے وقت
 عالم جاہل ہو جاتا ہے اور اس وقت شیطان اسکی نفس کا خواہاں رہتا ہے اور حضرت
 مالک بن انس رحمہ فرماتے ہیں کہ جدال کرنا دین سے کچھ علاقہ نہیں لگتا اور یہی لہذا
 قول ہے کہ جھگڑا کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور دل میں کینہ کا بیج پڑتا ہے اور حضرت
 تھان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ علماء سے مت جھگڑنا اور نہ تجسے عداوت کر نیو اور
 بلال بن سعد فرماتے ہیں کہ جب کیو جھگڑا لو اور خود راہی دیکھو تو جان لو کہ خسارہ اپنے ختم ہے
 اور حضرت سفیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ جھگڑا ایسی بلا ہے کہ بالفرض میں اپنی بہائی سے
 انار میں جھگڑو وہ کسے شیریں اور میں کہوں کھٹا تو وہ حاکم کے بیان میری جعلی کرے اور
 فرمایا کہ جس سے چاہو صفائی حاصل ہو سکتی اور ذرا سی جھگڑے میں اسکو ایسا غصہ آسکتا
 کہ کبھی ایسی مصیبت میں پہنساؤ جس سے زندگی تلخ ہو اور ابن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ
 میں اپنے یاروں سے تکرار نہیں کرتا کیونکہ دو حال سے خالی نہیں ہوں اسکو حصہ
 تو لگا یا جو ٹاٹھ ہے گا اور حضرت ابو درداء رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو بھی گناہ کافی ہے کہ ہمیشہ
 بحث کرتا رہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَغْفِرْ لِحَافِ الرَّكْعَتَانِ اور حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ علم تین باتوں کے لیے نہ سیکھنا چاہیے اور تین باتوں کی جست
 اسکی تحصیل سے پہلو تھی کرنی چاہیے بحث و فتور دیکے لیے تو سیکھنا چاہیے اور حیا اور ہر
 باعث اور حلال و حرام ہونکے سبب سے اس سے دست بردار ہونا چاہیے اور حضرت سی

علم تین باتوں کی جست
 اسکی تحصیل سے پہلو تھی کرنی چاہیے
 بحث و فتور دیکے لیے تو سیکھنا چاہیے
 اور حیا اور ہر باعث اور حلال و حرام ہونکے سبب سے اس سے دست بردار ہونا چاہیے
 اور حضرت سی

جھگڑتا ہو بے مروت ہو جاتا ہو اور جس کو سبب بہت ہوتا ہے اس کا جسم مریض ہو جاتا ہو اور جس کی عادت اچھی نہیں ہوتی اس کی جان عذاب میں ہستی کو پہنچتی ہے

اگر زوہد نصابر فلک و دہر ہو | زوہد خوی بد خویشی بلا باد

اور سمیع بن حمران سے لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ کسی کو عداوت کی راہ ترک نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ نہ میں کسی سے دل لگی کروں نہ بحث تکرار کروں پھر جب عداوت کی کیا ہے غرض کہ مراد اور جدال کی برائی حد شمار سے افزون ہے اور تعریف مراد کی یہ ہے کہ دوسرے شخص کی بات میں براہ اعتراض خواہ لفظوں میں یا معنوں میں یا ارادہ میں خلل ظاہر کرنا لفظوں میں عیب بتلانا اس طرح کہ علم نحو یا لغت یا محاورہ کے خلاف کہتے ہو یا اس کلام کی بندش اچھی نہیں اس کی الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جو شخص کم جانتا ہے اچھی عبارت نہیں لے سکتا یا آنکہ زبان سے کچھ کا کچھ نکلتا ہے تو جس میں عادت اعتراض کی ہوتی ہے وہ فوراً عیب جوئی پر آمادہ ہوتا ہے حالانکہ اظہار عیب کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور معذرتیں طعن کرنا یہ ہے کہ جیسا تم کہتے ہو ویسا نہیں اور سمیع یہ یہ غلطیاں ہیں اور ارادہ میں عیب ظاہر کرنا یہ ہے کہ اس طرح کہے کہ تمہارا کلام درست ہو مگر تم نے اثبات حق کے لیے نہیں کہا بلکہ اس میں تمہارا کچھ مطلب ہے اور اس کے قائم مقام کہے اور اگر مسائل علمی میں اس قسم کے اعتراض واقع ہوتے ہیں تو اس کو جدال اور جدال کہتے ہیں بہر صورت دونوں برے ہیں ان کا ترک کرنا چاہیے جب آدمی کوئی بات سنی اگر سچ ہو تو اس کو مان لے اور اگر جھوٹ ہو اور امور دینی سے متعلق نہ تو جو عیب ہو ہی عیب کی کوئی وجہ نہیں مان اگر لغزش استفادہ کچھ سوال کرے اور عناد و بغض کو دخل نہ دے اور عجیب بھی نرمی سے بتلاو تو مضائقہ نہیں اور جدال سے یہ غرض ہوتی ہے کہ دوسرے کے کلام پر اعتراض کر کے اس کو ساکت کرنا اور اس کا نقصان و عجز ظاہر کرنا اور اس کی پہچان یہ ہے کہ تم کلام کو اس طرح سمجھا دینا اچھا نہ معلوم ہو بلکہ جدال کرنے والا اسی بات کو ضروری جانے کہ میں ہی تم کلام کا تصور علانیہ بتلاؤں تاکہ میرا فضل اور اس کا نقصان کھلیا دے اور اس سے نجات کی صورت یہی ہے کہ جس بات کی نہ کہنے میں گناہ نہ ہوتا ہو اس سے بھی سبک داری اختیار کرے اور مراد اور جدال کا سبب یہی ہے کہ آدمی اپنا فضل اور برتری دوسروں پر اور اپنے نقصان کے اظہار سے عاقلانہ اور مدون و خوش ہوش نفس کے اندر سخت ہراس لگاتا ہے

افضل قبیل خود ستائی سے ہے جو بڑائی اور بزرگی لینے صفات ربوبیت کے جو جس سے پیدا ہوتی ہے اور دوسرے کو ناقص جانتا صفات سببی کے مقتضا سے بر روی کار آتا ہے کیونکہ درندہ بھی یہی چاہتا ہے کہ دوسرے کو چیر ہاڑ برابر کرے یا صدمہ دینا پسو بچاوی غرضیکہ دونوں صفتیں آدمی کے حق میں مملکت ہیں اور او کو مراد اور جدال سے زور ہو جاتا ہے پس جو کوئی مراد اور جدال کرتا رہے گا وہ ان صفات مملکت کو شہ دیتا رہے گا اور ایمر حد کر اہت سے بڑھ کر مصیبت میں داخل ہو شہر طیکہ دوسرے کو ایذا پہونچے اور محبت و مکر ارمیت با تو ہمیشہ ہی رہتی ہے کہ دوسرے کو ایذا پہونچے اور غصہ آوی اور اعتراض کے جواب میں اپنے کلام کی تائید کی لیے جو طب و یا بس حق و باطل بن پک پیش کرے اور معترضین کے کلام میں جو کچھ خلل سوچے بیان کرے اس طرح بڑھتے بڑھتے پیچیدگی ایسی لڑیں جیسے کڑی لڑتے ہیں کہ ہر ایک کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اب کی چوٹ ایسی کروں کہ اس کو خوب درد و تکلیف پہونچے اور بچہ خواہوشی اور عافیتی کے کچھ نہ بن پڑے اور اس کا علاج یہ ہے کہ کب جس سے کہ اظہار فضل کو چاہتا ہو اور سمیٹ جس سے کہ دوسرے کو ناقص کیا چاہتا ہو ان دونوں کو چھوڑ دی اور اسکا بیان کبر و عجب اور غضب کی برائی میں مذکور ہو گا یہاں اسقدر معلوم کرنا چاہیے کہ ہر بیماری کا علاج ایسی طور سے ہوتا ہے کہ اس کا سبب دور کیا جائے اور ارنجا کہ سبب دور اور جدال کا یہی دونوں چیزیں ہیں جیسا کہ بیان ہوا پس ان دونوں کو دور کرنے سے علاج اذکا ہو جائے گا پھر مراد اور جدال کے ترک کی یہاں تک موافقت چاہی کہ عادت اور طبیعت میں داخل ہو جاوی اور نفس میں کینش اچھ جاگزین ہو حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے داود طائی رحم سے پوچھا کہ تم نے غلبہ نشینی کیوں اختیار کی اونہوں نے کہا کہ اس وجہ سے کہ نفس پر جدال کے چھوڑنے کا مجاہدہ کروں آپ نے فرمایا کہ تو اس طرح کرنا چاہیے کہ لوگوں میں بیہواؤ نکلی سنو اپنی نہ کہو داود طائی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا مگر مجاہدہ نہایت سخت پایا اور واقع میں یہ صورت مجاہدہ کی بڑی مشکل ہے اس لیے کہ جو شخص غیر سے غلطی سنتا ہو اور اسکی اصل حقیقت کے تباہی پر قادر ہے اس کو صبر کرنا بہت ہی شوال معلوم ہوتا ہے اور اگر وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہو کہ مراد چھوڑ دی اس کو جنت اعلیٰ میں مکان ملے گا کیونکہ یہ امر نفس پر نہایت شاق ہے خصوصاً مذہب اور عقائد میں اسکا زیادہ

کچھ بڑھ کر

تو اب ہو تو تو اب کو حرص بڑھتی ہے اور طبیعت و شریعت ایک دوسری کی معاون ہوتی ہیں اور یہ بھی ایک خطا ہی ہے صواب نہیں ہے کہ اپنی زبان سے اہل قبلہ کو کچھ نہ کہے اور جب کسی اہل بدعت کو دیکھے تو علنیہ خلوت میں اسکو نصیحت کرے اس طرح کہ جدال کی بونیاں جاوے ورنہ اسکو خیال ہو گا کہ مقرر لوگ اگر چاہتے ہیں تو تقریر سے دوسرے کو ساکت کر دیتے ہیں ایسا ہی کچھ یہ بھی کرتے ہیں اس خیال سے بدعت اسکو دل میں پک جاوے گی پس نرمی سے بطور خیر خواہی اسکو سمجھانا چاہیے اگر مان لے نہیا والا وہ جانی اور سکا کام اپنے آپ اس سے کنارہ کرے حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا **لَا تَحْجُوا اللَّهَ مِنْ كَفِّ لِسَانِكُمْ عَنْ لَهْلِ الْقِبْلَةِ** اَلَا بِخَيْرٍ فَقَدْ عَلِمُوا ورمشام بن عروہ رضی فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کلام کو سات بار فرمایا اور جو شخص جدال کا عادی ہو جاتا ہو اور اسکے باعث نفس کو غیرت اور قبول زیادہ پاتا ہے تو اس میں سب حاکمات زور پکڑ جاتے ہیں اور جب سلطان غضب اور کبر اور ریا اور بدعت و طاہرہ کٹھن چڑھ آتے ہیں تو اب مقاومت نہیں لانا کیونکہ انہیں ایک ایک جدا گانہ ایسی بات کہ اوس سے لڑنا مشکل پڑتا ہے جب سب جمع ہو گئے تو خدا ہی بچاوے تو بچے پانچویں آفت خصومت بھی اور سہمیں اور مرد اور جدال میں یہ فرق ہے کہ مرد اور اسکو کہتے ہیں کہ دوسرے کے کلام میں عجیب ظاہر کرے اور سواے اسکی تختیر اور اپنی تفضیل کی اور کوئی مطلب نہوا و جدال امور مذہبی کی بحث سے متعلق ہوتا ہو اور خصومت یہ ہے کہ جھگڑیے غرض مال یا کسی حق کا لینا مقصود ہو اور یہ کہی بے اعتراض ہوتی ہے اور کہی اعتراض ہے اور پہلی دونوں خیرین بے اعتراض کے نہیں ہوتیں اب معلوم کرنا چاہیے کہ خصومت بھی بری چیز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **رَأَيْتُ الْبَعْضَ يُجَالِ إِلَى اللَّهِ لَا لَكَ الْخِصَامُ** اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیث ہے **مَنْ جَادَلَ فِي خِصْمٍ تَغْيِيرِ عِلْمٍ كَوَيْدٍ فِي مَقْطَعِ خَيْبَةٍ** اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ خصومت سے بچنا چاہیے اسلئے کہ وہ دین کو برباد کرتی ہے اور یہ تو ضرب مثل ہو رہا ہے پر ہمیز گار آدمی دین میں خصومت نہیں کرتے مصرعہ دو صاحب بدل نگاہ واندیشہ اور ان سے یہ فرماتے ہیں کہ ایک روز زمین بیٹھا تھا بشر بن عبداللہ میرے پاس کو گزرے پوچھا کہ کیا کیوں بیٹھے ہو میں نے کہا کہ مجھ میں اور میرے چچا زاد بہائی میں ایک شہر پر تیسرا ہے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری باب کا میرے اوپر حق ہی میں چاہتا ہوں کہ اسکی مکافات

[illegible]

تم سے کروں یہ جان لو کہ خصومت سے زیادہ بڑا کوئی بری خیر نہیں دین اس سے بڑا
 ہوتا ہے مروت اس سے جاتی رہتی لذت زندگی مفقود و ہوتی ہے دل اسی میں الجھا رہتا ہے
 یہ شک لگتا اور کہہ کر جانا چاہا میری طرف ثانی نے کہا کہ کہاں چلے میں نے کہا کہ اب میں نزاع
 نہیں کرتا اون سے کہا کہ شاید اب معلوم ہو گیا کہ حق میرا ہی ہے میں نے کہا کہ یہ بات تو نہیں
 لیکن خصومت میں نہیں چاہتا اون سے کہا اگر یہی بات ہو تو مجھ کو اب کچھ دعویٰ نہیں وہ شہر
 آپ ہی رکھے یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا حق کوئی ظالم دبا لے تو اس کے طلب اور حفظ
 میں خصومت ضرور ہے اس کی مذمت کس طرح ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خصومت ہمیشہ
 ایک ہی طرح تو نہیں ہوتی کہیں جو ٹٹی ہوئی ہے کہیں بے جانے ہو کر قتی ہے جیسے پیل
 حکم کرتے ہیں کہ اون کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ حق بجانب کس کو ہے مگر وکالت جس طرف
 ہو کر لیتے ہیں اور بے جانے خصومت و جواب دہی کرتے ہیں اور کہیں طلب حق میں مقدار واجب
 زیادہ طلبی ہوتی ہے اور جہاں بے بقدر حاجت پر لکھنا فکر کے زیادہ تر لیچرین اور خصومت مختص
 کے لیے یا دبانے کے لیے کرتے ہیں اور کہیں بھیج خصومت میں ایسے کلمات ایذا دہندہ پیش کر دین
 جسکی حاجت و جبر ثبوت اور اطہار حق میں کچھ نہیں ہوتی اور کہیں بنا خصومت مختص عت و
 ہوتی ہے کیونکہ شے متعارف فیہ ایسی حقیر ہوتی ہے کہ طرفین کے نزدیک اسکی کچھ حقیقت نہیں
 ہوتی بلکہ علانیہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نزاع ہماری غرض صرف عداوت اور طرف ثانی کا ہتک
 ہے ورنہ ایسا مال تو میں جوتی پرارتا ہوں پس اس طرح کی خصومت بہت بری ہیں اور اگر ظالم
 آدمی اپنی داد رسی کے لیے جھٹ بطور شریعت کرے اور لیچرین اور اسراف اور قدر حاجت سے
 زیادہ خصومت نہ کرے اور قصد عداوت و ایذا بھی درمیان میں نہ ہو تو اس کا فعل حرام نہیں مگر بہتر
 یہ ہے کہ جب تک کہ خصومت راہ کلوت تک نالشی ناشنا ہو ایسے کہ خصومت و جھگڑے میں
 زبان کو حد اعتدال پر ضبط کرنا دشوار ہے خصومت کو باعث سینہ میں غصہ کو لپٹا ہوتی ہے
 اس کے سبب حق تو بالائے طاق ہو جاتا ہے صرف طرفین میں کینہ باقی رہتا ہے یہاں تک کہ
 ایک کو رنج سے دوسرے کو خوشی ہوتی ہے اور اسکی راحت سے اسکو بے چینی اور ایک دوسری
 ہتک میں زبان درازیاں ہوتی ہیں پس جو شخص خصومت ادا کرتا ہے ان بری خیر نہیں
 مبتلا ہوتا ہے اور اون سے مرتبہ یہ ہے کہ دل پر تشویش غالب ہوتی ہے یہاں تک کہ نماز و
 ہی یہی ذہیان رہتا ہے کہ سطح حریف پر غالب ہونا چاہیے غرض کہ خصومت سے بات

بڑھاتی ہے قدر واجب پر نہیں رہتی ہے اسلئے کو یا منشا ہر ایک شرکاء خصوصیت بھرنی ہے اور
 یہی حال مراد اور جدال کا ہے تو بہتر یہی ہے کہ بالکل اس کا باب ہی بچکا جائی اور اگر ضرورت ہو
 تو اس وقت بھی زبان اور قلب کو لازم خصوصیت مذکورہ بالا سے بچاؤئے اور یہ امر نہایت
 دشوار ہے ہر چند جو شخص خصوصیت و جہی پر کفایت کرے وہ گناہگار نہ ہوگا اور نہ اس کی خصوصیت
 مجری کہلائی گی تاہم اگر شے متنازع فیہ سے مستغنی ہو اور اس کے پاس اس قدر ہو کہ اس کی بچہ
 پروانہ رکھتا ہو تو خصوصیت کرنے سے گناہگار نہیں تارک اولی ضرور ہوگا اور خصوصیت
 اور مراد و جدال سے اس نے درجہ پہلے کہ اچھی طرح بولنا اسپین چوٹ جاتا ہے اور طیب کلام
 کے ثواب سے محروم رہتا ہے اور طیب کلام کا اقل رتبہ یہ ہے کہ موافقت ظاہر ہو اور اعتدال
 وطن سے یہ امر محل و وجہ اس واسطے کہ جو شخص دوسری خصوصیت اور مراد و جدال کرتا ہے
 وہ دوسرے کو یا جاہل ٹھہرتا ہے یا جو نا طیب کلام کہاں ہی جسکے حق میں انحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ **مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْجَنَّةِ طَيْبُ الْكَلَامِ وَطَعَامُ الطَّعَامِ** اور قرآن مجید میں
 ارشاد ہے **وَقَدْ لَوْ لَنَا سِحْرٌ** اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر خدا کی مخلوق میں سے
 کوئی تم کو سلام کرے تو اس کے جواب میں تم بھی سلام کر دو ورنہ جو کسی ہی کیوں نہ ہو اس کی
 کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِذَا كُنْتُمْ فِي بُيُوتٍ فَذِكُّوا بِحُسْنِ هَذَا** اور جبکہ تو اگر تیرے حق میں اچانکہ
 کہے تو اس کا جواب ویسا ہی دوں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے کہ جب میں
 بعضے مکان ایسے لطیف و شفاف ہیں کہ باہر سے اندر کی چیز اور اندر سے باہر کی چیز معلوم
 ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اونہیں اون لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ جو کھانا کھاتے ہیں اور زری
 سے گفتگو کرتے ہیں اور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاس کو ایک فہم سوز تھا اسلئے
 فرمایا کہ اچھی طرح چلا جا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس جانور سے ایسا فرماتے ہیں فرمایا کہ جبکہ
 برا معلوم ہوتا ہے کہ یہی زبان بدی کی عادی ہو اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ **الْكَلَامَةُ**
الطَّيِّبَةُ صَدَقَتْ اور فرمایا **لَوْ لَمْ يَكُنْ لَشَقِّ ثُمَّ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ أَفْجَلَهُ طَيْبَةً** اور حضرت عمر
 کا قول ہے کہ نیکی ایک پتہ آسان ہے وہ کشادگی پیشانی اور نرمی زبان ہے اور بعض حکما کا
 قول ہے کہ نرم گفتگو پوشیدہ گینوں کو دھو دالتی ہے اور یہ بھی بعض حکما کا قول ہے کہ خدا تعالیٰ
 کسی کلام سے ناراض نہیں ہوتا اتنی شرط ہے کہ ہم شین اضیٰ ہے پس آدمی کو چاہیے کہ اگر
 پاس نیشہ والے سے اچھی کلام کرنے میں مرین نہ کرے شاید خداوند کریم اس کے عوض میں ثواب

کتابخانه دارستان
مجلس شورای عالی
ادبیات و تاریخ
کتابخانه دارستان
مجلس شورای عالی
ادبیات و تاریخ
کتابخانه دارستان
مجلس شورای عالی
ادبیات و تاریخ

۱۵
 ۱۴
 ۱۳
 ۱۲
 ۱۱
 ۱۰
 ۹
 ۸
 ۷
 ۶
 ۵
 ۴
 ۳
 ۲
 ۱

تکلف اور زبان اسٹننے سے کیا فائدہ وہ سراسر مذموم ہے اور باعث شام تمام تصنع کا ریا
اور اپنی فصاحت و بلاغت کا اظہار ہوتا ہے جو شرعاً ناجائز اور ممنوع ہے۔

ساتویں آفت غش کہنا اور گالی اور سپکڑ دینا یہ بھی مذموم اور ممنوع ہے اور اس کا
منشا خبث باطنی اور کمینہ بین سے ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کھروا لکھش
فإن الله تعالى يحب الفحش ولا الفحش ولا البس ولا البس منی اور کسی حق میں ہی
گالی دینے سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ انکو گالی نہ دیکھ نہ جو کہ تم انکو کہتے ہو انکو تو لگتی
میں زندہ کو ایذا ہوتی ہے اور خبردار نہ ہو کہ ہر کہنا کمینہ بین ہے اور ایک حدیث شریف میں
فرمایا کیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البس منی اور فرمایا اللعان کما
عاکل فاحشوا ربکم اھا اور فرمایا کہ چار آدمی ایسے ہونگے کہ دوزخ کے لوگوں کو باوجود
ایذا کے اور ایذا دینے کے یعنی وہ تو اپنی مصیبت میں ہونگے کہ کو قے پانی اور آگ میں دوڑیں
اور اپنی خجالی تباہی پکار رہے ہونگے او سپر وہ چاروں اور زیادہ جلونا و جلاؤنیگے اور میں سے
ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے منہ سے سب اور خون بہتا ہوگا تو اس سے پوچھیں گے
کہ اے بھٹکارے ہونے لگے تیرا کیا حال ہے تو نے بھکو دکھ پر دکھ دیا وہ کہے گا کہ جو کلمہ برا اور خبیث
مجھے سوچتا تھا اسکو منہ سے کہہ کر خارج کا سا فرمایا کرتا تھا اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے عائشہ اگر غش گوئی آدمی ہوتا تو طر ابد ہوتا اور
فرمایا کہ البلاء والیبس شعبتان من النفاق اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ کسی شخص سے ہو سکتا
ہیں ایک تو یہ کہ جو شے ظاہر کرنے کی نہ ہو اسکو بیان کرنا یعنی ظاہر کہنا مراد ہو و سکتی
کہ بیان سے مبالغہ غرض ہو یعنی چیز کو ایسا مبالغہ کے ساتھ کہنا کہ تکلف میں داخل ہو جا
تیسرے یہ کہ اسور و بی اور صفات الیہ کا بیان مراد ہو کیونکہ ان چیزوں کا مجمل احوال کو کہنا
والدینا اچھا ہے نسبت اسکو کہ انہیں مبالغہ کیا جاوے اسلیئے کہ غایت درجہ کے بیان سے
شک و شبہ پیدا ہوتا ہے اور وسوسہ اٹھتے ہیں اور مجمل کہنے سے دل جھٹ پٹاؤ سکتا ہے
کیونکہ مائل ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے مگر چونکہ حدیث شریف میں اس لفظ کو مذکور ہے لہذا
کے پاس ذکر فرمایا ہے تو غالب یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیان سے غرض یہی ہے کہ حسن بات
شرم آتی ہو اسکو چار کر کے اور یہ شعبہ نفاق اس وجہ سے ہے کہ ایسے امور میں انعام
اور تغافل ہی برتنا چاہیے کشف اور بیان نہ کرے اور ایک حدیث میں ہے کہ ان اللہ

کلمہ غش کہنا اور گالی اور سپکڑ دینا یہ بھی مذموم اور ممنوع ہے اور اس کا منشا خبث باطنی اور کمینہ بین سے ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کھروا لکھش فإن الله تعالى يحب الفحش ولا الفحش ولا البس ولا البس منی اور کسی حق میں ہی گالی دینے سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ انکو گالی نہ دیکھ نہ جو کہ تم انکو کہتے ہو انکو تو لگتی میں زندہ کو ایذا ہوتی ہے اور خبردار نہ ہو کہ ہر کہنا کمینہ بین ہے اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البس منی اور فرمایا اللعان کما عاکل فاحشوا ربکم اھا اور فرمایا کہ چار آدمی ایسے ہونگے کہ دوزخ کے لوگوں کو باوجود ایذا کے اور ایذا دینے کے یعنی وہ تو اپنی مصیبت میں ہونگے کہ کو قے پانی اور آگ میں دوڑیں اور اپنی خجالی تباہی پکار رہے ہونگے او سپر وہ چاروں اور زیادہ جلونا و جلاؤنیگے اور میں سے ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے منہ سے سب اور خون بہتا ہوگا تو اس سے پوچھیں گے کہ اے بھٹکارے ہونے لگے تیرا کیا حال ہے تو نے بھکو دکھ پر دکھ دیا وہ کہے گا کہ جو کلمہ برا اور خبیث مجھے سوچتا تھا اسکو منہ سے کہہ کر خارج کا سا فرمایا کرتا تھا اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے عائشہ اگر غش گوئی آدمی ہوتا تو طر ابد ہوتا اور فرمایا کہ البلاء والیبس شعبتان من النفاق اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ کسی شخص سے ہو سکتا ہیں ایک تو یہ کہ جو شے ظاہر کرنے کی نہ ہو اسکو بیان کرنا یعنی ظاہر کہنا مراد ہو و سکتی کہ بیان سے مبالغہ غرض ہو یعنی چیز کو ایسا مبالغہ کے ساتھ کہنا کہ تکلف میں داخل ہو جا تیسرے یہ کہ اسور و بی اور صفات الیہ کا بیان مراد ہو کیونکہ ان چیزوں کا مجمل احوال کو کہنا والدینا اچھا ہے نسبت اسکو کہ انہیں مبالغہ کیا جاوے اسلیئے کہ غایت درجہ کے بیان سے شک و شبہ پیدا ہوتا ہے اور وسوسہ اٹھتے ہیں اور مجمل کہنے سے دل جھٹ پٹاؤ سکتا ہے کیونکہ مائل ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے مگر چونکہ حدیث شریف میں اس لفظ کو مذکور ہے لہذا کے پاس ذکر فرمایا ہے تو غالب یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیان سے غرض یہی ہے کہ حسن بات شرم آتی ہو اسکو چار کر کے اور یہ شعبہ نفاق اس وجہ سے ہے کہ ایسے امور میں انعام اور تغافل ہی برتنا چاہیے کشف اور بیان نہ کرے اور ایک حدیث میں ہے کہ ان اللہ

لَا يَجِبُ الْفَحْشُ الْمُتَفَحِّشُ الصَّيْحَ فِي الْكَلَامِ وَافٍ اور حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے باپ میرے آگے بیٹھ ہو گئے آپ نے فرمایا کہ اِنَّ الْفَحْشَ وَالْمُتَفَحِّشَ لَيْسَا مِنْ الْاِسْلَامِ اَوْ شَيْءٍ وَاِنْ احْسَنَ النَّاسُ اِسْلَامًا اَحْسَنَهُمْ اخْلَاقًا اور ابی ہریرہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایسا سنا ہے کہ فحش اور ہیکڑ والا قیامت کو کٹر کیصوت یا اس کے پیٹ میں ہو کر آوے گا اور احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ سے زیادہ مرض مبتلائے دیتا ہوں وہ زبان ہیکڑ باز اور کمینہ عادت ہے پس یہ تو مذمت فحش کی ہو اب اس کی تعریف کو سنا چاہیے کہ فحش اس کا نام ہے کہ امور برقیہ کو صریح الفاظ سے ذکر کرنا مثلاً شرمگاہ کا نام لینا وغیرہ جیسا کہ اکثر سنواری دن رات بجا کرتے ہیں اور نیکبخت لوگ ایسی چیزوں کا کنایہ نام لینے سے بچتے ہیں ضرورت کو وقت و عمر کے طور پر ذکر کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ حیا والا ہے گناہ کو معاف کرتا ہے اور شائد بیان فرماتا ہے دیکھو صحیح کتب میں کون الفاظ سے ارشاد کیا ہے پس حجاج کے لیے صحبت اور وقار اولیس و دخول وغیرہ الفاظ کنایات ہیں کہ جن میں فحش نہیں مگر اس کے لیے بعض الفاظ ایسی کہ مستعمل ہیں کہ ناگفتہ بہ ہیں اکثر گالی وغیرہ دینے میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور انہیں سے بھی بعض میں فحش زیادہ ہے اور بعضوں میں کم اور ہم ملک و دیار میں عادت کے اختلافات انہیں بھی اختلاف ہی ہر صورت انہیں سے کمتر درجہ کے مکروہ ہیں اور زیادہ وجہ کے ممنوع اور ان دونوں کے درمیان کے الفاظ ہیں کہ وہ بھی خالی از خروشنہ نہیں اور کچھ فحش حجاج ہی پر موقوف نہیں ہر ایک امر مکروہ کو ایسا ہی خیال کرنا چاہیے مثلاً قضا حاجت کو لیے اگر پاخانہ اور پیشاب کہیں تو اور الفاظ کی نسبت بہتر ہے غرض کہ جو الفاظ مکروہ ہیں انکو صراحتاً ذکر کرنا ناپا چاہیے ورنہ فحش میں داخل ہو گا اس طرح عورتوں کا ذکر بھی کنایہ مناسب ہوگا مثلاً یون نہ کہنا چاہیے کہ تمہاری جو روئے یہ کہا بلکہ اس طرح بولنا چاہیے کہ گھر میں سے یہ کہا یا یہ سے یہ آواز آئی یا اس کون کی مانے کہا خلاصہ یہ کہ ایسے الفاظ میں کنایہ ہی اچھا ہے تصریح سے فحش ہو جاوے گا علی ہذا القیاس جس کیسی کوئی گھن کی بیماری ہو مثل برص و جذام و بواسیر وغیرہ کے تو انکا ذکر کرنا اچھا نہیں بلکہ ایسی طرح ذکر کرے کہ جسکو سخت بیماری ہے یا اور کوئی ایسا ہی لفظ کہے تصریح سے بیان کرنا فحش ہے اور آفت لسان میں داخل ہے علامہ ابن ہارون کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک بار نعل میں نکالا نکلا اور انکی عادت تھی

مفرد فحش اور بیہودہ گوئی
اسلام میں ہی کی
چیزیں غرضائیں
اور اچھا زیادہ اسلام
میں دلوں پر کیا
صحت جو ان کی نیکو
ملت میں اچھا ہے
اصول بنی الی انہ
یہ نیکو کہہ کہہ

[illegible]

باب پانچویں کوئی نئی بات نہ ہو
انٹھوین آفت لعنت کرنا یہ امر حیوان اور انسان اور جمادات کے لیے سب کے لیے بڑا
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمَنْ لَيْسَ بِلَعَّانٍ اَوْ رُفَّامًا لَا تَلَاحُفُوْا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ
 وَلَا بِعُصْبِهِ وَلَا بِجَوْفِهِ اور حضرت حذیفہ رضی فرماتی ہیں کہ جس قوم نے ایک دوسرے کو لعنت
 کی او نہ خدا کی مارتشک ہوئی اور حضرت عمران بن حصین رضی فرماتی ہیں کہ ایک بار حضرت صلی
 علیہ وسلم ایک سفر میں ایک انصاری عورت ایک اونٹنی پر سوار تھی او نے جو کچھ بدی
 تو عورت نے کہا کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہے آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کا بوجھ وغیرہ اتار کر نہ لگا
 کر دو کہ اب تو وہ ملعون ہو چکی راوی کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی گویا میری نظروں میں پرتی آتی
 کہ لوگوں میں پرتی تھی اور کوئی اس سے مزاحمت نہ کرتا تھا اور حضرت ابو درادہ رضی
 عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی زمین کو لعنت کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ جہنم میں نہ لایا نہ فرمایا

اللہ جل شانہ کا ہوا اور لعنت ہو اور حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سنا کہ کسی اپنے غلام کو لعنت کرتے تھے آپ نے فرمایا
تسوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابوبکر کیا صدیق ہی لعنت کیا کرتے ہیں کلاوی رہا لکھنا
اس جگہ کو کئی بار بار شہاد فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسی روز اس غلام کو آزاد کر دیا اور شہاد
کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ اب میں کبھی ایسی خطا نہ کروں گا اور ایک حدیث میں فرمایا
کہ اِنَّ الْعَالَمِينَ لَا يَكُونُ فَوْقَ نَسْفَةٍ وَلَا شَهَادَةٍ اِلَّا قِيَامَةُ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں
کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کاب اونٹ پر جاتا تھا اونٹ نے اپنے اونٹ کو
کی آپ نے فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اونٹ پر ہمارے ساتھ مت چلو اور یہ اس لیے فرمایا کہ اونٹ
معلوم کہ اب کو میرا لعنت کہنا برا معلوم ہوا اور لعنت کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے یہاں سے
دور نکال دینا پس لفظ اوستی شخص پر بولنا درست ہو گا کہ جس میں ایسی صفت پائی جاوے
جس سے اللہ تعالیٰ سے بعد ہوتا ہو اور وہ صفت کفر و ظلم کی ہے تو یہ کہنا جائز ہے کہ ظالموں پر
خدا کی لعنت اور کافروں پر خدا کی لعنت غرض حسب طور پر شرح میں وارد ہو اور نہیں ان الفاظ
سے کہنا چاہیے کیونکہ لعنت میں خطر بھی ہے اس لیے کہ غیب دانی کا دعویٰ ہے کہ اسکے ملعون کو
خدا نے دور کر دیا یہ بات تو سو ا خدا کے اور کوئی نہیں جان سکتا یا اگر خداوند کریم ہی رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاوے تو ان کو اس کا علم ہو سکتا ہی غیر کہ سطح علم ہو سکتا ہی انجیل کو
کہنا چاہیے کہ جو صفات تقصی لعنت کے ہیں وہ تین ہیں کفر اور بدعت اور فسق اور انہیں
لعنت کر نیکی تین طور ہیں پہلا تو یہ کہ وصف عام کے ساتھ لعنت کرے مثلاً یون کے کہ کاؤن
اور بدعتیوں اور فاسقوں پر خدا کی لعنت ہو دوسرا یہ کہ وصف کو اس کے کچھ خاص کے کہ جیسے
خدا کی لعنت ہو دو نصاریٰ و مجوس قدر یہ و خواج و رؤفن و زانی و ظالم و سود خور اور
یہ دونوں شقیں جائز ہیں مگر اہل بدعت پر لعنت کہنے میں تردد ہے کیونکہ بدعت کا بھانسا امر
مشکل ہے اور حدیث شریف میں کوئی لفظ اس کے لیے وارد نہیں تو عوام کو اس سے روکنا چاہیے
ورنہ لوگوں میں نزاع اور فساد پیدا ہو گا نیز طور لعنت کا یہ ہی کہ کسی شخص معین پر ہو اور یہ
خطر ہے مثلاً زید اگر کافر یا فاسق یا بدعتی ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ زید پر لعنت ہو اور اس کی نصیحت
یہ ہے کہ جس شخص پر شرع میں لعنت ثابت ہوئی ہو اس کے کہنے میں مضائقہ نہیں مثلاً یون کہنا
فرعون خواہ ابوجہل یہ خدا کی لعنت کیونکہ شرعاً ثابت ہے کہ یہ دونوں کفر پر مرے لیکن اس مانگو

لہذا ان کی لعنت
در صحت ۱۱
برگزین و مستخرج
خدا کی لعنت کی اس
نکاحیہ میں ہے
نکاحیہ میں ہے
نکاحیہ میں ہے
نکاحیہ میں ہے
نکاحیہ میں ہے
نکاحیہ میں ہے
نکاحیہ میں ہے

کسی شخص معین کو گو کا فر ہی کیوں نہ لوغت کرنا اچھا نہیں شاید وہ مرنے سے پہلے تو بکرے اور
ایماندار ہو جاوے تو پھر کس طرح اوسکو خدا کی رحمت سے دور کر سکتے ہیں پس اگر کوئی یوں کہے
کہ جیسا مسلمان کو حالت اسلام میں حمد اللہ کہہ سکتے ہیں ایسی کا فر کو بھی جب وہ کفر کی
حالت میں نہ لوغت کرنا درست چاہیے اور جیسا کا فر میں احتمال ہے کہ مسلم ہو کر مریو یا
مسلمان میں شیعہ کہ کا فر ہو کر مرے تو اسکا جواب یہ ہے کہ حمد اللہ سے مراد یہ ہے کہ خدا اوسکو
مرے دم تک مسلمان رکھے جس سے قابل رحمت ہو اور یہ بات لغت میں ممکن نہیں یعنی نہیں
کہہ سکتے کہ خدا فلانے کو کا فر کیے جو لغت کا سبب ہوا ایسے کہ یہ کفر کا سوال ہے اور ایسا سوال
خود کفر ہے ہاں اگر یوں کہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر کفر پر مرے تو خدا کی لغت ہو اور نہ اگر اسلام پر
مرے تو لغت نہ ہو اور یہ طور بھی غلط ہے ایسے کہ تردید رہا یہ حال معلوم کیسے ہو سکتا ہے کہ کا
کیسا ہو گا اور لغت نہ کرنے میں کچھ بھی خطرہ نہیں پس جب کا فر کا یہ حال ہو تو ظاہر ہے کہ قاتل
اور بدعتی کو بطل بق اولی لغت نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ آدمی کا حال ہمیشہ یکساں نہیں
رہتا کیا معلوم ہے کہ انجام کو کیسا ہو جاوے البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر سکتے تھے
کہ اسکا انجام کیسا ہو گا ایسے جنکا حال معلوم ہو گیا تھا اونسکے لیے بدعا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے
اَللّٰهُمَّ عَلٰیكَ جَالِ جِبْرِائِلَ بْنِ حُشَّاشٍ وَتَلْبِیْہِ بْنِ اَبِیْعَبَّہٍ اور جو لوگ کہ جنگ بدر میں کا فر مارے گئے تھے
اونکو بھی لغت و بدعا میں شامل فرماتے تھے مگر جبکا انجام معلوم نہ تھا جب اوسکو لغت کرے
تو خدا تعالیٰ فریض فرمادینا چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوت میں اون لوگوں کو لغت کرتے تھے
جنہوں نے میر معونہ کے لوگوں کو مارا تھا اویس وقت یہ آیت اتری تھی لَکُمْ وِیْلٌ لِّمَا کُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ
عَلَيْكُمْ اَوَّلُیْدُکُمْ فَانْظُرُوْا اِلٰی مَا لَمْ یُکْفِیْہُمْ اُولٰٓئِکَ عَمَلُوْا فَاَنْظُرُوْا اِلٰی مَا لَمْ یُکْفِیْہُمْ اُولٰٓئِکَ عَمَلُوْا
ہیں اسی طرح اگر ہم کو بھی کسی کا حال معلوم ہو جاوے کہ خاتمہ کفر پر ہوا ہے تو اوسکو لغت اور
برا کہنا درست ہو بشرطیکہ اوسمیں کسی مسلمان کو ایذا نہ ہو ہو ورنہ اوسپر بھی لغت درست نہیں
چنانچہ اکیابر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو تشریف لے گئے جاتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
ایک قبر کا حال پوچھا کہ یہ کسکی قبر ہے آپ فی عرض کیا کہ یہ قبر سعید بن عاص کی ہے شیخ جس خدا
اور رسول سے سرکش تھا تھا اوسکا لڑکا عمرو بن سعید جو ہمراہ تھا اس بات سے غصہ ہوا اور فرمایا
کہ یا رسول اللہ یہ قبر اوس شخص کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے باپ ابو قحافہ سے زیادہ کھانا کھاتا تھا
اور اوسکی نسبت زیادہ شجاع تھا پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ ملاحظہ فرمادیں کہ مجھے

الحمد للہ
نہیں کہہ سکتے
کہ خدا فلانے کو
کا فر کیے جو لغت
کا سبب ہوا ایسے
کہ یہ کفر کا سوال
ہے اور ایسا سوال
خود کفر ہے ہاں
اگر یوں کہے تو ہو
سکتا ہے کہ اگر کفر
پر مرے تو خدا کی
لغت ہو اور نہ اگر
اسلام پر مرے تو
لغت نہ ہو اور یہ
طور بھی غلط ہے
ایسے کہ تردید
رہا یہ حال معلوم
کیسے ہو سکتا ہے
کہ کا کیسا ہو گا
اور لغت نہ کرنے
میں کچھ بھی خطرہ
نہیں پس جب کا
فر کا یہ حال ہو تو
ظاہر ہے کہ قاتل
اور بدعتی کو بطل
بق اولی لغت نہ
کرنا چاہیے اس لیے
کہ آدمی کا حال
ہمیشہ یکساں نہیں
رہتا کیا معلوم
ہے کہ انجام کو
کیسا ہو جاوے
البتہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم
معلوم کر سکتے
تھے کہ اسکا
انجام کیسا ہو گا
ایسے جنکا حال
معلوم ہو گیا
تھا اونسکے لیے
بدعا کیا کرتے
تھے اور فرماتے
تھے اَللّٰهُمَّ
عَلٰیكَ جَالِ
جِبْرِائِلَ بْنِ
حُشَّاشٍ وَتَلْبِیْہِ
بْنِ اَبِیْعَبَّہٍ اور
جو لوگ کہ جنگ
بدر میں کا فر
مارے گئے تھے
اونکو بھی لغت
و بدعا میں شامل
فرماتے تھے مگر
جبکا انجام
معلوم نہ تھا
جب اوسکو لغت
کرے تو خدا
تعالیٰ فریض
فرمادینا چاہے
آپ صلی اللہ علیہ
وسلم قوت میں
اون لوگوں کو
لغت کرتے تھے
جنہوں نے میر
معونہ کے لوگوں
کو مارا تھا
اویس وقت یہ
آیت اتری تھی
لَکُمْ وِیْلٌ لِّمَا
کُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ
عَلَيْكُمْ اَوَّلُیْدُکُمْ
فَاَنْظُرُوْا اِلٰی
مَا لَمْ یُکْفِیْہُمْ
اُولٰٓئِکَ عَمَلُوْا
فَاَنْظُرُوْا اِلٰی
مَا لَمْ یُکْفِیْہُمْ
اُولٰٓئِکَ عَمَلُوْا
ہیں اسی طرح
اگر ہم کو بھی
کسی کا حال
معلوم ہو جاوے
کہ خاتمہ کفر
پر ہوا ہے تو
اوسکو لغت اور
برا کہنا درست
ہو بشرطیکہ
اوسمیں کسی
مسلمان کو ایذا
نہ ہو ہو ورنہ
اوسپر بھی لغت
درست نہیں
چنانچہ اکیابر
آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم
طائف کو تشریف
لے گئے جاتے
تھے حضرت ابو
بکر رضی اللہ
عنہ ایک قبر کا
حال پوچھا کہ
یہ کسکی قبر
ہے آپ فی عرض
کیا کہ یہ قبر
سعید بن عاص
کی ہے شیخ جس
خدا اور رسول
سے سرکش تھا
تھا اوسکا لڑکا
عمرو بن سعید
جو ہمراہ تھا
اس بات سے
غصہ ہوا اور
فرمایا کہ یا
رسول اللہ یہ
قبر اوس شخص
کی ہے کہ ابو
بکر رضی اللہ
عنہ کے باپ ابو
قحافہ سے
زیادہ کھانا
کھاتا تھا اور
اوسکی نسبت
زیادہ شجاع
تھا پس حضرت
ابو بکر رضی
اللہ عنہ نے
عرض کیا کہ
آپ ملاحظہ
فرمادیں کہ
مجھے

اس حدیث کے بارے میں جو روایتیں ہیں ان میں سے بعض روایتیں اس حدیث سے نقل کی گئی ہیں جو اس حدیث سے نقل کی گئی ہیں

کیسی بات کہنا ہے آپ نے اوسکو منع کر دیا اور ان کی ظلمتوں متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب کفار کا
 ذکر کیا کرو تو عام طور پر کہا کرو ورنہ مختص میں اونی اولاد پرمانے کی تو لوگوں نے خاص
 برا کہنا چھوڑ دیا اور نعمان شریعت پر تا کئی بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں
 سرسوی سپس صحابہ نے کہا کہ خدا کی لعنت اس شخص پر اگر وہ یہی کہتا رہے آپ فرمایا
 کہ لا تَنْكُرُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْنَا **عَلَيْهِكَ** اور بعض روایت میں ہے کہ آپ فرمایا لا تَقُولُوا
 فَإِنَّهُ يُحِبُّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ غَضَبُكُمْ غَضَبُكُمْ غَضَبُكُمْ غَضَبُكُمْ غَضَبُكُمْ غَضَبُكُمْ غَضَبُكُمْ غَضَبُكُمْ
 آدمی فاسق کی لعنت جائز نہیں حاصل کلام یہ ہے کہ معین لوگوں کی لعنت میں غرابی ہے
 اوس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اگر کوئی بالفرض شیطان ہی کو لعنت کرے اور سکت
 اختیار کرے تو کچھ اندیشہ نہیں شیطان سے بڑھ کر تو کوئی اور کیا ہوگا ہاں یہی کہی لعنت کا
 کہ اگر اوسنے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا یا اجازت قتل دی تو اوسکو لعنت کہنا
 درست ہو یا نہیں تو سکا یہ حال ہے کہ قتل و اجازت دونوں پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی لعنت
 کا تو کیا ذکر ہے جب تک اوسکا قتل و اجازت ثابت نہ ہو تب تک اوسکو قاتل اور اجازت
 ہی نہ کہنا چاہیے ایسے کہ قتل گناہ کبیرہ ہے اوسکی نسبت کلمان کہ طوف بلا ثبوت کامل نہیں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی کو کافر یا فاسق کہے اگر وہ ایسا نہ ہوگا تو
 لفظ کہنے والی ہی پر لوٹ آویگا اور فرمایا مَا شَهِدَ جَلَّ عَلَيَّ رَجُلٌ بِالْكَفَرِ إِلَّا بَابَهُ أَحَدٌ فَأَنَّ
 کافر اھم کا قال ان لم یکن کافر فقد کفر تکفیراً یا کافر اوس وقت ہی مسلمان ہوگا کہ کسی لیکن
 بدعت وغیرہ کے سبب اوسکو کافر کہا تو خطا وار ہوگا کافر نہ ہوگا اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ
 کہ جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم کو منع کرتا ہوں کہ مسلمان کو کالی
 دنیا اور امام عادل کی نافرمانی نہ کرنا اور مردوں کو حال سے تعرض کرنا بہت سخت ہے
 فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتا ہوں کہ کافر نہ کہنے شخص کا کیا
 حال ہے اوسپر خدا کی لعنت ہو میں نے عرض کیا کہ وہ مر گیا اوسنوں نے فرمایا کہ تو خدا اوسپر قسم
 کرے میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے اوسنوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 لَا تَسْبُوا الْأَمْوَالَ فَإِنَّهُ قَدْ أَفْضَى إِلَى مَا قَدْ مَوَّاهُ وَفَرَّيَا لَا تَسْبُوا الْأَمْوَالَ
 قَوْلُهُ وَلَيْسَ الْأَمْوَالُ بِأَمْوَالٍ إِلَّا بِالنَّاسِ لِحَقِّهَا فِي أَصْحَابِهَا وَخَلْقِهَا وَلَا تَسْبُوا

اس حدیث کے بارے میں جو روایتیں ہیں ان میں سے بعض روایتیں اس حدیث سے نقل کی گئی ہیں جو اس حدیث سے نقل کی گئی ہیں

توین آفت راگ اور شعر جو باب سماع میں ہم لکھ چکے ہیں کہ راگ میں جو کوئی نام ادا کرے اور
 حلال ہے اس کے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں اور شعر کا حال یہ ہے کہ او میں سے اچھا اچھا
 ہے اور برابر اگر اس طرح کہنا کہ اوس کا مہور ہے یہ البتہ مذموم ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا **لَا يَتَكَلَّمُ أَحَدُكُمْ قَوْلًا خَفِيَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ شَيْئًا مِنْ شَيْءٍ** اور مسروق رضی
 کسی نے کوئی بیت پوچھی تو اوند کو مبرا معلوم ہوا لوگوں نے سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھے چھا
 نہیں معلوم ہوا کہ میرے نامہ اعمال میں شعر نکالے اور بعض کا برے کسی نے کوئی شعر پوچھا تو آپ
 فرمایا کہ اس کی عیوض خدا کا فکر کرو تو بہتر مخلصہ یہ کہ شعر پڑھنا اور بنانا حرام نہیں ہے شبر طلیک
 اور سمین کوئی کلام بھی نہ کہیو کہ حدیث صحیح ہے **كَلَّمَكَ اللَّهُ شِعْرًا** مگر اتنی بات ہے کہ شعر
 میں اکثر صریح اور مجہول اور عورتوں کا ذکر ہوتا ہے اور ہمیں دروغ کو گنجائش ہے ورنہ خود
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ گناہ کی
 ہجو بیان کرو اور صریح میں مبالغہ کرنے سے گوسقندرجوٹ بھی ہو جاوے حرمت نہیں
 ہوتی مثلاً سخاوت کی تعریف میں اس طرح کہا جاوے

جو مانگے جان کوئی اوس کیچہ عذر کرے + ملے ضرور ہے سائل کو بھی خدا کا خوف
 تو اگر مدوح سخی نہ ہو گا تو شاعر جھوٹا ہے ورنہ اگر سخی ہو گا تو مبالغہ شعر میں کہیے اور یہی نمک چکاوت
 اوس کا اعتقاد تو مقصود ہوتا ہی نہیں علاوہ اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
 بھی اشعار ایسے پڑھے گئے ہیں کہ اگر او میں تلاش کیا وے تو مضامین مبالغہ کے نکلیں گے
 حالانکہ آپ نے منع نہیں فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت ہے کہ میں ایک روز سو کات
 رہی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی ٹانگے سے میں نے جو آپ کی طرف دیکھا
 تو یہ نظر آیا کہ پیشانی مبارک عرق آلود ہے اور قطرات عرق روشنی میں کہکشان کی ہمار
 دکھا رہے ہیں میں دیکھتی ہی اوس حسن خدا واد پر حیران رہ گئی آپ نے جو میری حیرانی کی طرف
 ملاحظہ فرمایا تو پوچھا کہ ایسی مہبت کیوں ہو رہی ہو میں نے عرض کیا کہ آپ کی آب جو
 پیشانی سے جو نذر کی لہر اٹھ رہی ہے اس پر طہ حیرت میں ہوں اگر آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کہتیا
 تو جانتا کہ اوس کے شعر کی مصداق آپ ہی ہیں آپ نے فرمایا کہ اوس کے شعر کیا ہیں میں نے عرض کیا
 کہ یہ دو تیس ہیں **وَمِنْ كُلِّ غَيْرِ حَيْضَةٍ وَفَسَادٍ مَرَضَةٍ وَذَلَّةٍ مَغْزِيلٍ**
مَاذَا الظَّالِمُ إِذَا سُئِلَ عَمَّا يَفْعَلُ + **مَرَقَتْ كَقَوْلِ الْكَافِرِ ضَلُّهُ لَلْ** ان کا خلاصہ یہ ہے

اگر مہجور
 بیت میں سے
 یہ مبالغہ
 اوس کا اعتقاد
 ہر شے کہ ہر شے
 سلم پر اس کے
 الی و قاص
 و گادی ابن عمر
 سلم بنیک شرمین
 سے طہ حیرت
 باب چہارم آفات زبان
 اگر مہجور
 بیت میں سے
 یہ مبالغہ
 اوس کا اعتقاد
 ہر شے کہ ہر شے
 سلم پر اس کے
 الی و قاص
 و گادی ابن عمر
 سلم بنیک شرمین
 سے طہ حیرت
 باب چہارم آفات زبان

خیر بایه صحبت از صفا بدست
 و پیر عرق آلود و نوگر گزین

ترا بقا لب خورشید و ماه رخساره اند
بر آفتاب سبب قیامت نمود و پر وین *

حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنا کام چھوڑ کر میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ **بِسْمِ اللَّهِ خَيْرٌ** یا عایشہ تو مجھے اتنی خوش نہیں ہوئی ہوگی جتنا میں تجھے راضی ہوا اور جب تک خیمین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم نہ کیا تو عباس بن مرداس کے چار اونٹ رحمت فرمائے وہ چلے گئے اور ایک قصیدہ شعرایی زیادتی استحقاق اور شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسکی شکایت نہ کرو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسکو پسینے ساتھ لے گئے یہاں تک کہ اونہوں نے سواونٹ پسند کی ہر توب میں زیادہ وہی رضی خوش تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب بھی کچھ شعر کہا کرتے ہوا اونہوں نے عذر و معذرت کرنی شروع کی اور عرض کیا کہ میری ماں آپ پر زبان ہون میں اپنی زبان پر شعر کہہ ایسا پاتا ہوں جیسے چینی چلتی ہو جب وہ چینی کی طرح میری زبان میں کاشٹے لگتی ہے تو کہہ کہ لیتا ہوں سب کے چارہ نہیں آپ پیسہ ہم نے اور فرمایا کہ عز کے لوگ شعر گوئی نہ چھوڑیں گے جب تک کہ اونٹ بابلہا تے رہیں گے

و شوقین آفت ہنسی ٹھہرا ہے اصل میں یہ بھی بری اور مضر ہے مگر تواریسی کا مضامین
نہیں حدیث شریف میں لکھے کہ لا تملأ الخاک ولا تفرح الخائس اگر یہ کہ کو کہ بات کاٹنی اور خوش
کرنے میں تو ایذا ہوتی ہے کہ دوسرے کو جو نایا یا جاہل قرار دیتے ہیں مزاح میں تو یہ بات نہیں
اوس سے صرف چل اور دل لگی ہوتی یہ کیوں مضر ہے پس جاننا چاہیے کہ ہنسی کی افراط
اور مداومت مضر ہے مداومت سے تو دل ہمیشہ کھیل اور ہزلیات میں مصروف ہو جاتا
اور کھیل اگرچہ مصلح بھی مگر ہمیشہ اوس کا قریب ہونا مضر ہے اور افراط ہنسی سے فتنہ
سوجھتا ہے جس سے دل مرجاتا ہے اور زمین نصیب پیدا ہوتا ہے اور مذیت و وقار اٹھ جاتا
اور اگر ہنسی ان عیوب سے پاک ہو تو مذہب میں نہین چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اپنے ننگ لایا
لے لا مخرج ولا فحل الا حقا پس یہ آپ ہی کا کام تھا کہ اس بات پر قیادرتے کہ ہنسی و دل لگی
میں امرغ کو فرو گذاشت نہ کریں دوسرے شخص اگر اسکی سلسلہ جنبانی کرتا ہے اوسکا مقصد
تو یہی ہوتا ہے کہ جس طرح پر ہو لوگوں کو ہنسائیے حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی وہ بات
مکرتا ہے جس سے اوسکے پاس والے نہین اور اسکی باعث ورنج میں تریا ہے یہی دور جاہل

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

بہارِ انوار
یہ توفیق کا ہے شکر
گدڑی کی ہر مٹی
کرتھن اور گدڑی
میں ہے ہر شے گدڑی
چم بیل گدڑی

ہیبت و وقار جاتا ہو وہ بھی مذموم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بڑی برائی ہے
 خفیف ہو جاتا ہے اور مجرب بن سکتا ہے فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ کو نصیحت کی ہے کہ اگر کوئی
 چیل مت کرنا ورنہ اونکی نظروں میں ہلکا ہو جاوے گا اور سعید بنی اعصام نے اپنے بیٹے کو
 فرمایا کہ نہ تو شریف آدمی سے ہنسی کر کہ تجھے دشمنی کرے گا اور نہ کمینے سے ہنسی کر کہ تجھے حیات کر دے گا
 اور حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو اور ہنسی سے کو سون بہا گو کہ اوس سے
 کمینہ ہوتا ہے اور انجام خراب ہوتا ہے قرآن کا ذکر کیا کرو اور اگر گراں معلوم ہو تو عمدہ حالات
 مردوں کے بیان کیا کرو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مکتوبہ معلوم ہے کہ ہنسی کا نام مزاح کیوں ہوا
 گو کون نے عرض کیا کہ مکتوبہ نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ اسوجہ سے کہ مزاح مشتق از یح سے ہے جسکے
 معنی دوری کے ہیں تو اسکی یہ غرض ہوئی کہ مزاح حق سے دور کرتا ہے اور بعض اکابر کا یہ قول
 ہے کہ مزاح سے عقل سلب ہوتی ہے دوست الگ ہو جاتے ہیں اب معلوم کرنا چاہیے
 کہ اگر شاد و نادر کو ایسا شخص ہو کہ مزاح میں حق کے سوا کچھ نہ کہے کسی کو ایذا نہ دے اور نہ
 افراط کرے بلکہ کہی کہی کیا کرے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اوسکے اصحاب
 کا دستور تھا تو اس طرح کی مزاح میں کچھ مضائقہ نہیں مگر بڑی غلطی کی بات ہے کہ آدمی مزاح
 اپنا پیشہ وائی کرے اور خوب افراط کے درجہ کو پہونچا دے اور پھر دعوے کرے کہ میں حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اور اوسکے اصحاب رضاکا اتباع کرتا ہوں اوسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی
 دن بہر طواف کساتھ اٹھتا نکلتا پھر بے اور ناچ دیکھتے اور کہتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے بھی حضرت عائشہ رضہ کو عید کے روز ناچ دیکھنے کی اجازت دی تھی حالانکہ یہ غلط تھا
 اسلئے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے بلکہ مسلح چیزیں پر زہر اترتی ہیں
 اوقات گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے اس بات کو خوب یاد کر لینا چاہیے ہاں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم حسب مزاح فرماتے تھے وہ بیان لگتے دیتے ہیں تاکہ دھوکا نہ پڑے حضرت ابوہریرہ
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم آپ ہم سے مزاح کرتے ہیں فرمایا کہ البتہ اگر کہی مزاح کرتا ہوں تو سچ بات کہوں
 کچھ نہیں کہتا اور عطار حرر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
 پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی کیا کرتے تھے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ کرتے تھے اور
 پوچھا کہ کس طرح کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ ایک روز آپ نے اپنا زواج مطہرات میں کر لیا تو ایک

کچھ شریف آدمی

کچھ شریف آدمی

کچھ شریف آدمی

اور ارشاد فرمایا کہ اسکو پہنوا اور خدا کا شکر کرو اور امین سے دامن کے دامن بناؤ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات اور لوگوں کی نسبت زیادہ چہل فرماتے تھے اور یہی روایت ہے کہ آپ اکثر تبسم فرمایا کرتے تھے اور حضرت حسن رحمہ اللہ روایت ہے کہ ایک بڑبھیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے فرمایا کہ جنت میں بڑبھیا کوئی نجانگی وہ رونے لگی آپ نے فرمایا کہ تو اسوقت بڑبھیا نہ رہی خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا اَنشَاْنَا هَٰؤُلَاءِ اَنۡثَاءً فَجَعَلۡنَا لَہُنَّ لِبَاسًا مِّمَّا لَہُنَّ فَرَسَمَ ہر روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت ام امین نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ آپ کو میرا شوہر ملتا ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا شوہر وہی نہیں جسکی آنکھ میں سفیدی ہے اسنے عرض کیا کہ اسکی آنکھ میں تو اچھی ہیں اور میں سفیدی نہیں اپ نے فرمایا کہ بیشک ہے اسنے بقیہ کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص نہیں جسکی آنکھ میں سفیدی نہیں لیکن حدیث چشم ہر ایک انسان کا سیاہی اور سفیدی دونوں رکھتا ہے اور ایک اور عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھکو ایک اونٹ سواری کو ملے آپ نے فرمایا کہ میں تیری سواری کے لیے اونٹ کا بچہ دوں گا اسنے عرض کیا کہ بچہ لیکر میں کیا کروں گی وہ مجھے کیسے اڑھایا گیا آپ نے فرمایا جو اونٹ ہوتا ہے وہ اونٹ ہی کا بچہ ہوتا ہے پس آپ کا فرح ایسی طرح کا ہوتا تھا اور نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا تھا اسکا نام ابو عمیر تھا ایک لال اسنے پالا تھا اور اسکی گھسیلا کر تاجب آپ انکو لہر جاتے تو اس لڑکے سے فرماتے یَا اَبَا عَمِیْرُ مَا فَعَلَ اللّٰہُ بِخَیْرٍ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جنگ بدر میں میں ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی آپ نے فرمایا کہ اؤ تم تم دو دو یکمیں کون آگے کھجائے میں نے اپنا دوپٹا مضبوط باندھ لیا اور ایک نشان کہینچ کر اوسپر کر دی ہوئی اؤ دوڑی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور فرمایا کہ یہ ذی الجناح کا بدلہ ہے ذی الجناح ایک جگہ کا نام ہے جب حضرت عائشہ چھوٹی تھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انکو کچھ لینے کو بھیجا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ چیز مجھے دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انکا لیا اور لیکر ہاگین آپ انکو پیچھے ڈوڑے مگر وہ ہاتھ نہ آئیں اوسی قصہ کو حضرت ذی الوقت نے یاد دلایا چنانچہ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ اول غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ دو اونٹ تھے تو آگے نکل گئی مگر دوبارہ جب میں فرہ ہو گئی اور دوڑی تو آپ نے

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

عمل گئے اور فرمایا کہ یہ اول دفعہ کا بدلہ ہے اور نیز فرماتی ہیں کہ ایک روز آپ میرے گھر میں
 اور بی بی سودہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں میں نے قلیہ تیار کیا اور سو وہ ۳۰ سے
 لگا لگا کھاوا و انہوں نے کھا کہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا میں نے کھا کھاؤ تو کھا وہ نہیں
 تمہارے منہ پر مدون گی او انہوں نے کھا کہ میں تو نہیں کھاؤں گی میں نے پیالہ میں سے
 لیکر ان کے منہ پر لیس دیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے بیچ میں بیٹھے تھے پانی پانو
 بیچ میں سے ہٹا لیا تاکہ وہ بھی اپنا عوض محسوس لین او انہوں نے پیالہ میں ہاتھ ڈال کر میری
 منہ پر پیر دیا آپ بیٹھے ہتھے رہے اور صحابہ بن خلفیان کلابی نہایت بد صورت آدمی تھے
 جب وہ بیعت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ
 بھی موجود تھیں اور اس وقت تک پردہ کا حکم نہ ہوا تھا بیعت کے بعد او انہوں نے عرض کیا
 کہ میرے پاس دو بی بیان اس سب سے عورت یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اچھی ہیں
 اگر آپ نکاح کریں تو ایک کو میں آپ کو دے اسے یہی دون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
 اونے پوچھا کہ وہ خوب صورت ہیں یا تم او انہوں نے کھا کہ میں اونے کہیں اچھا ہوں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال و جواب سے ہنس پڑے کہ ایسی صورت ہونے پر
 اپنے آپ کو خوب صورت جانتے ہیں اور حضرت علقمہ روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے اونکے سامنے اپنی زبان نکال کر
 اور وہ زبان مبارک کو دیکھ دیکھ خوش ہو رہے تھے میں نے عیینہ بن بدر فزازی نے کہا
 کہ میرے جوار کا ہوتا ہے اسکی داڑھی نکلنے تک بھی میں کہی پیار نہیں کرتا آپ نے فرمایا
 من کا یحکم کا یحکم پس اس طرح کی منی عورتوں اور لڑکوں سے آپ کیا کرتے تھے اور یہ گویا
 کہ ان دونوں فریق کے ضعف دل کے علاج کے طور پر تھے نہ ٹھٹھے وغیرہ کے طور پر اور یہ کیا
 صیبہ کی آنکھ میں در تھا اور خما کھاتے تھے آپ نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ دکھتی ہو اور
 خما کھاتے ہو او انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں دوسری دائرہ سے کھاتا ہوں آپ اتنی شے
 کہ چلیان ظاہر ہونے لگیں اور روایت ہے کہ خوات بن جبر النضاری بنی کعب کی عورتوں میں
 مکہ معظمہ کی راہ پر پہنچے ہوئے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر اس طرف ہوا تو یہاں تک
 ان عورتوں میں کیوں بیٹھے ہو او انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک اونٹ شریو او
 لیے اسے رسی بٹور رہا ہوں آپ اپنا کام کو قشرین لے گئے جب وہاں سے پہر تو پھر اونٹ

کہ ان کے پاس
 ایک بی بی تھی
 جس کا نام
 سودہ تھا
 اور وہ بھی
 حضور کے
 گھر میں
 تھیں
 اور وہ بھی
 حضور کے
 گھر میں
 تھیں

کہ ان کے پاس
 ایک بی بی تھی
 جس کا نام
 سودہ تھا
 اور وہ بھی
 حضور کے
 گھر میں
 تھیں
 اور وہ بھی
 حضور کے
 گھر میں
 تھیں

فرمایا کہ اوس اونٹ نے ابھی شرارت نہیں چھوڑی خوات کہتے ہیں کہ مجھے شرم گئی اور چپ
 چھوڑا اور اسکے بعد جہان کین حضرت کو دیکھتا شرم کے مارے بہاگ جاتا یہاں تک کہ میں نے
 منورہ میں اگر شرف باسلام ہوا ایک روز میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ آپ تشریف لائے
 اور میری طرف بٹھہ گئے میں نے بڑی رکعتیں پڑھی شرم کین آپ نے فرمایا کہ طویل نمازت
 پڑھو میں تمہارا منتظر ہوں جب میں نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ اوس اونٹ فی اب تک
 شرارت نہیں چھوڑی میں ماری شرم کے کچھ نہ کہہ سکا آپ تشریف لے گئے مگر میرا یہ حال تھا
 کہ آپ سے بہاگتا پرتا تھا ایک روز آپ دراز گوشہ سوار چھکولے کے دونوں پاسی مبارک
 ایک ہی طرف کو کر کے تھے فرمایا کہ اے ابو عبد اللہ اب تک اونٹ فی شرارت چھوڑی
 کہ نہیں جینے عرض کیا کہ قسم ہے اوس ذات کی جس نے آپ کو رسول برحق کیا ہے جس نے
 میں مسلمان ہوا ہوں اوس وزسی کہی بد ذاتی نہیں کی آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر
 الہی شخص کو ہدایت فرما اللہ تعالیٰ نے اونکو ہدایت کی اور بڑے اچھے مسلمان ہو گئے اور
 عیسان النصارى ایک ہنسواڑی تھا مگر شراب بہت پیتا تھا جب حضرت کی خدمت میں
 اوسکو لاتے تو آپ اپنی جوتی سے اوسکو مارتے اور صحابہ کو فرماتے وہ بھی جوتیاں لگاتے
 جب بہت دفعہ پٹا تو ایک شخص نے اصحاب رضی اللہ عنہم سے کہا کہ خدا تجھ پر لعنت کرے
 آپ نے اوسکو فرمایا کہ یون مت کہو یہ آدمی اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور حال نعمان
 کا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جب کہی دودھ یا کوئی نہی چیز آتی تو اوس سے خیر کر حضرت صلعم
 کی خدمت میں لاتا اور کہتا کہ یا حضرت یہ چیز ہے آپ ہی کے لیے مول لی ہے اور یہ لایا ہوا
 جب اوس چیز کا مالک دام مانگنے آتا تو اوسکو بھی آپ کی خدمت میں لاتا اور عرض کرتا
 کہ فلان چیز کے اوسکو دام عنایت فرمائیے آپ فرماتے کہ وہ تو توبہ ہدیہ دی تھی عن حسن کرنا
 کہ میرے پاس دام تھا مگر میرا دل یوں چاہتا تھا کہ آپ اسکو کہا وین اسیلے کہہ گیتا تھا آپ
 دام ولو ادیتے پس اس طرح کے مطایبات کہی کہی جائز ہیں اوپر دوام کرنا برا ہے اور
 ہشی سے دل مر جاتا ہے

ابو عبد اللہ
 یونٹ کو دیکھ کر
 میں شرم ہوا

ابو عبد اللہ
 یونٹ کو دیکھ کر
 میں شرم ہوا

کیا رہوین آفت سحرین اور دوسرے کو بنانا اور ٹھول کرنا ہوا گراس دوسرے کو ایذا
 تو حرام ہے حیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَخْرُجَنَّ مِنْكُمْ قُطُوفٌ مِنْ غُضُنِّكُمْ وَلَا
 حِمَامٌ مِنْكُمْ وَلَا تُسَاءَلُونَ عَنْ كَيْفٍ أَخَذْتُمْ حِمَامَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِغِشٍّ وَلَا ذَمٍّ وَلَا تُبْذَرُوا

بارہویں آفت راز کا ظاہر کر دینا بھی منوع ہے اس لیے کہ ہمیں ہی ایذا ہوتی ہے اور حق معرفت و دوستی برباد ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَدَا حَقَّ الرَّجُلِ إِلَى شَيْءٍ ثُمَّ انْفَقَ فِيهِ اَمَانَةً اَوْ رِيُونَ هِيَ ارشاد فرمایا ہے کہ اَلْحَدِيثُ بَيْنَكُمْ اَمَانَةٌ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہ ہاں کسی بہانی کا راز کو لے دینا بھی خیانت میں داخل ہے روایت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ سے کوئی راز کہا اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے آج حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے ایک راز کہا ہے اور یقین ہے جب مجھے کہہ دیا ہے تو تم سے کیوں چھپا رہے گا اور انہوں نے کہا کہ اوس بات کا ذکر مجھے مت کرو سو اٹھ کر جب آدمی راز کو چھپائے رکھتا ہے تب تک اوس کو قابو میں ہو اور جب کہہ دیا تو دوسرے کو اختیار میں چلا گیا میں نے کہا کہ کیا یہ معاملہ باپ بیٹی میں بھی ہوتا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہر چند باپ بیٹی میں نہیں ہوتا مگر میں چاہتا ہوں کہ تیری زبان راز کے بیان کرنے پر نہ کھلے اور سچا ایشا لازی عادت نہ ہو پھر میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سخت مین جا کر سب ماجرا بیان کیا تو انہیں فرمایا کہ تیرے باپ نے غلطی کی غلامی سے آزاد کر دیا خدا صدمہ یہ کہ راز کا فاش کرنا ایک خیانت ہے اور اگر اوس میں کسی کا ضرر ہوتا ہو تو حرام ہے اور اگر ضرر نہ ہوتا ہو تو بھی کمینہ بن ہے اور راز کے پوشیدہ رکھنے کا حال ہم باپ و اب صحبت میں لکھ چکے ہیں ضرورت دوبارہ لکھنے کی نہیں

تیرہویں آفت جو ٹا و وعدہ کرنا ہے زبان وعدہ کے لیے پیش قدمی کیا کرتی ہے مگر نفس پر پورا کرنا ناگوار ہوتا ہے تو وعدہ جو ٹا ہوتا ہے اور یہ امر نفاق کی علامت ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وعدہ کرنا عطا میں شمار ہے اور فرمایا اَلْوَالِي مِثْلُ الدَّيْنِ یعنی وعدہ بھی ایک طرح قرض ہے اور خداوند کریم نے اپنے نبی اسماعیل علیہ السلام کی تعریف اپنی کتاب مجید میں یونین مانی اَللّٰهُ كَانَ صَادِقًا لِّلْعَبْدِ روایت ہے کہ ایک جگہ میں ایک شخص سی وعدہ کیا تھا وہ شخص ہو سے وہاں بائیس برس آیا آپ اوس کو انتظار میں اتنی مدت وہاں ہی رہے اور حضرت عبد بن عمر رضی اللہ عنہما جب موت کا وقت قریب آیا تو فرمایا کہ ایک قریشی شخص نے مجھے سیری لڑکی کی درخواست کی تھی اور میں نے کچھ مذہب و وعدہ کر لیا تھا پس مجھ میں خدا کے سامنے تھانی تھا لیکر نہ جاؤ گا تم کو اور رہو کہ میں نے اوس شخص کو اپنی لڑکی بیاہ دی اور عبد اللہ بن ابی الحسنا سے کہتے ہیں کہ میں نے قبل بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا تھا اور آپ کا کچھ دیا

میری طرف رہ گیا تھا میں نے عرض کیا کہ ابھی لائے دیتا ہوں آپ یہاں ٹھہریے
مگر میں اوس روز اور اگلے روز بھول گیا تیسرے روز جو آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اوس جگہ پایا آپ نے فرمایا کہ میان صاحب آپ نے تو بڑی مصیبت میں جان ڈالی کہ یہاں
تین روز سے تمہارے انتظار میں ہوں اور ابراہیم بن اوفیم سے روایت ہے کہ کسی نے
دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کر جاوے اور بعد پر نہ آوے تو کیا کرے آپ نے
فرمایا کہ یہاں تک انتظار کرے کہ نماز آئندہ کا وقت آ جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
جب کسی سے وعدہ فرماتے تو شاید کالفاظ فرماتے تھے اور حضرت ابن مسعودؓ ہر ایک وعدہ
کے ساتھ انشاء اللہ کہا کرتے تھے اور یہی بہتر بھی ہے پھر اگر اس کو ساتھ پختہ ارادہ بھی ہو تو پورا
کرنا چاہیے اگر معذور ہو اور اگر وعدہ کو وقت اس امر کا قصد پختہ کر لیا کہ پورا نہیں کروں گا
تو اس کا نام نفاق ہے چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کہ جس شخص میں تین باتیں ہوں وہ پکا منافق ہو گو نماز روزہ ادا کرے اور زمان سے کچھ جانے
کہ میں مسلمان ہوں وہ تین باتیں یہ ہیں بات کہے تو جھوٹی وعدہ کرے تو پورا نہ کرے کوئی کچھ
امانت اور سوا اس رکھ جاوے تو اوس میں خیانت کرے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں
کہ آپ نے فرمایا جبین چار چیزیں ہوں وہ منافق کامل ہے اور جبین ایک چیز اور جبین کی ہوا میں
اوس قدر نفاق بھی ہو گا جب تک اس کو ترک نہ کرے اول یہ کہ بات کہے تو جھوٹی کہے دوسرے
وعدہ کو خلاف کرے سوم عذر کر کے فریب دے گا کرے ہمارم خصوصت کی وقت گلیان سناو اور یہ
اوس کا حال ہو کہ وعدہ کرتے وقت نیت وفا کی ہوئے عذر و فاکرے مگر شخص وعدہ کو وقت
پورا کر نہ کیا ارادہ رکھتا ہو اور کسی عذر کے باعث پورا نہ کرے گا وہ منافق ہو گا اگرچہ صورت نفاق
ہی کی سی اکثری ہے اس لیے جیسا کہ نفاق اصل ہے چنانچہ ضرورت ہے اس طرح اس صورت نفاق
بھی حراز واجب ہوا و ضرورت شدید انہو نفس کو معذور نہ کرنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے ابوالہیثم بن الہیثم کو ایک غلام دینے کا وعدہ فرمایا تھا جب قیمت میں تین غلام
آئے تو دو آپ نے خرید لئے ایک رہ گیا حضرت فاطمہؓ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ کھیر
میرے ہاتھ میں چکی پیستے گئیے پڑ گئے ہیں یہ غلام بھی کچھ عمارت ہے آپ کو وعدہ ابوالہیثم
کا یاد آ گیا اور صاحبزادی کو فرمایا کہ اگر تم غلام دیدو تو وعدہ خلاف ہو گا عرض وعدہ غلام
ابوالہیثم ہی کو رحمت فرمایا اور حضرت فاطمہؓ کو وعدہ پر تشریح نہ دی بلکہ خود کیا کرنا کہ انھوں نے

حکایت شان
نبی صلی اللہ علیہ وسلم

حکایت شان

حکایت شان
ابوہریرہؓ فرماتے ہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ جو شخص
وعدہ کرے تو پورا کرے

اور دوسرا یہ قسم کہتا تھا کہ میں اتنے سے زیادہ نہ دوں گا پھر جواب نے ملاحظہ فرمایا تو وہ
بکری خریدار نے مولے کی آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک پر گناہ اور کفارہ دونوں
لازم ہوئے اور نیز آپ نے فرمایا اِنَّ الْكَذِبَ يَنْقُصُ لِرِزْقِیْ اور فرمایا اَللّٰهُمَّ الْعَجَّازُ وَخَوَّابُ
خارج ہوتے ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ یا حضرت اللہ تعالیٰ نے بیچ کو حلال کیا اور سود کو حرام
پس اگر فاجر ہو نیک کیا سبب ہے آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ قسم کھا کھا کر گناہ گار ہوتے ہیں
اور کچھ کہتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور فرمایا کہ تین شخص میں سے جس نے خدا تعالیٰ
قیامت کو دن بات نہ کرے گا اور نہ اپنے نظر شفقت ہوگی ایک وہ کہ کسی کو کچھ دیکر احسان نہ کیا
دوسرا وہ کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچے تیسرا وہ پاجامہ شخصوں سے بیچے رکھو اور فرمایا
کہ اگر کوئی خدا کی قسم کھا کر کچھ کہے اور مجھڑ کے پر کے برابر اوسمیں اپنی طرف سے کوئی چیز
ملا دے تو اوسکے دل پر ایک سیاہ دھبہ قیامت تک رہے گا اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے
ہیں کہ آپ نے فرمایا تین آدمیوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایک وہ کہ صفۃ قال
میں اپنا سینہ بٹھا کر کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ یا شہید ہو یا اوسکی جیت ہو دوسرے وہ کہ
کسی موزی کی پٹوس میں رہ کر اوسکی ایذا پر صبر کرے حتیٰ کہ موت یا سفر کے سبب زون
میں جدائی ہو جائے اور ایک وہ شخص سفر میں ایک قافلہ کے ساتھ ہو اور وہ اتنا چلے کہ
زمین پر لیٹنے سے ترس گئے پھر اوپر پڑے اس شخص نے کنارہ ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی
تاکہ کوئی کیواسطے اٹک نہ جکا دے اور تین آدمیوں سے خدا دشمنی رکھتا ہو ایک سوداگر
یا بیچنے والا کہ بہت قسم کھاوے دوسرا فقیر متکبر یا بخیل جو دیکر احسان نہ کیا اور فرمایا
وَيْلٌ لِّلَّذِي يَخْدُلُ فَيَكْذِبُ لِبَعْضِكَ بِهٖ الْقَوْمُ وَيَلْهُو بِهٖ الْكُلُّ اور فرمایا کہ میں نویں
خواب دیکھا کہ گویا ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ چل میں اوسکے ساتھ ہوں یا
اتنے میں دو آدمیوں کو دیکھا کہ ایک بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا اور اسے دوسرے کے ہاتھ میں
ایک وہیگا کر رہے کہ بیٹھے ہوئے کی باجھہ میں ڈال کر اتنا چیرتا ہے کہ وہ اوسکے کندھ پر
ٹپک جاتی ہے پھر دوسری باجھہ میں ڈال کر ایسا ہی کرتا ہے اتنی میں پھلی باجھہ جو ان کی نون جوانی
پس جو شخص مجھو لیکھا تھا اوس سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے جواب نے یہ درود
آدی ہے اسکو قیامت تک یہی عذاب قبر میں ہوتا رہے گا اور عبد اللہ بن جراح روایت کرتے
کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مومن نہ کیا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ بھی

[illegible]

اور خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا کہ کیا ایک دفعہ کے جھوٹ سبھی آدمی جھوٹا کہلاتا ہے
 او نہوں نے فرمایا کہ بیشک اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ کسی کتاب میں سیری نظر کر گزرا
 کہ وہ خط کا وعظ او سکون عمل سے مطابق ٹیبا جاوے گا اگر عمل ویسا ہی ہوا تو خیر اور اگر جھوٹ ہوا تو اس کے
 ہونٹھ آگ کی مقرر ضنون سے کاسٹے جاوین گے جتنی دفعہ کٹین گے پھر ویسے ہی ہو جاوینگے
 اور یہ بھی ادھیجہ کا قول ہے کہ سچ اور جھوٹ آدمی کے دل میں لڑتے رہتے ہیں یہاں تک
 کہ ایک غالب ہو کر دوسرے کو نکال دیتا ہے اور ایک بار عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ جب سچ کو جھوٹ معلوم
 ہے کچھ کہا او سنے کہا کہ آپ جھوٹ کتے ہیں او نہوں نے فرمایا کہ بخدا جب سچ کو جھوٹ معلوم
 ہوا ہو کہ جھوٹ سے جھوٹے آدمی کو عیب لگتا ہو تب سچ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا +
 قائمہ او ن مقامات کا ذکر جہاں جھوٹ بول کر کی اجازت ہو واضح ہو کہ جھوٹ اپنی
 ذات سے حرام نہیں بلکہ اس جہت سے حرام ہے کہ اس سے دوسرے کو ضرر پہنچتا ہو اس لیے
 کہ ادنی مرتبہ یہ ہے کہ مخاطب ایک برہنہ بات کا اعتقاد کرے اور حقیقت شے سے جاہل رہے
 اور اس سے کبھی دوسرے کا نقصان بھی ہو جاتا ہے پس اگر حقیقت امر کے جاہل رہو میں نفع اور
 مصلحت معلوم ہو تو جھوٹ کی اجازت ہونی چاہیے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہونا چاہیے
 میمون بن مہران کا قول ہے کہ جھوٹ بعض مقامات میں سچ سے اچھا ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص
 بھاگ کر ایک گھر میں تمھاری سامنے چھپ جاوے اور دوسرا شخص اس کو ناحق مار ڈالنے کے لیے
 تلوار لیے پچھے سے آوے اور تم سے پوچھے کہ فلاں شخص کہاں ہے تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا
 واجب ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو عمدہ مقصد جھوٹ اور سچ دونوں سے حاصل ہو سکتا ہو
 تو وہاں جھوٹ بولنا حرام ہے اور اگر صرف جھوٹ ہی سے وہ مطلب حاصل ہو سکتا ہو تو
 جھوٹ مباح ہو بشرطیکہ وہ مطلب بھی مباح ہو اور اگر مطلب واجب ہو تو جھوٹ بھی واجب ہے
 جیسا کہ اوپر کی مثال میں خون ناحق سے بچنا واجب تھا تو جھوٹ بولنا بھی ہاں واجب ہوا
 اور چونکہ مقصد لڑائی کا اور آپس میں صلح کرنا یا بدو ن جھوٹ کو راست نہیں آتا تو ایسی مقامات
 میں جھوٹ بولنا مباح ہو مگر حتیٰ الوسع اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ جھوٹ کی عادت ہونے
 سے اس بات کا خوف ہو کہ جس جھوٹ کی حاجت نہ ہو وہ بھی ہاں سے نکلیاوی یا مقدار
 ضرورت سے زیادہ کہے اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں جھوٹ حرام ہو مگر ضرورت کے لیے
 جائز ہو سکتا ہے چنانچہ حضرت ام کلثوم سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

خط جھوٹ سب سے
 بڑا اور گناہی جہت کا
 علم ہے

کبھی نہیں سنا کہ جھوٹ کی اجازت دی ہو مگر تین جگہ میں ایک کہ دو شخصوں کو درمیان صلح کرنے میں دوسری رڑائی میں تیسرے میں بی بی کے آپس میں اور یہ بھی روایت ہو کہ آپ فرمایا لیس یگڈا ب من اَصْلِهِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ خَيْرًا اَوْ فُلَى خَيْرًا اور اسامت نیز یہ روایت ہو کہ آپ فرمایا کُلُّ لَكْذِبٍ يَكْتُمُ عَلٰى بَنِ اَدَمَ اَلَا رَجُلٌ لَّكَذِبٌ بَيْنَ مَسْلَمَيْنِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا اور حضرت ابو کاہل نے روایت کر دی ہے کہ دو صاحب ہیں گفتگو بڑھی بیان تک کہ کشت و خون پرتیار ہوئے مجھے جو ایک صاحب بڑو میں فرماون ہو کہا تم فلاں شخص سے کیوں لڑتے ہو وہ تو تمہاری تعریف کرتے تھے پھر دوسری سے ملکر ایسا کیا بیان تک کہ دونوں میں صلح ہو گئی پھر میں نے اپنی دل میں سوچا کہ میں نے ان دونوں کو راضی کر دیا مگر میری جان کو ہنگامی کہ جھوٹ بولا اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر باجریان کیا آپ فرمایا کہ سی ابو صالح آپس میں صلح کرانا چاہیے گو جھوٹ ہی ہوا اور عطار بن یسار فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی وجہ سے جھوٹ بولا کر دن آپ فرماؤ فرمایا کہ جھوٹ میں خیر نہیں اور منہ عرض کیا کہ میں اس سے وعدہ کر لیا کر دن فرمایا کہ اسکا مضائقہ نہیں اور روایت ہو کہ عہد خلافت حضرت عمرؓ میں ایک شخص ابو عروہ دلی کا میٹا تھا اسکی عادت یہ تھی کہ عورتوں سے نکاح کر کے خلع کرالیا کرتا تھا لوگوں میں اسکا چرچا ہوا تو حضرت عمرؓ کو یہ معلوم ہوا جب اسکو اطلاع ہوئی تو عبداللہ بن ارقم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آیا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تجکو قسم دیتا ہوں کہ تو مجھے بغض رکھتی ہے یا نہیں اسنے جواب دیا کہ قسم ہوت پوچھا اسنے کہا کہ قسم ہے پوچھتا ہوں سچ بتانا اسنے کہا کہ بغض تو رکھتی ہوں اسنے ابن ارقم سے کہا کہ آپ نے اسکا قول سنا پھر دونوں حضرت عمرؓ کی خدمت میں آئے اور اسنے عرض کیا کہ آپ سب لوگ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زوجہ پر ظلم کرتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں آپ ابن ارقم سے پوچھیے آپ فرماون سے حال پوچھا اونھوں نے ماجریان کیا نب آپ فرماون سے عورت کو بلوایا وہ اور اسکی بھوپھی حاضر ہوئیں آپ فرماون سے پوچھا کہ تو نے ہی اپنے خاوند سے کہا کہ میں تجکو برا جانتی ہوں اسنے عرض کیا کہ حضرت میں فرما بھی تو بہ کر کے رجوع الی اللہ کیا ہو اسنے مجھے قسم دیکر پوچھا اسوطر میں جھوٹ نہ بول سکی کیا میں جھوٹ بول آیا کر دن آپ فرمایا کہ البتہ اگر عورتوں کو مردوں نے آوے تو اس سے ہرگز ذکر نہ کریں کیونکہ گھر کی آبادی دوستی پر منحصر ہے لوگوں کو چاہیے

میں نے اس روایت کو دیکھا ہے کہ دو صاحب ہیں گفتگو بڑھی بیان تک کہ کشت و خون پرتیار ہوئے مجھے جو ایک صاحب بڑو میں فرماون ہو کہا تم فلاں شخص سے کیوں لڑتے ہو وہ تو تمہاری تعریف کرتے تھے پھر دوسری سے ملکر ایسا کیا بیان تک کہ دونوں میں صلح ہو گئی پھر میں نے اپنی دل میں سوچا کہ میں نے ان دونوں کو راضی کر دیا مگر میری جان کو ہنگامی کہ جھوٹ بولا اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر باجریان کیا آپ فرمایا کہ سی ابو صالح آپس میں صلح کرانا چاہیے گو جھوٹ ہی ہوا اور عطار بن یسار فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی وجہ سے جھوٹ بولا کر دن آپ فرماؤ فرمایا کہ جھوٹ میں خیر نہیں اور منہ عرض کیا کہ میں اس سے وعدہ کر لیا کر دن فرمایا کہ اسکا مضائقہ نہیں اور روایت ہو کہ عہد خلافت حضرت عمرؓ میں ایک شخص ابو عروہ دلی کا میٹا تھا اسکی عادت یہ تھی کہ عورتوں سے نکاح کر کے خلع کرالیا کرتا تھا لوگوں میں اسکا چرچا ہوا تو حضرت عمرؓ کو یہ معلوم ہوا جب اسکو اطلاع ہوئی تو عبداللہ بن ارقم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آیا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تجکو قسم دیتا ہوں کہ تو مجھے بغض رکھتی ہے یا نہیں اسنے جواب دیا کہ قسم ہوت پوچھا اسنے کہا کہ قسم ہے پوچھتا ہوں سچ بتانا اسنے کہا کہ بغض تو رکھتی ہوں اسنے ابن ارقم سے کہا کہ آپ نے اسکا قول سنا پھر دونوں حضرت عمرؓ کی خدمت میں آئے اور اسنے عرض کیا کہ آپ سب لوگ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زوجہ پر ظلم کرتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں آپ ابن ارقم سے پوچھیے آپ فرماون سے حال پوچھا اونھوں نے ماجریان کیا نب آپ فرماون سے عورت کو بلوایا وہ اور اسکی بھوپھی حاضر ہوئیں آپ فرماون سے پوچھا کہ تو نے ہی اپنے خاوند سے کہا کہ میں تجکو برا جانتی ہوں اسنے عرض کیا کہ حضرت میں فرما بھی تو بہ کر کے رجوع الی اللہ کیا ہو اسنے مجھے قسم دیکر پوچھا اسوطر میں جھوٹ نہ بول سکی کیا میں جھوٹ بول آیا کر دن آپ فرمایا کہ البتہ اگر عورتوں کو مردوں نے آوے تو اس سے ہرگز ذکر نہ کریں کیونکہ گھر کی آبادی دوستی پر منحصر ہے لوگوں کو چاہیے

اور ان لوگوں میں سے ہے کہ اس کا مقصد صبح سے پس یہ ٹیری خطاب ہے ایسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
 مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَدًّا فَلْيَكُنْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ اور اس حدیث پر بے ضرورت عمل چھڑا نہیں جاتا
 اور وعدہ و وعید کے لیے کچھ ضرورت وضع احادیث کی نہیں اس لیے کہ جو مضامین احادیث و آیات صحیحہ میں
 وارد ہیں وہ کیا تھوٹے ہیں جو جہنمی احادیث کی ضرورت ہو اور یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ احادیث و آیات
 صحیحہ کو سنتے سنتے ان کا عجب جاتا رہا ہے اور خوف آنا نہیں ہوتا جتنا نے مضبوطی سے حاصل ہوتا ہو تو خیال
 خام ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خداوند کریم پر اقرار کرنے سے کوئی گناہ بڑا نہیں اور اس سے لیے ہو
 بھی واقع ہوتے ہیں کہ بالکل شریعت کو درجہ برہم کر دین تو نیکی برباد و گناہ لازم کا مضمون ہوتا ہے حضرت
 جہوٹ اور اقرار ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اس کے سامنے سب گناہ گروہین خدا ہلکے اور سب مسلمانوں کو اس بچاؤ
 تہنیتیہ اس بات کی بنا نہیں کہ کتنا یہ بھی جہوٹ نہ ہو لہذا چاہیے جانتا چاہیے کہ سلف کا قول ہے کہ کتنا یہ جہوٹ
 ہو لہذا کذب نہیں کھاتا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر آدمی کتنا یہ جہوٹ کہے تو کذب سے
 بچ جاتا ہے اور سیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے منقول ہے مگر ان لوگوں کی غرض یہ ہے
 کہ جب آدمی جہوٹ بولنے کے واسطے مضطرب ہو تو کتنا یہ کہے ورنہ بلا ضرورت و حاجت جہوٹ بولنا نہ صراحتاً جائز
 نہ کتنا یہ کہے کتنا یہ میں آسانی ہے اور مثال کتنا یہ کہے یہ ہے کہ طرف ایک بار زیادہ کے پاس گئے اوستے کہا کہ دیکھ
 کیوں آئے تو ایک مرض کا بہانہ کر کے کہنا کہ جب سی میں تمہاری پاس سو گیا تھا کروٹ نہیں لی الا ماشاء اللہ
 یا کسی آدمی سے تمہاری طرف سے کسی نے کچھ کان بہر دئے اور کو منظور ہو اگر جہوٹ نہ بولیں تو اس وقت ایسا
 جواب ہو کہ وہ کچھ اور سمجھو اور تمہارا مطلب کچھ اور ہو تو یہ کہنا یہ کہلاو لگا غرض کتنا یہ اوستے کا نام ہے کہ سماع
 اوستے سے کچھ سمجھو اور تمہارے مطلب کچھ اور ہو مثلاً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایک
 جگہ کے عامل تھے جب وہاں لگے آئے تو اونکی بی بی نے کہا کہ جیسے اور عامل اپنے گھر کچھ لاتے ہیں تم بھی لائے
 یا نہیں انہوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھ ایک ناظر مقرر تھا اونکی مراد یہ تھی کہ خدا تعالیٰ ناظر تھا مگر اونکی
 بی بی نے سمجھا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ کسی کو گامبانی کے لیے بھیجا ہو گا اس خیال سے کہوں گی
 کہ سبحان اللہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آئیں تھو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نزدیک
 امین تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے ساتھ ناظر مقرر کیا یہ چچا تمام عبور تو نہیں پھیلایا یا نہ تھا کہ حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ سے بھی جا کر شکایت کی آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ جیسے کب تمہارے
 ساتھ ناظر بھیجا تھا انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کو بھیجنے کا تو ذکر نہیں کیا یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ
 تھا اور اسکی سوا کوئی اور تھا کہ غدر نہ سوچا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں پڑی اور ان کو کچھ غایت فرما کر کہا

وہ لوگ جو کذب کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا

کہ لو اور اپنی بی بی کو راضی کرو اور بخفی رحمہ اللہ اپنی بیٹی سے یہ بھی نہ کہنے کہ میں تجھے شکر لے دوں گا بلکہ یوں کہ اگر میں تجھے شکر لے دوں کیونکہ اکثر اونکو خریدنے کا اتفاق نہوتا تھا اور بعض اوقات جو کوئی پکارنے آتا اور اسکے واسطے کلنا گھر سے منظور نہوتا تو لوٹتی سے کہدیتے کہ کھدے کہ سببی میں تلاش کرو اور میت کیونکہ یہاں نہیں ہیں تاکہ جھوٹ نہو جاوے اور بھی رحم کا یہ دستور تھا کہ جسکے لینے کلنا منظور نہوتا اپنے پاس ایک دائرہ کھینچتے اور اونڈی سے فرماتے کہ اس دائرہ میں اٹھی رکھ کر کہدے کہ یہاں نہیں ہیں چارل یہ تمام باتیں کنایہ کی ضرورت و حاجت کیوقت میں ورنہ نہ ضرورت انکا از کتاب بھی نہیں چاہیو کیونکہ ایک حیلہ و بناوٹ ہے اس دوسر شخص خلاف واقع سمجھتا ہے گو لفظوں میں جھوٹ نہوتب بھی فی الجملہ مکروہ ہے عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عیون عبدالغزیز رحم کی خدمت میں اور لباس اچھا پہنے ہوئے تھا جب وہاں سے نکلا تو اس کپڑے کو دیکھا لوگ کہنے لگے کہ یہ مکروہ نہیں نے عنایت کیا ہے میں کہہا کہ اللہ تعالیٰ اونکو خیرے خیر دیوے پس میرے باپ نے کہا کہ دیکھو خبر دا جوہر مت کہو حالانکہ یہ جملہ کچھ جھوٹ نہ تھا مگر اس خیال سے کہ دعا بادشاہ کے حق میں اکثر انعام کے مقابلہ میں ہوتی ہے لوگ اس جملہ سے بھی سمجھتے ہوئے کہ بادشاہ نے دیا ہے تو گویا ایک جھوٹی اور بے اصل بات اور اونکو جانا ہو اس لیے اونکو منع کیا کہ ایسا نہ کریں اس میں فائدہ کیا ہے بجز اسکے کہ شیخی اور فخر ہو کہ ہکو یا پنا کے یہاں سے یہ ملا ہاں کنایات تھوڑے سے مطلب ہو کر لیے فراح کے طور پر مباح ہیں جیسے قول حضرت جہلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بڑبہا بخت میں نجاو گی اور تیرے خاوند کے آنکھ میں سفیدی ہے اور تجکو اوست بچہ پر ہوا کرے خیرہ لیکن صریح جھوٹ جس سے ایسا ضرر ہو کہ دل کو ایذا پہونچے وہ حرام ہی جیسا نعیما انصاری نے اندسہ کو بہکا دیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس سے کہدیا کہ یہ نعیما ہیں یا جیسا لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بعض احمقوں کو فریب دیا کرتے ہیں کہ فلا فی عورت تم پر عاشق ہے اور اگر ایسا منظور نہو صرف دل کی منظور ہو تو اگر حریف فاسق تو نہیں ہوتا پھر بھی درجہ ایمان سے کچھ کمٹ جاتا ہو کیونکہ حد شریف میں واروئے لکھا کہ لا یؤمن حتی یحب کینه ما یحب لنفسہ و حتی یحب لکذبتہ و حتی یحب لکذبتہ و حتی یحب لکذبتہ اور یہ جو حدیث میں مذکور ہے کہ آدمی بسبب اوقات ایسی بات کہتا ہے کہ لوگ اوپر نہیں اور اس کے سبب سود و منہ میں شریا سے بھی دور چاڑھتا ہے تو اس سے مراد وہی کلام ہے جس میں نیت اور ایمان کا ہو مطلق فراح مراد نہیں ایک جھوٹ جس سے فاسق نہیں ہوتا یہ ہے کہ عادت بطور مبالغہ کے مثلاً کہیں کہ ہم نے مکو سود دفعہ طلب کیا یا پھر ار دفعہ یہ کہدیا کہ ایسا مت کرو تو اس سے غرض شمار عد و منظور ہوتی بلکہ اکثر بطور مبالغہ مقصود ہوتی ہے پس اگر ایک ہی بار کہا یا بلا یا ہو تو بیشک جھوٹ ہو گا اور اگر

مکروہ آفات زبان
مکروہ آفات زبان
مکروہ آفات زبان

مکروہ آفات زبان
مکروہ آفات زبان
مکروہ آفات زبان

مکروہ آفات زبان
مکروہ آفات زبان
مکروہ آفات زبان

مکروہ آفات زبان
مکروہ آفات زبان
مکروہ آفات زبان

کہ جیسا زندگی میں تو نے کھایا تھا اب بھی کھا تو ناچا کھا دے گا اور منہ بنا و گچا چلا دے گا اور یہ مضمون
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے اور ایک بار دو آدمی سب کے کسی دروازے کے پاس بیٹھے
 تھے کہ وہاں کو گزرا ایک غنٹ کا ہوا حسنے اپنا کام چھوڑ دیا تھا ان دونوں نے اسکو دیکھا کہ نہیں کھا
 کہ ابھی اس میں اثر غنٹ پنے کا باقی ہے اتنے میں نماز کے لیے تکبیر ہوئی یہ دونوں بھی جماعت میں شریک ہو
 مگر وہیں میں خیال رہا کہ ہننے اس شخص کی نسبت ایسا کام کھا ہے نہ معلوم نماز ہوئی یا نہیں اس لیے
 عطا رحمہ اللہ سے یہ ماجرا کہا اور انہوں فرمایا کہ دوبارہ وضو کر کے پھر سے نماز پڑھو اور اگر روزہ بھی تھا
 تھا تو روزہ کو بھی قضا کرو اور **وَلَيْسَ لَكُمُ الْمَلِكُ** کی تفسیر میں حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ گھر سے وہ شخص مراد ہے کہ جو طعن و اعتراض کو لوگوں پر کرے اور روزہ سے غیبت کرنے والا مراد ہے
 اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھلو ایسا پوچھ ہے کہ عذاب قبر کے تین حصہ ہیں ایک تھالی
 تو غیبت سے ہوتا ہے اور ایک تھالی اچھلی سے اور ایک تھالی پشیا سے نہ بچنے سے اور حضرت حسن
 فرماتے ہیں کہ بخدا غیبت کا اثر مسلمان کے دین میں آگاہ بیماری کے اثر سے بھی زیادہ ہوتا ہے یعنی جیسا
 مرض آگاہ آدمی کے تن بدن کو کھالیتا ہے ویسے ہی غیبت دین کو چٹ کرتی ہے اور یہ بھی اوٹھین کا قول
 ہے کہ ہم نے سلف کو اسی حال پر پایا کہ نماز و روزہ کو کسی کو عبادت نہیں سمجھتے تھے بلکہ ترک غیبت کو
 عبادت جانتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل چاہے کہ لوگوں کی
 عیب بیان کرو تو اپنے عیب یاد کرو اور بعض کا قول ہے کہ تم لوگ لوگوں کی آنکھ کا تونکا بھی دیکھ
 لیتے ہو مگر اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نہیں سوچتھا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ اے ابن آدم حقیقت
 ایمان پر چھ بھی پہنچا کہ جو برائی تجھ میں ہے اوپر دوسرے کو برانہ کھے گا اور اپنی برائی کی اصلاح پھیلے کر لگا
 اور جب پھیلے اپنے نفس کی اصلاح مقدم جانے گا تو یہی شغل کافی ہے دوسروں کی طرف التفات کی
 نوبت آنی بھی شکل ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب تر وہی بندہ ہے جس کا حال ایسا ہی ہوا اور حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کا گزرمعہ حواریوں کے ایک مے کتے پر ہوا تو حواریوں نے کھا کہ اس کتے میں سے کیا
 بری بوا آتی ہے آپ نے فرمایا کہ اسکے دانتوں کی سفیدی کتنی تیز ہے اس سے گویا حضرت عیسیٰ عر نے
 اونکو کتی کی غیبت سے بھی منع فرمایا اور تنبیہ کی کہ اللہ کی مخلوق میں سے اچھی شے کے سوا اور کچھ ذکر
 نہ کرنا چاہیے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ دوسری کی غیبت
 کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ خبر غیبت مت کرنا یہ چیز ان لوگوں کا سالن ہے جو انسانوں میں سے کتے
 ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کہ اس میں شفا ہے لوگوں کا ذکر نہ

خارجی سے غیبت
 نہ کرنا چاہیے

کہ اوسمین روگ ہے اللہ کو حسن توفیق عنایت فرماو

دوسرا بیان معنی غیبت اور اوسکی تعریف میں

غیبت کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کا ایسا ذکر کرنا کہ اگر وہ سنی تو برا جانے خواہ نقصان بدن کا ذکر یا نسب کا یا خلق کا یا قول و فعل کا یا دین کا یا دنیا کا یا کپڑے اور گھر اور سواری وغیرہ کا۔ بدن کا عیب یہ ہے کہ کسی کو یون کھو کہ جسکی آنکھیں چند ہی یا آنسو ڈھال یا بھسکی ہین یا جو گنجا یا بونا یا لنبیا کا لایا بیلا وغیرہ جو ایسے عیب معلوم ہوں کہ اگر وہ سننے کا تو برا مانے گا۔ اور نسب کا عیب اس طرح کہ اوسکا باپ غلام یا خواجہ سیس ہے یا بدکار ہے یا سوچی یا گوبر والا یا اور کسی مکر و بیشیہ والا ہے اور خلق کا عیب اس طرح کہ فلان شخص بد مزاج ہے یا بخیل یا شکریا یا ریاکار یا غصیاریا نامور یا بزدل یا اور کوئی ایسا ہی لفظ کہا جاو اور ان افعال میں عیب جو دین سے متعلق ہین یون ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹا شراب خوار خان غلام یا یا نماز و زکوٰۃ میں سستی کرتا ہے یا رکوع و سجدہ اچھی طرح نہیں ادا کرتا یا نجاستے نہیں بچتا یا دلہ سے سلوک نہیں کرتا یا زکوٰۃ کو بموقع صرف کرتا ہے یا اچھی طرح نہیں تقسیم کرتا یا زہد میں جماع وغیبت لوگوں کی برائی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور جو افعال متعلق دنیا سے ہین اوسکا عیب اس طرح ہے کہ فلان شخص نے ادب سے لوگوں کی تعظیم نہیں کرتا اپنا حق سب بجاتا ہے اپنے اوپر کسی کا حق نہیں سمجھتا یا بڑا بکی ہے یا سیا خوار یا بیٹو کی بے وقت سورتا ہے اور بے موقع بیہ جاتا ہے اور کپڑے کے عیب اس طرح کہ اوسکی پتین چوڑی یا پائین لبے ہین یا کپڑے سیلے رکھتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہین کہ دین کے باب میں جو کسی کو لچھے کہتے ہین تو یہ داخل غیبت نہیں ایسے کہ جس چیز کو خدا نے برا کہا ہے اوسکی مذمت کرتے ہین تو ایسے شخص کو گناہ کے باعث بُرا کہنے میں کیا خرابی ہے دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کہ اوس عورت کا ہوا جو بہت نماز و روزہ کیا کرتی تھی اور اوسکی ساتھ ہی ہمسایہ کو اپنی زبان سے ستانی تھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جا نیگی اور اس طرح ایک عورت کا ذکر آپ کے سامنے ہوا کہ وہ بخیل ہے آپ نے فرمایا کہ اوسمین کچھ اچھی بات نہیں تو اگر اس قسم کی برائی ممنوع ہوتی تو آپ لوگوں کو منع فرمادیتے کہ ایسے الفاظ سے ذکر مت کیا کرو ہم کہتے ہین کہ یہ قول و دلیل اون لوگوں کی ٹھیک نہیں ایسے کہ اصحاب رضی اللہ عنہم جو لوگوں کا ذکر ان الفاظ سے آپ کے سامنے کرتے تھے تو اونکی عرض یہ نہ تھی کہ اوسکا ہنسک یا برائی ہو بلکہ تحقیق مسائل منطوق ہوتی تھی اور سوا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی جگہ اسکی ضرورت نہ تھی اسلئے صرف اوسی مجلس میں ایسا ذکر تحقیق کے لیے ہو جاتا تھا اور ان امور کی غیبت میں داخل ہونکی یہ سند ہے کہ تمام علمای امت کا اجماع ہے کہ دوسرے

ہاں بیان و حال
برادیت اہل ہر گز

مجلس علیہ السلام
انفاق و جہالت کا
باب چہارم فائز باقی

کسی کو ایسا کھنا کہ وہ سنے تو برا مانا اسی کا نام غیبت ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی نصیحت میں ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے اور یہ بھی جب ہے کہ جو بات کسی کی بیان کی ہے وہ اوہمین موجود ہو تو ایسی بات کہنے سے غیبت کا بھی مرتکب ہو گا اور خدا کا نافرمان اور اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا بھی ہو گا اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ خدا تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارے ذکر کا حکم کیا ہے کہ وہ لوگوں نے عرض کیا کہ جو بات کسی کی کہی جاوے اگر اوہمین ہو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بات اوہمین ہو تو غیبت ہے ورنہ جھٹکا ہے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ وہ بڑا عاجز ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی اوہنوں نے عرض کیا کہ حضرت جہاد جو بات اوہمین تھی جہنمے تو وہ بیان کی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات کہتی جو اوہمین نہ تھی تو جہنم میں اور حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک عورت کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور بیان کیا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے کا ذکر کرنا تین طرح ہوتا ہے غیبت اور جھٹکا اور افک اور اگر ایک کتاب اسد غرول میں موجود ہے غیبت تو ایسی چیز کہتے ہیں کہ جو بات دوسرے میں ہوا اور اس کو بیان کریں اور جھٹکا یہ ہے کہ جو بات اوہمین نہ ہو اسے بیان کریں اور افک یہ ہے کہ جیسا سینہ میں لپٹا کہہ دیں اور بن سیرین حمہ اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو منہ سے وہ کالا آدمی کل گیا تو کہا اسے غیبت ہے اس کی غیبت کی اور ایک بار ابراہیم کیم کا ذکر کیا تو بھی کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اٹھ کر رکھ لیا اور کیم نے کہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کسی کی غیبت مت کرو بیش ایک عورت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا تھا کہ اس کے دامن لنبے لنبے ہیں آپ نے فرمایا کہ تھو کہ تھو کہ میں نے جو تھو کا تو منہ میں سے گوشت کا تو تھرا نکلا اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ غیبت زبان سے ہی کہنے پر موقوف نہیں بلکہ جس طرح دوسرے شخص کسی کا عیب ہے جاوے وہ غیبت ہی داخل ہے خواہ کنا یہ اور رفر سے یا حرکت و فعل سے یا تصریح و قول سے پس سب حرام اور ناجائز ہیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک عورت آئی جب وہ چلی گئی تو میں نے ہاتھ سے اس کے قد کا اشارہ کیا کہ تم سے قد کی تھی یعنی بونی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی اور اسی میں داخل ہے اگر لٹکے آدمی کی نقل کرے اور خود اس کی چال چلنے کے بلکہ نقل کرنا غیبت ہی بھی ہے اگرچہ اس سے زیادہ تر صورت دوسرے شخص کی ذہن بن آتی ہے گویا تو میری پیش نظر ہو جاتی ہے جب

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

مجلس شورای اسلامی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی
کتابخانه ملی

محمد ابن ابی الاثیر و ابن
رومی و سید و اوست و سنان بن
خالد عن علی بن محمد بن ۱۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ ایک عورت کی نقل کی تو اپنے فرمایا مائیں بی بی! قہ حاکمیت کذا لکذا اور یہی حال لکھنے کا ہے کہ قلم بھی نصف زبان ہو پس اگر کوئی مصنف ایک شخص معین کی نسبت کچھ برا لکھے یا اوس کا کتاب میں نقل کرے تو داخل غیبت ہو کر اوس صورت میں کہ کوئی وجہ یا عذر لکھدے جیسا کہ آگے اوس کا بیان آتا ہے ان اس طرح کہنا کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں داخل غیبت نہیں غیبت اوس کی نام ہے کہ شخص معین کی طرف اشارہ پایا جاوے خواہ زندہ ہو یا مردہ اور کچھ غیبت ہی ہے کہ اس طرح کے جس سے آج ملاقات ہوئی تھی یا شخص ہمارے پاس آیا تھا وغیرہ بشرطیکہ فی طلب اوس شخص معین سمجھے کیونکہ مقصود یہی ہے کہ مخاطب سمجھ جاوے مقصود نہیں کہ کسی طو خاص کے سمجھانے سے غیبت ہوتی ہے لیکن اگر شخص معین مخاطب کو ذہن میں آجگیا تو جائز ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی آدمی کا فعل بہ معلوم ہوتا تو فرماتے کہ کو کو کا کیا حال ہے کہ ایسا کرتے ہیں معین کر کے کچھ نہیں فرماتے تھے پس کلام میں کوئی ایسا لفظ کھینا کہ ہر شخص معین ہی سمجھا جاوے غیبت ہوگی اور سب سے زیادہ بُری غیبت وہی لوگ کرتے ہیں جو بڑے ہو کر اور ریاکار ہیں کہ مقصود بھی اپنا ظاہر کر دین اور اچھے کے اچھے بنے رہن اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ غیبت نہیں کرتے حالانکہ وہ خود جھالت سے یہ نہیں جانتے کہ وہ خطائے مرتکب ہوئے غیبت کی غیبت کس سے ہو ریا او سپر علاوہ ہو مثلاً کسی شخص کا ذکر اگر ان کو سانس نہ ہو تو کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہم کو حکام سے معین نہیں ڈالی نہ ان کو سانس نہ دیا کے واسطے بیل کیا یا یون کہتے ہیں کہ بے شرمی سے بھی خدا بچا دے تو ان الفاظ سے غرض بھی ہوتی ہے کہ دوسرے شخص معین ہو مگر اوس کو شکر اور دعا کے پیرائے میں بیان کرے ہیں اور بعض اوقات اوس شخص کی مدح بھی کرتے ہیں کہ فلا نا شخص کتنا اچھا ہے افعال سب درست عبادت میں جست مگر ایک ایسی ہی بلا میں مبتلا ہے کہ ہم سب اس میں گرفتار ہیں وہ یہ ہے کہ صبر کم کرنا ہے پس اول اپنے نفس کو ذکر کر لیتے ہیں اور اوس کو ضمن میں غرض صرف دوسرے کی مذمت ہوتی ہے اور اپنے آپ کو صلی سے مشابہ کرتا تو اس صورت میں تین خطا جمع ہو جاتی ہیں غیبت اور ریا اور اپنی نفس کو خدا جاننا اور خود بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں کسی کی غیبت ہو سرور کار نہیں رکھتے اسی بنا پر جو آدمی جو عبادت کرتے شیطان اوس کو مسخرہ بنا لیتا ہے اوس کو لا علمی کے سبب کچھ خبر نہیں ہوتی وہ پہلے چاہتا او نہ رستہ ہے اور اس کے اعمال کو اپنے قریب سے گھیر لیتا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ کسی جلسہ میں ایک آدمی کی عیب کا ذکر کرتے ہیں اور بعض شخص اوس پر کان نہیں دہرتے تو کھد اٹھتے ہیں کہ سہاں ان عیب و غریب بات ہو تاکہ لوگ خوب توجہ ہو کر سنیں اپنے خبیث باطن کے لہلہا میں خدا کا نام لیا جاتا اوس کو بھی

میں غیبت نہ کرنا
میں غیبت نہ کرنا
میں غیبت نہ کرنا
میں غیبت نہ کرنا
میں غیبت نہ کرنا
میں غیبت نہ کرنا
میں غیبت نہ کرنا
میں غیبت نہ کرنا
میں غیبت نہ کرنا
میں غیبت نہ کرنا

میں غیبت نہ کرنا
میں غیبت نہ کرنا
میں غیبت نہ کرنا
میں غیبت نہ کرنا
میں غیبت نہ کرنا
میں غیبت نہ کرنا
میں غیبت نہ کرنا
میں غیبت نہ کرنا
میں غیبت نہ کرنا
میں غیبت نہ کرنا

وہو کھا دینا چاہتے ہیں وہ تو دو ٹوکی بات جانتا ہے کہ انکی کیا غرض ہے اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہماری دوست پر جو یہ حال گذرا ہکو نہایت سچ ہوا کہ اوکو سبکی ہوئی خدا تعالیٰ اوکو اسکے عوض راحت دی تو غم کا دعویٰ اور دعا کا اظہار دونوں جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ اگر اٹھکا قصد ہوتا تو خلوت میں بعد نماز اسکے لیے دعا کرتے اور اگر واقعہ میں اوکے سچ سے سچ ہوتا تو جس چیز کے اظہار سے اوکو برا لگے وہ کیوں ظاہر کرتے اسطرح بھی کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ بڑی آفت میں پھس گیا ہے خدا تعالیٰ اوکو اور نیکو و دونکو تو یہ نصیب نافرمانی تو یہ دعا ہی مگر اللہ تعالیٰ بطن پر چڑھ گیا ہے کہ وہ میں کیا میرے مگر اوکو جہالت کی باعث نہیں معلوم ہوتا کہ یہ اوکا جاہلوں سے بھی بڑکے اور غیبت کو نہ تو تعجب کیا بھی غیبت اس لیے تعجب سے غیبت کنندہ خوش ہوتا ہے اور زیادہ ہلکی تیار ہوتا ہی شکار جب کسی فرد و سر کا عیب بیان کیا اور سب کے دل نے کہا کہ بھائی ہم اوکو ایسا نہیں جانتے تھے آج تک ہکو اوکی نسبت اور یہی کچھ خیال تھا یہ تو تم نے عیب ال سنایا خدا پر اوویں اس سے دشمنی غیبت کنندہ اور ویسی ہی باتیں اوکی کر لیتا ہے کہ زیادہ تر موجب تعجب ہوگا اور یہ بھی بان جی بان جی کہنے لگتا ہے غرض کہ غیبت کا سنا اور تصدیق کرنا بھی دخل غیبت ہے بلکہ چڑھنا کرے وہ بھی شریک غیبت ہی خیال یہ حدیث شریف میں وارد ہے **اَحَدُ الْمُغَنَّا بَيْنِي** اور ایک بار حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ میں سے ایک فرد دوسرے سے ذکر کیا کہ فلا نا شخص بڑا سوئے ہے اور صاحبوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹی کے لیے سالن مانگا آپ فرمایا کہ سالن تو تم نے اپنے اونھوں نے عرض کیا کہ ہکو تو معلوم نہیں کب دیا آپ فرمایا کہ تم اپنے بھائی مسلمان کا گوشت کھا چکے دیکھو باوجودیکہ وہ کلمہ ایک صاحب فرمایا تھا کہ آپ فرمادے کہ دونوں کو شریک کیا اسطرح مانگوں کہ ہم میں جب دو شخصوں نے آپس میں کھا تھا کہ کتنے کی طرح اوی حکم مارا کیا تو آپ نے مردار دیکھ کر دونوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ اس میں دانت مارو حالانکہ کہنے والا ایک ہی تھا دوسرے سناتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ سننے والا بھی غیبت کو گناہ میں شریک ہو کر اوصورت میں کہ زبان سے کہنے والے کو منع کر دے اور اگر زبان سے منع کرنے کا خوف ہو تو وہ میں بڑا سمجھ اور اگر آپ دس مجلس سے اٹھ سکتا ہے یا کہنے والے کو دوسری بات میں لگا سکتا ہے مگر یہ دونوں باتیں نہ کہیں نہ تو گناہ بیشک ہوگا اور اگر زبان سے تو منع کیا لیکن زمین غواہش سننے کی رہی تو اس کا نام نفاق ہے گناہ سے جی بھی گیا جب دل سے ہر سچا لگا اور منع کرنے میں اس قدر کافی نہیں کہ ہاتھ سے یا برویا انکھ کے اشارہ سے رو کرے اس میں مل نکاری سے معلوم ہوتی ہے بلکہ یوں چاہیے کہ بخوبی منع کرے کہ خبردار ایسا ذکر کھیرست کہ نا حدیث شریف میں وارد ہے **مَنْ قَاتَلَ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَصْرُكْهُ وَهُوَ يَقُولُ عَلَى نَفْسِهِ اِنَّ ذَٰلِكَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى**

[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

سُورَةُ الْحَکِّیْمِ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرمایا میں کہ آپ فرمایا میں کہ غرض خیرہ بالغیبت
 کان حَقّاً عَلٰی اللّٰهِ اَنْ یَّرَدَّ عَنْ عِرْضِهِ یَقُمُ الْفِیْضُ اَوْ نِیْزَ فَرِیَا مِیْنِ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ خَیْرِ
 بِالْغِیْبِ کَانَ حَقّاً عَلٰی اللّٰهِ اَنْ یَّتَقَدَّ مِنَ الشَّارِ اَوْ نِیْزَ کِیْفَ تَسْلَمُ لِمِیْنِ نَصْرَتِ کِیْ بَیْنِ اَوْرَاوِیْ نَضِیْلَتِ
 مِیْنِ بَیْتِ سِیْرَا حَادِثِیْنِ جِکُوْمَ بَارِ اَوْبَ حِجَّتِ اَوْ حَقِّقِ اِیْلَ اِسْلَامِ مِیْنِ اَنْ کِرْ حِکْمِیْنِ اَبَ عَادَہ کِرْ اَمْرَا اَمْرَا

اسباب غیبت کے ذکر میں

جانتا چاہیے کہ غیبت کے سبب بہت ہیں مگر گیارہ سبب میں وہ سب آجاتے ہیں آٹھ تو اونہیں عام
 حق میں عام ہیں اور تین دینداروں کے لیے خاص ہیں آٹھ سیدو بنین سے اول یہ ہے کہ غصہ کے وقت
 دل کو پھوپھو کے پھوڑے منظور ہوں یعنی جب کوئی ایسا سبب ہو جاوے کہ آدمی کو دوسرے پر غصہ
 آوے تو یہ جان غصہ میں اسکی برائی کرنے لگتا ہے اور دل کی گسرتا ہے یہ امر اقتضائے طبع سے
 ہوتا ہے بشرطیکہ دین کا تعلق نہ ہو اور کبھی ظاہر نہیں ہوتا مگر دلیمن کہیں رہتا ہے اس سے گویا آمینہ
 کو ہمیشہ کے لیے برا کہنے کی بنا پڑتی ہے پس کہیں اور غصہ و دلون غیبت کے بڑے سببوں میں سے ہیں
 دوسرے اسباب اور دل کی دیکھا دیکھی اور بان میں بان ملنا ہے مثلاً اگر اپنے رفیق اور اہل جلسہ کسی کی برائی
 کریں تو اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ اگر انکی طرح نہ ہو گا تو یہ ناراض ہو جاوے گا یا چھوڑ کر سمجھیں گے اور کتنا
 کشی کر نیگے تو انکی سی یہ بھی کہنے لگتا ہے اور اس امر کو حسن معاشرت اور ممانعتی جانتا ہے تو جب
 غصہ کجالت میں کیو برا کہتے ہیں یہ بھی غصہ اور دل کی دیکھا دیکھی کر کے برا کہنے لگتا ہے تیسرا سبب یہ ہے
 کہ ہمیشہ بندی منظور ہو یعنی جب کسی کو معلوم کیا کہ یہ شخص کسی بڑے آدمی کے سامنے میری برائی کریگا
 یا میرے خلاف گواہی دیگا تو پھلی ہی ہو اسکی برائی کرنے لگے کہ پھر وہ اگر اس کی نسبت کچھ کہے تو
 شتمانی ہو اول سے یہ بات مخاطب کے دلیمن جم جاوے کہ یہ آدمی لغو اور فضول گوہی یا اول اول پھر
 اس کے سچے حالات بیان کیے بعدہ جھوٹے معاملے بھی اسکی طرف لگا کر کھدے تاکہ پھلے حالات کی طرح
 آگاہ بھی مخاطب صحیح تصور کرے اور اسکا جھوٹ اور فریبی ہونا اس طرح مشہور ہو جاوے اور اسکو سبب
 بیان کرتا ہے کہ میری عادت جھوٹ بولنے کی نہیں گرتی تم سے فلان فلان حال بیان کیے سبب
 ہی نکلے جیسے نے کچھ تھے چوتھا سبب یہ کہ کسی عیب سی اپنا بری ہونا مقصود ہو تا ہے تو اس وقت دوسرے
 شخص کا نام لیکر کہتا ہے کہ اوسنے بھی ایسا ہی کیا یا وہ بھی میرے ساتھ شریک تھا لیکن میں مغذور ہوں
 اور چاہیے ہوں تھا کہ اپنے آپ کوئی عذر بیان کرتا دوسرے کا نام نہ لیتا یا پھر ان سبب اور اور فرمایا
 ہے کہ دوسرے کے ناقص تہلانی سے اپنا افضل ہونا ثابت کرے مثلاً کسی کو یہ کہنا کہ وہ جب اہل

اس میں غیبت کے سبب ہیں
 اس میں غیبت کے سبب ہیں
 اس میں غیبت کے سبب ہیں
 اس میں غیبت کے سبب ہیں

اس میں غیبت کے سبب ہیں
 اس میں غیبت کے سبب ہیں
 اس میں غیبت کے سبب ہیں
 اس میں غیبت کے سبب ہیں

اومی ہے او کی تجھ جی نہیں کلام پوچ کر تا ہے اس سے غرض یہی ہوتی ہے کہ ہم او کی نسبت زیادہ جانتے ہیں یا یعرف ہوا کر شاید سیری سی تعظیم کہیں او کی ہونے لگے اس لیے او میں عیب نکالنی شروع کیے چھنا سبب حسد ہے یعنی جب لوگوں کو دیکھا کہ کسی تعریف و تعظیم کرتے ہیں اور اس سے محبت نہیں کرتے ہیں تو رگ حسد جو شکتی ہے اور یہ دل چاہتا ہے کہ یہ نعمت او کی پاس نہ ہی تو اور تو کچھ نہیں بن پڑتا او کا عیب ظاہر کرنا شروع کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نزدیک او کی عزت نہ رہی اور تعظیم و اگر امداد سے باز آویں اس لیے کہ اسکو تعریف کا سننا اور تعظیم ناگوار گذرتی ہے اس کا نام حسد ہے یہ غصہ اور کینہ کے علاوہ ہے کیونکہ غصہ اور کینہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ دو شخص کچھ اپنا بگاڑ کر تا ہے جب غصہ اور کینہ کرتا ہے اور حسد بگاڑ پر موقوف نہیں دوست محسن و درشتہ و ارمغان پر بھی ہوا کرتی ہے ساتھ ان سبب کیل اور ہے کہ دوسرے کی بڑائی بیان کر کر شہنا اور ہسانا اور وقت ملا نا منظور ہوتا ہے آٹھواں سبب دوسرے کی حقارت کے لیے او کو نابالینا مقصود ہوتا ہے اور یہ سامنے اور پیٹھے سمجھے دونوں طرح ہوتا ہے اس میں اپنی بڑائی اور دوسرے کی ذلت منظور ہوتی ہے اور وہ میں سبب جو خاص لوگوں میں باعث نفیبت ہوتی ہیں وہ بڑے دقیق و باریک ہیں خیر کے پھلو میں شیطان او کو لاڈ لٹا ہے اور میں خیر واقع میں موتی ہے مگر شیطان بھی خلط کرتا ہے پھلا سبب ہے کہ دین کے باعث کسی مقصود پر مطلع ہو کر تعجب معلوم ہوتا ہے تو شیطان لگتا ہے کہ دیکھو فلاں شخص سے ہم کو عجیب بات معلوم ہوئی ہے چند و نذر اومی سے کسی قسم کی خطا و تحقیق سے تعجب ہوتی ہے مگر دوسرے شخص کو یوں چاہیے تھا کہ تعجب تو کرتا مگر تاہم کسی کا نہ لیتا پس نام کا لونا شیطان کا کام ہے ایسی سبب سے یہ دخل غیبت ہو گیا اور نالہ گناہ گار ٹھرا اور اس میں یہ بھی دخل ہے کہ کسی کہیں کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس شخص ایسی بد صورت عورت و محبت کرے یا جاہلوینین خاجا کرے پتھر سے سبب کسی کی خطا دیکھ کر رحم آنا اور سبب کرنا مثلاً جب کسی کو کسی امر سیو میں مبتلا دیکھا تو راجح تھا کہ ہم کو او کی حال پر بڑا افسوس ہے کہ وہ اس بلا میں گرفتار ہو گیا تو اگرچہ دعوی افسوس اس کی جانب سے صحیح ہے مگر چونکہ غم میں او کا نام لید یا تو ہی بھول سے دخل غیبت ہو گیا پس ہر چند کسی مسلمان کی خطا وار ہونے سے غم کرنا اور رحم کھانا چھی بات ہے لیکن شیطان نے اس میں یہ شرم بھی ملا دے کہ او کا نام لید بدون نام کے کہے بھی تو رنج و رحم و تعجب مکن ہے الا شیطان نے اس کے قوائے عروم بکھنے کے لیے نام لو او با تیسرے سبب اندک واسطے غصہ کرنا یعنی جب کسی اومی کو بری بات کرتے سنا یا دیکھا تو براہ حیثیت دینی آتا ہے اس میں اگر او کا نام لیکر غصہ کر لیا تو غیبت میں دخل ہو گا بلکہ واجب ہے کہ امر معروف اور نہی منکر کے لیے ان کا غصہ خاص و شخص پر کرے اس کی اطلاع دوسرے کو نہ دیا ان کا غصہ کیوت او کا نام

اور برائے تین سبب ایسے ہیں کہ انکا معلوم ہونا عوام کو تو کیا علما کو بھی بہت مشکل ہے کیونکہ ظاہر اسباب
یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعجب اور حیرت اور غضب جب اسکو پہلے پہنچے تو تعین نام میں ایک عذر قوی
ہوگا حالانکہ یہ خطا ہے بلکہ غیبت کو باب میں حاجات مخصوص ہیں کہ اونہیں ذکر نام کی گنجائش نہیں
جیسا کہ آگے مذکور ہوگا عامر بن وائلہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک جمع پر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی حیات میں گذرا اور انکو سلام کیا سہون نے جواب سلام دیا جب وہ آگے بڑھا ایک آدمی
نے جمع میں سے کہا کہ اس شخص کے ساتھ بغض اللہ ہے لوگوں نے کھا کہ یہ تم نے بت برکما ہم اسکو
مطلع کرتے ہیں اور اوسوقت ایک آدمی سے کہا کہ اوس شخص سے جا کر کہدے کہ فلاں شخص تباہی
یوں کہتا ہے چنانچہ ایسا ہی او شخص سنتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیند مت میں حاضر ہوا اور اوس شخص
کا قول اپنی نسبت عرض کیا آپ نے اسکو بلوا کر پوچھا کہ تو نے ایسا کلمہ کی نسبت کہا ہے اوسنے عرض کیا
کہ ہاں اپنے فرمایا کہ پھر وجہ بغض کی کیا ہے اوسنے عرض کیا کہ میں اس شخص کا ہمسایہ ہوں اسکے حال
خوب جانتا ہوں شیخ سواہی نماز فرض کے اور کوئی نماز نہیں پڑھتا اوسنے عرض کیا کہ آپ یہ فریت
فرمائی کہ فرض نماز میں بیٹے کبھی دیر کی ہے یا وضو چھٹی طرح نہیں کیا یا رکوع سجدہ بر کیا ہے جب آپ نے اوس سے
پوچھا تو عرض کیا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی پھر عرض کیا کہ یا حضرت مسواہی ماہ رمضان مبارک کی اور بھی
روزہ رکھتے تھے اسکو نہیں دیکھا اور اس مہینے کے روز تو اچھے برس ہی آدمی رکھتی ہیں اوسنے جواب میں
عرض کیا کہ آپ دریافت فرمائیے کہ کبھی مینے کسی رمضان کے روزہ نہ رکھو ہوں یا کچھ اور خفا حق ادا نہ کیا ہو یا
جو دریافت فرمایا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی پھر عرض کیا کہ مینے اسکو کبھی سائل اور سگین کو تو نہیں دیکھا اور
خدا واسطی کبھی کچھ خرچ کر نہ دیکھا البتہ زکوٰۃ مال کی دیا کرتا ہوں سو بھی دیتے ہیں اوسنے عرض کیا کہ آپ پوچھیں
کہ کبھی یہ بھی نہ دیکھا ہے کہ مینے زکوٰۃ کم دی ہو یا وقت سوا ہوا ہوں آپ نے جو دریافت فرمایا اوسنے عرض کیا
کہ یہ بات تو کوئی نہیں ہوئی پس آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیلا جاشاید یہ شخص تیری نسبت بہتر ہو اس سے بغض نہ کر کھانا

لحم من ذلک لک

چوتھا بیان اوس تدبیر کے ذکر میں جس سے زبان غیبت سے باز رہے

جاننا چاہیے کہ کل اخلاق برکات علاج معجون علم کل سے ہوتا ہے اور ہر صفت کی دوا اسکی سبب
خلاف ہوتی ہے یعنی سبب مرض اگر بردت ہو تو علاج حرارت سے ہوگا اور اگر حرارت ہو تو برودت سے
اور جو کچھ سبب غیبت کے اوپر مذکور ہوئے اب معلوم کرنا چاہیے کہ روکنا زبان کا غیبت سے دو طرح ممکن ہے
ایک طور تو اجمالی ہے اور ایک تفصیلی اجمالی تو یہ ہے کہ آدمی یہ یقین کرے کہ غیبت کو باعث غضب
الہی میں گرفتار ہوگا جیسے کہ اخبار و آثار سے معلوم ہوا اور یہ کہ اسکی باعث قیامت کے روز نیکیان ہوں

ہو جاوے اس لیے کہ غیبت میں جس شخص کی تہک کی ہوگی نیکیاں اوس کو مل جاوے گی اگر نیکیاں غیبت گفتار کے پاس نہ ہوں تو دوسرے شخص کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاوے گی اور غضب الہی اس کو علاوہ کہ خدا کے سامنے گویا شخص مرد اور خواتین پر بلکہ اگر بلیہ بدیون کا جھک گیا تو دوزخی ہی ہو جائے گا کہ اس کی نیکیاں اور بدیاں برابر تھیں لیکن غیبت کی باعث اگر ایک نیکی دوسرے شخص کو مل گئی یا ایک بدی اوس کی طرف آئی تو ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں بلیہ بدیون کا بھاری ہو جاوے گا اور اوس وقت نتیجہ بخیر و دوزخی ہونے کے اور کیا ہے اور کتر درجہ بیس ہے کہ اعمال کا ثواب کم ملے یعنی جب مواخذہ اور باز پرس اور سوال و جواب کتاب ہو چکے اور کچھ نیکیاں مثلاً باقی رہیں تو جتنا ثواب سکونے غیبت ان کے عوض ملنا غیبت ہونے سے قتنا نہیں ملے گا حدیث شریف میں آیا ہے مَا النَّارُ فِي الْيَمِينِ بِأَسْرَعَ مِنَ الْغَيْبَةِ فِي حَسَنَاتِ الْعَالَمِ اور ایک روایت میں ہے کہ کسی نے حضرت حسن حمہ اللہ سے پوچھا کہ میں نے یوں سنا ہے کہ آپ میری غیبت کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری نظروں میں تمہاری ایسی قدر نہیں کہ اپنی نیکیاں تم کو حوالہ کروں عرض کہ جب آدمی اون احادیث کو جو غیبت کی باب میں وارد ہیں یقین کر لے گا تو دوسرے مائے غیبت پر زبان نہ کھلے گی اور ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ جب غیبت کا خیال آوے تو اپنے نفس میں فکر کرے کہ کوئی عیب مجھ میں بھی ہے یا نہیں اگر کوئی عیب پاوے تو اوس کے دور کرنے میں مشغول ہو جاوے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو یاد کرے طُوبَى لِمَنْ شَغَلَكَ عَيْبُ عِيْنٍ مِّنْ عِيْنٍ اَوْ رَجَبٍ اَوْ دَمِيٍّ مِّنْ خَدِّهِ فَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَبَّحَ لَكَ اس میں خود غیب ہو تو چاہیے کہ اس امر کی شرم کرے کہ اپنے نفس کو تو برا نہ کہے اور دوسروں کے بلکہ جائے کہ جیسا مجھے اپنے نفس کا عیب دور نہ ہو گا ویسا ہی شخص بھی مجبور ہو گا ورنہ خود را فضیلت و دیگر ای فضیلت کی کیا معنی اور یہ بھی اوس صورت میں ہے کہ دوسرے شخص میں عیب اس قسم کا ہو جو سب کو فعل اور اختیار سے ہوا ہو ورنہ اگر کوئی امر جبلی خواہ اعضا ظاہری میں ہو گا تو اوس پر برا لکھنا تو خالی کو برا لکھنا ہے معاوضہ جیسا کہ منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ اے بد صورت اوسنی جواب دیا کہ صورت کا بنانا میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں اوس کو اچھا کر لیتا اور اگر اپنے نفس میں کوئی عیب نہ پاوے تو خدا کا شکر کہے اور غیبت میں جو سب میں عیب جو مبتلا نہ ہو مدار کے گوشت کھانے سے یا دہرائی کو منسی ہوگی پس اگر اپنے آپ کو عیب نہ صاف جانتا ہے تو دہن زبان کو اس غلیظ و کثیف چیز میں بھی آلودہ نہ کرے اور اگر نظر انصاف دیکھو تو کوئی آدمی عیب سے خالی نہیں اگر کوئی اپنے آپ کو عیب سے پاک تصور کرے محض حماقت اور نادانی ہے پس یہی بہتر ہے کہ دوسروں کی غیبت کے وقت اپنے نفس کی اصلاح کیا کرے اور ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ یہ خیال کرے کہ اگر کوئی شخص میری غیبت کرے تو مجھ کو کتنا برا لکھو گا

اس شخص کی غیبت میں غیبت نہ کرے

کون غیبت نہ کرے اور اگر غیبت کرے تو غیبت نہ کرے

اسی طرح اگرچہ غیبت کرونگا تو اسکو بھی ویسا ہی رنج ہوگا پس جیسا یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اپنی غیبت کوئی کرے ایسا ہی اسکو بھی ناپسند کرنا چاہیے کہ خود دوسرے کی غیبت کا قریب ہوئے تیرین اجمالی تین اور محالہ تفصیلی سطر ہے کہ جو نہ سبب غیبت کا ہو اسکو دور کرنا چاہیے ایسے کہ بیماری چھٹی دور ہوتی ہے جب اسکا سبب منقطع ہو جاتا ہے پس اگر سبب غیبت کا غضب ہو تو اس سے اس طرح بچنا چاہیے کہ ملین یون تصور کرے کہ اگر میں اس پر غصہ نکالوں گا تو خدا تعالیٰ غیبت کو سبب غصہ نکالے گا ایسے کہ اس نے فرمادیا تھا کہ میں اسکی عدول حکمی کی اور اسکی روکنے کی کچھ حقیقت سمجھو اور حدیث شریف میں ہے کہ **اَنْ لِّحَدَّثْتُمْ بَابَا لَا يَدْخُلُ حُصْنُهُ اِلَّا مِنْ بَسْفِي غِيْظِهِ بِعَصِيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی** اور فرمایا **مَنْ اتَّقَى رَبَّهُ كَلَّ لِسَانَهُ وَكَلَّ شَفْهِ غِيْظُهُ** اور فرمایا کہ جو شخص غصہ نکالنے پر قادر ہو کر اسکو پی جاوے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب لوگوں کے سامنے اسکو بلا کر ارشاد فرماوے گا کہ جو روئین سے جوسی چاہے پسند کرے اور بعض انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں میں ہے کہ خداوند جل وعلیٰ فرماتا ہے کہ اے بن آدم جب تو غصہ کرے مجھ کو یاد کیا کہ میں اپنے غصہ کی وقت مجھ کو یاد کروں گا یعنی تباہ کاروں کے ساتھ مجھ کو تباہ نہیں کرونگا اور اگر باعث غیبت یا ارشاد کی موافقت اور دیکھا دیکھی ہو تو یون جانتا چاہیے کہ جس بات خدا ناخوش ہے اس میں اگر مخلوق راضی ہوئی تو کیا ہوگا یہ کیس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ دوسرے کے خاطر اپنے آقا سے بگاڑ کرے اور اگر ایسا کرے تو اس جیسا نادان اور حرام کوئی نہیں ہاں یہ چاہیے کہ غصہ کیسے اور میں بھی اسباب کا خیال ہے کہ جس پر غصہ ہوا اسکی نسبت کچھ کہیں جگہ نہ ملے بلکہ رفتا سے اگر کوئی کلام کی نسبت بیجا صادر ہو تو اون پر بھی غصہ کرے ایسے کہ وہ لوگ بڑے گناہ کے قریب ہوئے جسکا نام نہیں اور اگر باعث غیبت اپنے نفس کا پاک و بری کرنا ہے یعنی دوسرے کا نام کسی گناہ میں پس لیجیے کہ لوگ اسکو بری تصور کریں پس خیال سے کہ ایسا کام اور اچھے لوگ بھی کرتے ہیں تو اسکا علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ مخلوق کی ناراضی کی نسبت خدا تعالیٰ کی ناراضی بہت سخت ہے اور غیبت کہ سبب خدا کی ناراضی تو قطعاً ہوتی ہے مگر جس مطلب کی سبب غیبت کرتا ہوں وہ امیر و نہیں ہے اس لیے کہ کیا معلوم ہے کہ لوگ بعد غیبت اسکو بری تصور کریں یا نہیں پھر صورت امیر خدا تعالیٰ کا غصہ اور آخرت میں نباہ ہونا اور نیکو کا نقصان تو نقد و حقیقت میں موجود ہے اور دنیا کے نزدیک سرخرو ہے اور لوگوں کی زبان بندی ایک وہی بات بمنزلہ ادھار کے ہے تو ایسے معاملہ میں سرسہر جہالت و ذلت ہو اس کہنے سے کیا فائدہ کہ میں حرام کہتا ہوں یا تو کیا ہوا فلاں شخص بھی کہتا ہے یا میں نے یہ تصور کیا تو تنہا نہیں ہوں فلاں شخص بھی ایسا ہی کرتا ہے ایسے کہ تقلید اور اقتداء ایسے ہی شخص کی مقبول ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق

لحم و دھن کا ایک دروازہ ہے جس میں دھن کا ایک دروازہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کا دروازہ نہ ہوتا ہے اس کا دروازہ دھن ہی ہے اس کا دروازہ دھن ہی ہے اس کا دروازہ دھن ہی ہے

میں نے غیبت کی تعریف کی ہے کہ غیبت وہ ہے جس میں ایک شخص کا نام کسی گناہ میں لیجیے کہ لوگ اسکو بری تصور کریں پس خیال سے کہ ایسا کام اور اچھے لوگ بھی کرتے ہیں تو اسکا علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ مخلوق کی ناراضی کی نسبت خدا تعالیٰ کی ناراضی بہت سخت ہے اور غیبت کہ سبب خدا کی ناراضی تو قطعاً ہوتی ہے مگر جس مطلب کی سبب غیبت کرتا ہوں وہ امیر و نہیں ہے اس لیے کہ کیا معلوم ہے کہ لوگ بعد غیبت اسکو بری تصور کریں یا نہیں پھر صورت امیر خدا تعالیٰ کا غصہ اور آخرت میں نباہ ہونا اور نیکو کا نقصان تو نقد و حقیقت میں موجود ہے اور دنیا کے نزدیک سرخرو ہے اور لوگوں کی زبان بندی ایک وہی بات بمنزلہ ادھار کے ہے تو ایسے معاملہ میں سرسہر جہالت و ذلت ہو اس کہنے سے کیا فائدہ کہ میں حرام کہتا ہوں یا تو کیا ہوا فلاں شخص بھی کہتا ہے یا میں نے یہ تصور کیا تو تنہا نہیں ہوں فلاں شخص بھی ایسا ہی کرتا ہے ایسے کہ تقلید اور اقتداء ایسے ہی شخص کی مقبول ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق

کام کرتا ہو اور اگر اس کے خلاف حکم کرے تو یہی کی اقتدا ہرگز نہیں چاہیے خواہ کوئی کیوں نہ ہو

خلاف نہیں کرے رہ کر زید کہ ہرگز نہیں نہ لخواہر سید

فرصت کرو کہ کوئی آدمی جلتی آگ میں کود پڑے اور نہ قدرت اوس آگ سے بچنے کی حاصل ہو تو کبھی بچے شخص کا ساتھ نہ دے اور اگر دوسرے تو بوقوف کھلاؤ گے غور کریں کی بات ہے کہ اپنا عند بیان کرنے میں جو شخص دوسرے کا نام لیتا ہے تو اوسکو ذمہ و گناہ ہوتے ہیں ایک تہنیت دوسرے اوس گناہ کی یاد داتی کیونکہ عند گناہ بڑا گناہ مشہور ہے پس ایسے شخص پر جہالت اور عیادت دونوں ختم ہیں اور اوسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی بکری ایک بڑ کو ہی کو پھاڑ کی چوٹی سے گرتے دیکھ کر آپ بھی اوسکے ساتھ گر پڑے اب اگر مثلاً اوسکی زبان گویا ہو جاوے اور اس گریں کی وجہ یوں کہ چونکہ بکرانہ جسے زیادہ دانا تھا اور وہ بچے اگر تھا اسواسطے میں بھی گر پڑی تو بیشک سنی والوں کو ہنسی آوے گی کہ کیسی جہالت کا جواب ہے مگر حضرت عثمان کا بعینہ یہی حال ہے اپنے نفس پر نہیں نہیں آتی کہ خطا کا عند کیا نام مقول کرتے ہیں اور اگر باعث غیبت یہ ہو کہ دوسرے کی نسبت اپنا فضل زیادہ ہوا اور لوگ اوسکی برائی سے آگاہ ہو کر اوسکی تعظیم کم کریں تو اسکا علاج یہ ہے کہ غیبت کرنے سے جو مرتبہ خدا کے نزدیک تھا وہ تو جبار باب لوگوں کی نزدیک فضل ہونا احتمالی بات ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ بد اعتقاد ہو جاوے جسکے یہ معلوم ہو کہ شخص لوگوں کی برائی کرتا رہتا ہے بہر صورت اپنی قدر خدا کے بیان کی یقیناً اسی ڈالی اور دنیا کی عزت و برہمی کا خریدار ہو اور اگر بالفرض لوگوں میں کچھ عزت و تعظیم ہوئی بھی تو قیامت میں کیا کام آوے گی وَلَکِنْ عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ وہاں کوئی اپنا یا بیگانہ کچھ نفع نہیں کریگا اور اگر غیبت کا سبب ہو تو وہ عذاب اور دوسری مصیبت اپنی اور پڑے گی دنیا میں تو حسد کے باعث جلتا رہے گی چنانچہ کسی شاعر کا قول ہے

حزق اللہ کا منت ہوا

حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہان میں رنج حسد ہے جان ہے جتنا کہ جان

اور اس پر بھی قناعت نہ کی غیبت کر کے عذاب آخرت بھی گردن پر لیا اور خسار الدنیا والآخرۃ ہوا ارادہ تو یہ کیا کہ دوسرے کا برابر ہو کر اپنا برابر ہو اور دوسرے کے شکون بد کے لیے اپنی ناک کٹ گئی کہ نیکیاں اوسکو ملیں گی خواہ اوسکی خطائیں اپنے اوپر لکین گی دونوں صورتیں گویا اوسکے ساتھ تو دوستی ہوئی اور اپنے نفس کے ساتھ دشمنی اوسکے سوا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ حسد اور غیبت سے دوسرے کا فضل اور زیادہ مشہور ہو جاتا ہے تب اور زیادہ حماقت اور جہالت پر زراست ہوتی ہے اور اگر باعث غیبت تنہا ہو تو جانا چاہیے کہ گو سردست ایک شخص خاطر خواہ بن جاتا ہے لوگوں میں رسوا ہوتا ہے مگر غیبت کے ذریعہ خدا کے نزدیک رسوا ہوتا ہے اور فرشتوں اور انبیاء کے سامنے ذلت اٹھاتا ہے پس اگر آدمی اوسکو انجام

سوچے کہ سطح کی حسرت اور زلت اور خجالت قیامت کو دن اٹھانی پڑی گی جب دوسرے کے گناہ
اوسکے سر پر ٹینگے اور یہ بھاری گٹھری لیکر دونوں میں ڈال دیا جائیگا تو سطح کا خوف و دلین ہلکے گا کہ کسی
آدمی کے بنائے کو دل بچا ہو گیا اسی لیے کہ دنیا میں دوسرے کو بنا نا صرف چند آدمیوں کے سامنے ہو گا اور قیامت
کی رسوائی تمام خلق کے سامنے ہوگی اوسوقت دوسرے شخص اپنی غیبت کنندہ کو دیکھے گا کہ گدھے کی طرح بوہون
لدا ہوا اور رخ میں چلا جاتا ہے تو وہ اس رسوائی کو دیکھ کر خوش ہو گا اور کہے گا کہ ہنسی کا فرمایا یا دیکھ خدا کی بڑی
کیسی مروت کی اور کیا بد لایا اور اگر باعثِ رحمت غیبت کرتا ہے کہ دوسرے کو گناہ پر اسکو رحم آیا اسوہ کی غیبت
نہی تو رحم کما نا کیسی مصیبت تو اچھا ہے مگر شیطان چونکہ انسان کا خاسد ہے وہ ایسا کلمہ منہ سے نکلا دیتا ہے جس
اوس مرحوم کے گناہ کم ہو جاویں اور غیبت کنندہ کے ذمہ پرنسپل صورت میں اگر تیرچ پوچھو تو وہ مرحوم و
قابلِ رحم ہا اسی لیے کہ اوسکی خطا کا نقصان غیبت کنندہ کی نیکیوں سے جاتا رہا بلکہ اب قابلِ رحم غیبت کنندہ ہے
کہ بیچارہ کو کہنی کی دینی پڑی ثواب کا ثواب گیا اور نیکیاں کم ہو گئیں اس طرح اگر غصہ اللہ کیسے کیا جاتا ہے
تو موجب غیبت نہیں ہوتا مگر شیطان فریب لیکر اوس غصہ کا ثواب غیبت کے لیے منہ سے ایسی بات نکلا دیتا ہے جو
نارضا مندی خالق ہوا اور تعجب جو غیبت آدمی کرتا ہے تو چاہیے کہ اپنے نفس تعجب کرے کہ دوسرے کو دین
میں دنیا کے واسطے کیسے اپنا دین برباد کر دیا اور اس پر طرہ یہ ہے کہ دنیا کو عذاب سے بھی بالکل امن نہیں کیونکہ
ہو سکتا ہے کہ جیسے اسنے دوسرے کا تہک کیا خدا تعالیٰ اسکا کیا اسکے آگے لاوے اور یہ بھی ویسا ہی ہو جاوے گا
یہ کہ سب سب کو کا علاج صرف انجام کا جان لینا ہے کہ یہ باتیں مذکورہ بالا اوسکو دلین ٹھن جاویں پس جس
کسی کا ایمان ان سب باتوں پر کچا ہو گا اوسکی زبان بیشک غیبت سے باز رہی گی

بیانِ پانچوان اس امر کا کہ دل سے بھی غیبت کرنی حرام ہے

واضح ہو کہ بدگمانی حرام ہے جس طرح کہ بڑا گناہ ناجائز ہے مثلاً جیسا دوسرے کی غیبت زبان سے ذکر کرنی ناجائز ہے
ویسا ہی یہ بھی ناجائز ہے کہ دلین اوسکی طرف سو بدگمانی کرے اور بدگمانی سے ہماری غرض یہ ہے کہ دل سے
قصداً دوسرے کو بد بھجنا چاہیے اگر کسی کی برائی خواطر اور حدیث نفس کے طور پر گذر جاوے تو وہ معاف ہے
بلکہ شک بھی غفور میں داخل ہے منہ سے جو چیز ہے وہ ظن ہے یعنی دل کا میدان بدی کی طرف جسکی واسطے شہاد
ارشاد فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ أَشَرُّ مِمَّا ظَنَّنَا** اور سوز ظن کے
حرام ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اسرا قلوب کو سوا علام الغیوب کو اور کوئی نہیں جانتا پس منہ کو نہیں بھج سکتا
کہ دوسری کی طرف سے بدی کو دلین چاہے یا ان اوس صورت میں کہ بدی کا معانیہ ایسی طرح پر ہو جاوے
جس میں محال تاویل نہ رہے تو البتہ اوسکے خلاف دلین جہاد شواہد ہے مگر جب تک کسی کا حال نہ دیکھا ہو

ایسی باتیں نہ کہیں جو
غیبت سے کہیں نہ ہوں
یعنی غیبت نہ کرنا

نہ شاخوادہ خواہ دلمین او سکی طرف سے بگمان ہونا کام شیطانی کا ہے ایسی صورت میں اوس اعتقاد کو جو جھوٹا
 کرنا چاہیے اور اس سے سوسہ شیطانی کی تکذیب کر دینے ہونا چاہیے یہ بڑا فاسق ہے اور فاسق کی خبر ہانے کا
 حکم نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا وَجْهًا**
 اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کی خبر کو سچ بنانا چاہیے اور اگر اسکے ساتھ کچھ بات ایسی بھی ہو جس سے کچھ حقیقت
 فاسد ٹھہرنا ہو یا خلاف کا احتمال نکلتا ہو تب تو بطریق اولیٰ سچ بنانا چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ فاسق خبر سچ
 ہی کہتا ہو لیکن بلا تحقیق اوسکی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے فرض کرو کہ ایک شخص کے منہ سے شراب کی بوائی
 تو اوپر حد شراب کی جاری نہو گی ایسے کہ ہو سکتا ہے کہ شراب ہی کلی کی ہو یا غرارہ کیا ہو یا زبردستی کسی
 منہ میں لگا دی ہو اور یہاں سو پس احتمالات کی ہوتے ہوئے تصدیق قطعی کرنی اور مسلمان پر سو زطن کرنا بجا ہی
 چنانچہ حدیث شریف میں ہے **كَرَّ اللَّهُ حَقِّمٌ مِنَ الْمُسْلِمِ دَمَهُ وَمَالَهُ وَانْ يَطْلُبَ بِهِ ظَنُّ الشُّبُهَةِ**
 اس سے معلوم ہوا کہ جن دلیلوں سے مال اور خون مباح ہوتا ہے اور نین دلیلوں سے سو زطن بھی مباح ہوتا ہے
 یعنی جب انکلمہ سے دیکھ لے یا گواہ عادل سے ثابت ہوا اور جب سطح نہو اور بگمانی کا خطرہ دلمین آوی تو اسکو
 نفس سے دور کرنا چاہیے اور نفس کو سمجھنا چاہیے کہ اس شخص کا حال تجھ سے آج تک مخفی رہا ہے اور جس جہ
 ثواب سو زطن کرتا ہے او میں بھی احتمال خیر و شر کا ہے پس بے فائدہ شر کی طر جانا اور اوس کا وسوسا دین
 لانا کیا ضرور ہے اب اگر یہ کہو کہ شک تو آدمی کے دلمین خجماں کرتی ہی رہتے ہیں اور حدیث نفس بھی بتاتی
 رہتی ہے تو ظن کو ہم کس طرح جانیں کہ اس چیز کا نام ظن ہے اوسکی علامت بتانی چاہیے تو معلوم کرو کہ ظن کے
 مستقل و متحکم ہونے کی یہ علامت ہے کہ پھلے سے جسطرح کا اعتقاد ایک شخص کے ساتھ ہو ظن کے ہوتے ہوئے
 وہ بات نہ رہی بلکہ اوس سے کسی قدر نفرت دلمین سما جاوے اور اگر پائس بیٹھے تو گران معلوم ہو عایت اور
 مہربانی و اکرام و عظیم میں سستی کرنے لگے اور اگر وہ کچھ گناہ کرے تو اوس کا رنج نہویہ نشان استحکام ظن کے ہیں
 اسنے جان لے کہ مجھکو اوس کی نسبت سو زطن ہے ایک حدیث شریف میں مذکور ہے **ثَلَاثٌ ظَنٌّ فِي الْكُفْرِ**
وَلَكِنَّ مِنْهُمْ مَخْرَجٌ فَخَرَجَهُ مِنَ سُوءِ الظَّنِّ اِنْ لَا يَجْعَلُهُ يَعْنِي سُوَ ظَنٍّ سَيَكُنْ اِلَى صَوْرَتِ يَهْرُ ظَنٍّ كُو
 ٹھہرنے اور جتنے نہو سے نہ دل میں نہ اعضا و ظاہری میں دلمین جتنے کی صورت تو یہ ہے کہ اوسکے باعث نفرت
 اور کراہت کرنے لگے اور اعضا و ظاہری میں یہ صورت ہے کہ اوسنے بھی اعمال دل کے ظن کے موافق صا
 ہوں غرض کہ شیطان اوسنے سی بات میں لوگوں کی برائی دلمین ڈال دیتا ہے اور ساتھ ہی اوسکی یہ بھی تصور
 دلمین ڈالتا ہے کہ منے کیا خوب جلد دوسرے کو جان لیا کیسے عقل اور ذکی ہیں اور کیوں نہو من کو تو خدا
 کے نور سے سو جا کر تباہ ہے حالانکہ حقیقت میں شیطان کے دھوکے سے دیکھتا ہے اوسکا اندھیرا کلمہ نہیں چایا ہوا

اچانک دلوں کو اگر
 اس کی خبر ہو جائے
 کہ یہ شخص فاسق ہے
 تو اس سے احتیاط
 کرنا چاہیے
 اور اگر اس سے
 کوئی بات بھی
 سنی جائے
 تو اس سے
 احتیاط کرنا
 چاہیے
 اور اگر اس سے
 کوئی بات بھی
 سنی جائے
 تو اس سے
 احتیاط کرنا
 چاہیے
 اور اگر اس سے
 کوئی بات بھی
 سنی جائے
 تو اس سے
 احتیاط کرنا
 چاہیے

یہ ان درجہ امکان البتہ اگر کوئی گواہ عادل کچھ خبر سناوے اور دل اوکی تصدیق کی طرف مائل ہو تو
مذکور ہے اس لیے کہ اگر اوس عادل کو چھوٹا بھیدگا تو اوکی نسبت سو ظن ٹھہرتا ہے اور انجا کہ ترجیح بلا مرجح
ہو نہیں سکتی کہ ایک کی طرف سو ظن اور دوسرے کی طرف حسن ظن تو ایسی صورتیں آدمی کو چاہیے کہ اس بات کی
تلاش کرے کہ اول دونوں میں عداوت یا حسد وغیرہ تو نہیں کہ تمہمت کو دخل ہو اور تمہمت کو عہد
باب اگر چہ عادل ہو اوکی گواہی بیٹے کے نفع کے لیے شرعاً جائز نہیں اور اوکی سبب دشمن کی شہادت
غیر مقبول ہے پس جب تک ایچھی طرح معلوم نہ ہو تب تک عادل کی خبر بھی تصدیق نہ ہو اوکو سچا جانے
نہ چھوٹا بلکہ ظہین یہ سوچے کہ جس شخص کا حال اسی کہ ہے اب تک بدستور سابق مجھ کو اوکا کچھ علم نہیں
ہوا جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہے اور بعض اوقات آدمی ظاہر میں عادل تو ہوتا ہے اور اوہ میں اور دوسرے
شخص میں عداوت وغیرہ بھی نہیں ہوتی مگر اسکی عادت طرح کی ہے کہ لوگوں کی برائی کیا کرتا ہے لوگ بظاہر
اوکی اعمال کو دیکھ کر جانتے ہیں کہ شخص عادل ہے مگر واقعہ میں عادل نہیں ہے اس لیے کہ غیبت کرتا ہے اور
غیبت کنندہ فاسق ہوتا ہے جسکی عادت غیبت کی ہوتی ہے اوکی گواہی نہیں چاہیے مگر لوگوں کو غیبت
باب میں ایسی سہل انکاری ہے کہ اسکی کچھ پروا نہیں کرتے ایک دوسری کی برائی کرتے ہتے ہیں خلاصہ
کہ جب کسی مسلمان کی طرف سو ظن و ظہین ہو تو آدمی کو چاہیے کہ پہلے کی نسبت اوکی مراعات یاد رکھے
اور اوکی لیے دعایہ خیر کرے اس سے سو ظن جاتا رہیگا اور شیطان کو برا معلوم ہوگا کچھ بھی کسی کی طرف
سو ظن و ظہین نہ لایگا اس کو کہ مساویہ اوسکے لیے دعا خیر اور زیادتی رعایت میں مصروف ہو جاوے
اور جب کبھی کسی شخص مسلمان کی تفریق دلیل سے پایہ ثبوت کو پہنچ جاوے تو اسوقت چاہیے کہ شیطان
کے فریب میں آکر اسکی غیبت نہ کرے بلکہ اوسکو خفیہ نصیحت کرے اور نصیحت میں بھی یہ خیال ہے
کہ اس بات کی خوشی ظاہر نہ کرے کہ دوسرے کا دینی عیب معلوم ہو گیا اور مکرورہ و غلط و نصیحت حاصل ہو گیا
مرتبہ اس سے بڑا ہے اسکو ہماری تعظیم چاہیے بلکہ جس طرح اپنے آپ میں کوئی نقصان دینی ہوئی ہو سو بڑا ہوتا
ویسا ہی رنج کرے کہ یہ قصہ کرے کہ یہ گناہ اوس سے چھوٹ جاوے اور بدل ہی اچھا معلوم ہو کہ بدون میرے
نصیحت کے وہ اہرست پر آ جاوے جب اس طرح پر آدمی کام کرے گا تو تین ثواب کا مستحق ہوگا اول دوسرے کو
نصیحت کرنے کا دوم اوکی خطا پر حکم کرنے کا سوم دین پر اوکی مدد کرنے کا اور چاسوی کرنا بھی سو ظن کا نتیجہ
ہے یعنی جب کسی کی طرف سے کچھ ظن ہوتا ہے تو دل کو اس پر قناعت نہیں ہوتی درپے تحقیق ہو کر اوکی
حال کی چاسوی کرتا ہے یہ بھی ممنوع ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تجسسوا ایک ہی آیت میں غیبت
اور سو ظن اور جس شخص سے منع فرمایا اور چاسوی کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص بدستور احوال سے معلوم نہیں کیا کرنا

اوسکے حال کے دریافت کے واسطے ہونا اور اوسکی خفیہ واقعات کی تلاش میں پڑنا یا تنگ
کہاؤ گے ایسے حال معلوم ہو جاوے کہ اگر وہ یہ معلوم ہوتے تو دل و دین کے لیے بہتر ہو
اور حکم جاسوسی کا اور اوسکی حقیقت مفصل باب ہاں بالمعروف میں گذر چکی ہے وہاں دیکھنا چاہیے

چھٹا بیان اون عذر و کجائے بعد حجت درست

جاننا چاہیے کہ اگر دوسرے شخص کی برائی بیان کرنے میں شرعاً کوئی مقصود صحیح ہو تو اوس غیبت کا گناہ نہیں
ہوتا اور وہ چہ باتیں ہیں اول ظلم کی وادری کے لیے غیبت کرنے میں مثلاً مظلوم آدمی اگر حاکم اعلیٰ سے کہے کہ فلا
حاکم ادنیٰ میرے اور ظلم کیا یا خیانت کی یا رشوت لی تو یہ داخل غیبت نہیں کیونکہ بدو ان کی وادری نہیں
ہوگی مگر سوا مظلوم کے اور کوئی شخص ایسا کہے تو غیبت ہوگی مظلوم کو ظالم کا برا کہنا درست ہے چنانچہ حدیث میں
میں ہے کہ ان لصاحب الحق مقلدا اور مقلد لغی ظلم اور علی الواجد یحل عقوبتہ وعرضہ دوسرے
یہ کہ بری بات کو دور کرنے کے لیے یا گناہ گار کے راہ راست پر لانے کے لیے استعانت منظور ہو جسے حضرت
رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب آپ حضرت عثمان یا حضرت طلحہ کے پاس کو گذرے تو السلام علیکم کہا اور انوں
نے جواب نہ دیا آپ انکی شکایت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خود تشریف
لیجا کر صلح کرادی تو یہ شکایت صحابہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک داخل غیبت نہ تھی کیونکہ اس مقصود کی
تھی اس طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ شام کے ملک میں ابو جندل نے شراب خوری شروع
کر دی ہے تو اوں کو یوں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم تکریر لکینا ب من اللہ العزیز العلیہ السلام
خاف الذنوب قابل العقاب شہدا لک العقاب اوںہوں نے اسے پڑھتی ہی تو جی تو جس شخص نے حضرت
عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ماجرا کہا تھا بطور غیبت نہیں کہا تھا اور نہ آپ نے اوسکو غیبت تصور کیا بلکہ اوس
مقصود یہ تھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنیں گے تو اس حرکت کو برا جانکر اوںکو نصیحت فرماویں اور اس
باب میں جیسی آپکی نصیحت کا اگر ہوگی دوسرے کی نہوگی اور ایسا ہی ہوا غرض کہ مقصود صحیح شرعی اور غیبت
کے حرام ہونے میں کیا کلام ہے میرے یہ کہ کسی مسئلہ میں حکم شرع پوچھنا منظور ہو مثلاً مفتی سے جا
سوال کرے کہ میرے پاب بھائی یا زوجہ وغیرہ نے مجھ کو ظلم کیا ہے یا شرعاً مجھ کو کیا کرنا چاہیے جو اس ظلم سے روکی
پاؤں اور اس میں بھی احتیاط یہی ہے کہ کنا تہ استفسار کرے مثلاً یوں پوچھے کہ آپ اس باب میں کیا
ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص پر اوسکے کسی رشتہ دار نے ظلم کیا تو اوسکو کیا کرنا چاہیے اور اگر اس
کے باعث تصریح اور تعین بھی کر لیا تو جائز ہے چنانچہ روایت ہے کہ ابن عباس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے
کی خدمت میں اپنے شوہر کی شکایت کی کہ اوسٹیمان مرزہ بیل سے مجھ کو استغدر نہیں دیتا کہ مجھ کو اور اولاد کو کافی

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اور کو ظلم کرے تو اس کی غیبت کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس کا مقصود اس کو نصیحت کرنا ہو اور اس کا حال معلوم ہو کہ اس کو نصیحت کی ضرورت ہے یا نہیں اور اگر اس کا حال معلوم نہ ہو تو اس کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے

اگر جانے ہو تو میں اس سے چھپا کر لے لیا کروں آپ نے فرمایا کہ جبکہ ٹھیک ٹھیک بجواؤ تیری اولاد
کو گانی ہو اس قدر لے لیا کرو تا جو دیکر اوسے اپنے شوہر کا بھل اور ظلم نوکر کیا مگر آپ نے اسکو منع نہیں فرمایا
کیونکہ غرض اسکی مسئلہ کا دریافت کرنا تھا چوتھی یہ کہ کسی مسلمان کو شرس سے بچانا منظور ہو مثلاً جب کسی فقیہ
دیندار کو دیکھا کہ ایک بدعتی یا فاسق کے پاس آتا جاتا ہے اور یہ خوف ہوا کہ امین اسکی بدعت یا فسق میں
یہ بھی مبتلا ہو جاوے تو جائز ہے کہ اس بدعتی یا فاسق کی بدعت و فسق کا اظہار اس فقیہ کو کر دے
عرض ہے کہ اسکا اثر اوسمیں نہ ہو جاوے اور کسی طرح جائز نہیں ایسے کہ سہن ہو کا بھی ہو جاتا ہی کیونکہ کچھ
جسد کے سبب سے دوسری بدعت فسق کہنے کی نوبت آتی ہے اور شیطان بھی سو جاتا تھا ہے کہ لوگوں کا بچاؤ
اس بدعتی و فاسق سے منظور ہے ایسا ہی اگر کوئی کسی شخص کو نوکر رکھنا چاہتا ہے اور اس نوکر کا عیقل
کے کسی دوست کو معلوم ہے تو اسکو چاہیے کہ آقا سے اسکا حال کہے گو امین نوکر کا ضرر ہے مگر آقا کو فائدہ
پر اور نقصان نہ ہوئے پراول نماز چاہیے ایسی طرح اگر کوئی عالم گواہی کے باب میں کسی کا حال پوچھے کہ
شخص گواہ کیسا ہے عادل ہے یا نہیں تو اسوقت بھی اگر اسکی برائی معلوم ہو تو بیان کر دینی چاہیے
ایسے کہ گواہوں کی گواہی پر در مدار مقدمہ کا ہوتا ہے اگر یہ سچ نہ کہے گا تو کیا عجب ہو کہ دوسرے کا نقصان
ہو جاوے ایسا ہی اگر کوئی شخص نکاح کے باب میں خواہ و ودیعت کہنے کے باب میں دوسرے کا حال پوچھے
تو جیسا جاتا ہو ویسا ہی کہ اس صورت میں اظہار عیب بخل غیبت نہیں اسولطے کہ مقصود وغیرہ مشورہ
چاہنے والی کی ہے نہ دوسرے کو برکھنا اور اسی لحاظ سے اگر یہ جانے کہ میرے صرف منع کرنے سے یہ باوجود
تو فقط یہی کہہ دے کہ ایسا مناسب نہیں معلوم ہوتا اور اگر یہ جانے کہ بدو دوسرے کی برائی زبان پر
یہ سرگز باز نہ آو گیا تو اسوقت اسکا حال صاف صاف کہہ دے چنانچہ حدیث شریف میں ارادہ جو انو غیبوں
عن ذکر الفاجر بما فیہ اھتکوا حتی یعرفہ الناس ذلک وہما فی حق یحکم اللہ اور اگر بلسلف کا قول ہے
کہ تین آدمیوں کی برائی کرنی غیبت نہیں ہے اول امام ظالم دوم بدعتی سوم فاسق معلن یا پانچویں یہ
کوئی شخص ایسے لقب سے معروف ہو گیا جو ہمیں کوئی عیب ہو جسے انکار یا اندبایا گیا وغیرہ تو اس صورت میں
بھی گناہ نہیں حادث کی روایت میں ایسا پایا جاتا ہے مثلاً روئے ابو زناد عن الاعرج و سلیمان عن
الاعرج اور ضرورت کو واسطے علماء فرمایا کہ مقصود تصریح راوی کی تھی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ
لقب و کلام ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایسے وہ لوگ بر نہیں مانتے تاہم ایسے القاب کو کنایہ بولنا ہوتا ہے
اندہی کو بصیر کہا کرتے ہیں کہ نقصان ذکر نہ آوے جیسے کہ جسکی برائی کرین وہ فاسق معلن ہو یعنی
فسق علانیہ کرتا ہو کسی پراوسکی برائی مخفی نہ ہو جیسے مخفی یا شراب خوار یا بھنگی یا لوگوں کو ڈانڈنے والا

ایسا کہ چاہئے
کہ اگر کوئی
جسکے کوئی
چنانچہ حدیث
اور سن سے
کہ اگر کوئی
ایسا کہ چاہئے
برائی سے
علی خیر

مذاہق اعرافین تہذیبیہ علوم الدین جلد سوم

کہ ظاہر طور پر یہ کام کرتے ہوں اور اگر کوئی اوٹلی یہ خطایاں کرے تو برا کہتے ہوں تو ایسے لوگوں کی نصیحت جائز ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ من القی اجلبا بک الحیاة عن وجهہ فلا عینہ لہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاجر کی کچھ حرمت و غرت نہیں یعنی جو شخص کہ کلمہ اسلام بکاری کرتا ہے او سکھو برا کہنے سے ہتک غرت اور دخل غیبت نہیں الا جو چھپا کر کرتا ہے او سکھو حرمت کی رعایت چاہیے اور صلت بن طرقت کہتی ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر میں فاسق معین کی برائی کروں اور جو بات اوس میں ہے او سکھو بیان کروں تو غیبت ہوگی یا نہیں انہوں نے فرمایا کہ غیبت تو نہیں مگر کچھ بزرگی ہی نہیں اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ تین خصوصیات برائی غیبت نہیں صاحب ہوا و انفسانی او فاسق معین اور امام ظالم کو بخیر یہ لوگ اپنے افعال ظاہر کر کے کرتے ہیں بلکہ اکثر اوقات اوسنے غر کرتے ہیں تو برا کہیں مانتے لگے تھے ہاں جو بات چھپا کر کرتے ہوں او سکھو ذکر سے البتہ گناہ ہوگا اور جو رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار حضرت ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہو کر حجاج بن یوسف کو برا بھلا کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حاکم عاقل ہے جیسا حجاج سے انتقام او سکھو ظلم کالے گا ایسا بھی کوئی اور غیبت کرتا ہے اوسے او سکھو عرض لیا اور یاد رکھو کہ کل کو جب اگر کسی نے جگے تو تمہارا یہ چھوٹا گناہ حجاج بڑے گناہوں سے تم بہت معلوم ہوگا

ساتواں بیان غیبت کے کفارہ کے ذکر میں

غیبت کنندہ پر لازم ہے کہ غیبت سے توبہ کرے اور نادوم ہو کر اپنے فعل پر تاسف کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کو حق بری الذمہ ہو پھر جس شخص کی غیبت کی ہے اوس سے معاف کرادے تاکہ او کو حق سے بھی بری ہو مگر حسین بن اور نادوم اور تاسف ہو کر قصور معاف کرادے اسلیے کہ ریاکار آدمی اسلیے بھی عفو کو خواہاں ہو ہیں کہ کوئی او کو برا پرہیزگار جانے حالانکہ وہ عین فرائد امت کا نام نہیں ہوتا تو اس سے ایک دوسرا گناہ نہ ہوتا ہے اور حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی غیبت کی ہے او کو حق دعا و مغفرت کافی ہے معاف کرانے کی ضرورت نہیں اور اسکی وجہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتلہ من اغتلبتہ ان یستغفر لہ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ کفارہ کسی کے گوشت کھانا یا کبھی ہے کہ او کی شنا کرے اور او سکھو لیے دعا و خیر کرے اور عطار بن ابی ابلح سے پوچھا گیا کہ غیبت سے توبہ کس طرح ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ ہر طرح ہے کہ کسی غیبت کی ہے او سکھو پاس جاوے اور کہے کہ کچھ عینے کہا تھا جہاں مارا تھا تیرے حق میں ظلم و زیادتی ہوئی اب میں حاضر ہوں چاہو مجھے بدلہ لو چاہو معاف کرو اور یہی قول عطار کا اصح ہے اور یہ جو بن

مذاہق اعرافین تہذیبیہ علوم الدین جلد سوم

لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ عوض نہیں اوس سے عفو چاہنا واجب نہیں جیسا مال کی صورت میں معا
 لہ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایک قول پوپ ہے اس لیے کہ آبرو ایسی چیز ہے کہ اوسکے بدلہ کو مالی
 نہیں نہ دیا جاتی ہے اور باز پرس ہوتی ہے بلکہ حدیث شریف میں اسکی تصریح ہے موجود ہے کہ آپ فرمایا
 مَنْ كَانَتْ لَخِيْلُهُ عِنْدَكَ مَظْلَمَةٌ فِي عَرَضٍ لَوْ مَالٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 بِبَنَاتٍ وَوَلَدٍ زَهْمٍ كَمَا يَخْتَارُونَ مِنْ سَنَانٍ فَإِنْ لَمْ تَنْكُرْ لَهُ حَتَّى أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَرِيدَكَ فَتَكُنْ سَيِّئًا
 اور حضرت عائشہ نے ایک عورت کو فرمایا جس نے کہ دوسری عورت کو کہا تھا کہ جسے لینے دین والی ہے
 کہ تو نے اوسکی غیبت کی اوس سے اپنا قصور معاف کر اس سے معلوم ہوا کہ عفو کرنا بیشک چاہیے طبیعت
 ممکن ہو اور اگر وہ شخص منقوض الخیر ہو یا گیا ہو تب البتہ اوسکے لیے زیادہ تر دعا خیر کرے اور اوسکو نیکیوں
 کا ثواب بخشا کرے اب باقی رہا یہ کہ معاف کرنا دوسرے کے ذمہ واجب ہی یا نہیں تو اوسکا حال یہ ہے کہ
 واجب تو نہیں اس لیے کہ یہ ایک طور کا احسان کرنا ہے البتہ مستحب اگر معاف کر دے گا تو ثواب پاویگا
 ورنہ مستحق عقاب نہیں اور معاف کرنا ایسی سیل ہے کہ اہل نفس شخص کی خوب ہی تعریف کرے اور اوس سے دوستی
 پیدا کرے اس طرح روز مرہ کرتا ہے یہاں تک کہ اوسکا دل اسکی طرف سے صاف ہو جاوے اور قصور معاف
 کرے اور اگر بالفرض طبیعت صاف نہ ہوگی تب بھی اسکا عذر کرنا اور دوست بنانا خالی ثواب ہی نہ ہوگا
 عجب کیا ہے کہ غیبت کے مقابلہ میں یہی نیکی ہو جاوے اور بزرگان سلف میں سے بعض لوگ معاف
 نہیں کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر زیادتی کرتا ہے میں اوسکو معاف
 نہیں کرتا اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ غیبت کو کچھ مینے تو حرام کیا ہی نہیں خدا تعالیٰ نے حرام کیا
 پس میں معاف کر کے اوسکو حلال کیوں کروں اب اگر کوئی یوں کہے کہ یہ جو حدیث شریف میں وارد ہے
 کہ کیا تم میں سے کسی سے نہیں ہو سکتا کہ مثل ابی صمضم کے ہو جاوے وہ جب کہ میں سے کلمتا تھا تو کہتا
 تھا کہ اگلی شے لوگوں پر اپنی آبرو خیرات کر دے تو آبرو کا صدقہ کر دینا کیسے ہوتا ہے اور اگر یہ صدقہ
 جائز ہو تو ایسے شخص کو لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں یا نہیں اور اگر صدقہ ناجائز ہو تو حدیث میں اس کی
 ترغیب کیوں ہے تو اوسکا جواب یہ ہے کہ معنی ابی صمضم کے قول کے یہ ہیں کہ میں قیامت کو اوسکا طالب
 نہ ہوگا کہ فلا نے نے میری غیبت کی تھی اوس سے میرا حق ملے اور اس کہنے سے نہ تو غیبت ایسی شخص کی
 جائز ہے اور نہ گناہ سے بری ہو سکتا ہے اس واسطے کہ پہلے وجوب سے عفو کر لیا معنی بلکہ یہ ایک عذر
 کی سی صورت ہے کہ اگر کوئی مجھ کو برا کہے گا تو میں قیامت میں خصوصت نکروں گا پس اگر وہ اس عذر
 سے پھر جاوے اور اپنے حق کا طالب ہو تو مثل اور حقوق کے یہ بھی ہو سکتا ہے چنانچہ فقہانی اسکی تصریح

لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ عوض نہیں اوس سے عفو چاہنا واجب نہیں جیسا مال کی صورت میں معا
 لہ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایک قول پوپ ہے اس لیے کہ آبرو ایسی چیز ہے کہ اوسکے بدلہ کو مالی
 نہیں نہ دیا جاتی ہے اور باز پرس ہوتی ہے بلکہ حدیث شریف میں اسکی تصریح ہے موجود ہے کہ آپ فرمایا
 مَنْ كَانَتْ لَخِيْلُهُ عِنْدَكَ مَظْلَمَةٌ فِي عَرَضٍ لَوْ مَالٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 بِبَنَاتٍ وَوَلَدٍ زَهْمٍ كَمَا يَخْتَارُونَ مِنْ سَنَانٍ فَإِنْ لَمْ تَنْكُرْ لَهُ حَتَّى أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَرِيدَكَ فَتَكُنْ سَيِّئًا

لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ عوض نہیں اوس سے عفو چاہنا واجب نہیں جیسا مال کی صورت میں معا
 لہ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایک قول پوپ ہے اس لیے کہ آبرو ایسی چیز ہے کہ اوسکے بدلہ کو مالی
 نہیں نہ دیا جاتی ہے اور باز پرس ہوتی ہے بلکہ حدیث شریف میں اسکی تصریح ہے موجود ہے کہ آپ فرمایا
 مَنْ كَانَتْ لَخِيْلُهُ عِنْدَكَ مَظْلَمَةٌ فِي عَرَضٍ لَوْ مَالٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 بِبَنَاتٍ وَوَلَدٍ زَهْمٍ كَمَا يَخْتَارُونَ مِنْ سَنَانٍ فَإِنْ لَمْ تَنْكُرْ لَهُ حَتَّى أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَرِيدَكَ فَتَكُنْ سَيِّئًا

تصیر کر دی ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو گالی دینا لوگوں کے لیے مباح کر دے تو اس سے اس کا حق ساقط نہیں ہوتا اور آخرت کو حقوق ایسے ہی ہیں جیسے دنیا کے حاصل یہ کہ معاف کرنا افضل ہے حضرت حسن ہر فرماتے ہیں کہ جب قیامت کو روز تمام قومیں اللہ عزوجل کے سامنے کھڑی ہوں گی پھر ہر ایک کو اس وقت سے اوقات کبریائی سے ندا ہوگی کہ بسکی فردوری اللہ جل شانہ پر باقی ہو وہ اس وقت صرف وہی لوگ اٹھیں گے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو قصور معاف کیا ہوئے اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے **خُذِ الْعَفْوَ وَأَعْمِرِ النَّعِيمَ وَأَعِزِّضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ** آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح حضرت خبیر بن علی علیہ السلام سے پوچھی اور انہوں نے فرمایا کہ یون حکم ہے کہ جو شخص تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو اور تم سے نہ ملے اس سے خود ملو اور جو تم کو نہ دے اس کو دے اور ایک شخص نے حضرت حسن سے کہا کہ فلاں شخص نے اپنی غیبت کی ہے تو آپ نے غیبت کنندہ کو پاس کچھ خرمات فرمائیے طباق میں پہنچے اور کہا بھیجا کہ میں سناتا ہوں کہ اپنے نیکیوں میں سے کچھ مجھ کو دے کی ہیں تو میں نے اس کا بدلہ چاہا مگر چونکہ پورا عرصہ نہیں سکا اس لیے جس قدر میں سکا مکافات کی معذور کرنا سوا مومن آفت جہنمی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **هَكَذَا يَسْأَلُ الْمُتَّقِينَ** پھر فرمایا **عَلَيْكَ بِمَا عَمِلْتَ** انکے عبد اللہ بن المبارک فرماتے ہیں کہ زینم کے معنی ہیں وہ ولد الزنا جو بات نہ چپا وے اور اس سے انہوں نے یہ بھی استنباط کیا ہے کہ جو شخص بات نہ چپا وے اور جہنمی کہا وے وہ ولد الزنا ہی اور فرمایا اللہ جل شانہ نے **وَلْيَلْزَمُوا الْكَلِمَةَ الْكَلِمَةُ** اس آیت میں ہنر ہے بعضوں نے جہل خور مراد لیا ہے اور فرمایا **لَا تَحْبَطْ أَعْمَالُكُمْ** کہ تمہیں کہ ابواب کی بی بی جہل خور تھی تو معنی یہ ہو گی کہ حالت اللہ حدیث اور سنایا **فَإِذَا كُنْتُمْ فَاعِلِينَ** انہیں اللہ شہید یہ آیت حضرت لوط اور حضرت نوح علیہما السلام کی بیویوں کی شان میں ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جب بھی او کو بیان کوئی مہمان آتا تو قوم میں جا کر خبر کر دیتی وہ لوگ خبر پا کر اس مہمان سے خواستگار لواطت ہوتی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بی بی لوگوں نے کہتی کہ آپ مجھوں ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا یہ خلیج اللہ کا تمام اور دوسری روایت میں تمام کی حکمت قات ہے جس کے معنی بھی تمام ہی کے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا **يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** اور **يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** اور **يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** اور فرمایا کہ کیا میں تم کو سب سے زیادہ شریر نہ بتا دوں صحابہ علیہم السلام نے عرض کیا کہ آپ شاہد و مراد وہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ جو جہنمی کہا کہا کہ دوستوں میں بگاڑ کر رہے ہیں اور صفات

اس کا جواب ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو گالی دینا لوگوں کے لیے مباح کر دے تو اس سے اس کا حق ساقط نہیں ہوتا اور آخرت کو حقوق ایسے ہی ہیں جیسے دنیا کے حاصل یہ کہ معاف کرنا افضل ہے حضرت حسن ہر فرماتے ہیں کہ جب قیامت کو روز تمام قومیں اللہ عزوجل کے سامنے کھڑی ہوں گی پھر ہر ایک کو اس وقت سے اوقات کبریائی سے ندا ہوگی کہ بسکی فردوری اللہ جل شانہ پر باقی ہو وہ اس وقت صرف وہی لوگ اٹھیں گے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو قصور معاف کیا ہوئے اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے **خُذِ الْعَفْوَ وَأَعْمِرِ النَّعِيمَ وَأَعِزِّضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ** آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح حضرت خبیر بن علی علیہ السلام سے پوچھی اور انہوں نے فرمایا کہ یون حکم ہے کہ جو شخص تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو اور تم سے نہ ملے اس سے خود ملو اور جو تم کو نہ دے اس کو دے اور ایک شخص نے حضرت حسن سے کہا کہ فلاں شخص نے اپنی غیبت کی ہے تو آپ نے غیبت کنندہ کو پاس کچھ خرمات فرمائیے طباق میں پہنچے اور کہا بھیجا کہ میں سناتا ہوں کہ اپنے نیکیوں میں سے کچھ مجھ کو دے کی ہیں تو میں نے اس کا بدلہ چاہا مگر چونکہ پورا عرصہ نہیں سکا اس لیے جس قدر میں سکا مکافات کی معذور کرنا سوا مومن آفت جہنمی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **هَكَذَا يَسْأَلُ الْمُتَّقِينَ** پھر فرمایا **عَلَيْكَ بِمَا عَمِلْتَ** انکے عبد اللہ بن المبارک فرماتے ہیں کہ زینم کے معنی ہیں وہ ولد الزنا جو بات نہ چپا وے اور اس سے انہوں نے یہ بھی استنباط کیا ہے کہ جو شخص بات نہ چپا وے اور جہنمی کہا وے وہ ولد الزنا ہی اور فرمایا اللہ جل شانہ نے **وَلْيَلْزَمُوا الْكَلِمَةَ الْكَلِمَةُ** اس آیت میں ہنر ہے بعضوں نے جہل خور مراد لیا ہے اور فرمایا **لَا تَحْبَطْ أَعْمَالُكُمْ** کہ تمہیں کہ ابواب کی بی بی جہل خور تھی تو معنی یہ ہو گی کہ حالت اللہ حدیث اور سنایا **فَإِذَا كُنْتُمْ فَاعِلِينَ** انہیں اللہ شہید یہ آیت حضرت لوط اور حضرت نوح علیہما السلام کی بیویوں کی شان میں ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جب بھی او کو بیان کوئی مہمان آتا تو قوم میں جا کر خبر کر دیتی وہ لوگ خبر پا کر اس مہمان سے خواستگار لواطت ہوتی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بی بی لوگوں نے کہتی کہ آپ مجھوں ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا یہ خلیج اللہ کا تمام اور دوسری روایت میں تمام کی حکمت قات ہے جس کے معنی بھی تمام ہی کے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا **يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** اور **يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** اور **يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** اور فرمایا کہ کیا میں تم کو سب سے زیادہ شریر نہ بتا دوں صحابہ علیہم السلام نے عرض کیا کہ آپ شاہد و مراد وہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ جو جہنمی کہا کہا کہ دوستوں میں بگاڑ کر رہے ہیں اور صفات

اوسکی یہ ہے کہ جس چیز کا ظاہر کرنا برا ہوا اوسکو ظاہر کر دے خواہ جسکی طرف سے کہا ہے اوسکو برا لگو یا برا
 سے کہا ہو اوسکو برا معلوم ہو خواہ کسی تیسری آدمی کو ناگوار کر دے اور ظاہر کرنا بھی خواہ قول سے ہو
 یا لکھنے سے یا رفتہ رفتہ یا کسی اور چیز پر ظاہر کی ہے وہ بھی خواہ عمل ہو یا کلام خواہ عیب نقصان دہ ہو یا
 ہو یا نہ ہو غرض کہ جعلی افشاں راز اور مکر وہ بات کی اظہار کا نام ہے پس جب آدمی کی نظر لوگوں کو ناگوار پڑے تو چاہا
 کہ سکوت کرے مگر ایسی بات جس میں فائدہ کسی مسلمان کا یا دور کرنا کسی گناہ کا یا اجاتا ہو انھیں البتہ بولنا چاہا
 مثلاً جب کسی شخص کو دیکھو کہ کسی کا مال لیے لیتا ہو تو چاہیے کہ اوسکو واسطے کہ وہی دی ایمین رعایت مال
 والی ہوگی لیکن اگر کوئی اپنا مال چھپا کر رکھتا ہو اوسکو اگر ظاہر کر دیکھا تو جعلی ہوگی اور اگر کسی کا عیب
 نقصان ذکر کرے گا تو وہ گناہ ہوگی ایک غیبت کا دوسری جعلی کا اور باعث جعلی کا یا تو یہ ہوتا کہ کسی
 بات کو اوسکو کہہ برائی ہو پچھے یا یہ کہ جس سے بیان کرتا ہو اوسکی دوستی کا اظہار منظور ہو یا باتوں میں
 دل لگی کے طور پر نہ کہ ہو جاوے یا فضول و باطل بچنے کا شوق ہو بہر صورت جب کسی شخص کو سانس
 قسم کی کوئی جعلی پیش ہو مثلاً یوں کہا جاوے کہ فلاں شخص تمکو ایسا ایسا کہتا تھا یا تمہاری باب پیش ہے
 کی ہو یا تمہاری بگاڑ کی فکر میں ہو یا تمہاری دشمنی سے ساز رکھتا ہو یا اور کوئی ایسی ہی بات کہ تو سننے والے کو
 چہ باتیں چاہیں اول تو یہ کہ اوسکو سچا نہ جانے کیونکہ جعلی خور فاسق ہو اوسکی شہادت نامقبول ہو چاہے
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَآءِظِهِمْ لَوْ وَكُنَّ لَهُمْ آيَةً**
 کہنے والے کو منع کرے کہ ہر میرے سامنے ایسا مت کہنا اور اوسکو نصیحت کی راہ بتلا دو کہ یہ حرکت بیجا ہو
 جیسا کہ قرآن مجید میں ہے **وَأَمَّا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ** تیسرے یہ کہ اوس سے اللہ کی بات کو بغض کرے
 کیونکہ اوس سے خدا تعالیٰ بغض رکھتا ہو اور جس سے خدا بغض کرے اوس سے بغض رکھنا واجب ہے چوتھی یہ کہ
 خاص شخص سے صرف اسکی کہنے سے بگڑ جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تُحِبُّوا كَثِيرًا مِّنَ الظُّلَمِ إِنَّ بَعْضَ**
الظُّلَمِ أَكْبَرُ یا جو شخص کہ اوسکو کہے تو اسے درپے تحقیق و تلاش نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا تَجَسَّسُوا** چوتھے یہ کہ جس کا
 سے کہ جعلی خور کو منع کیا ہو او میں آپ بہت ملنا ہو مثلاً لوگوں میں ذکر نہ کرے کہ فلاں شخص مجھے ایسا ایسا
 کہتا تھا ورنہ غیبت اور جعلی ہوگی اور اسی سے اوسکو منع کیا تمہارا روایت ہو کہ ایک شخص حضرت عمر
 بن عبد الغزیز کی خدمت میں آیا اور ایک دوسرے شخص کا حال اوسکی سامنے بیان کیا آپ فرمایا
 اگر تو کو تو اس بات کو امتحان کریں اگر چہ بڑھکے تو تو اس آیت کا مصداق نہ ہوے گا **إِن جَاءَكَ كَذِبٌ**
فَاسْقُ بِهِ مَاءً اور اگر سچ کہے تو اس آیت کا **فَمَا يَشْكُرُكَ يَوْمَئِذٍ** اور اگر تو معاف کر دین اوسنے عرض کیا کیا
 امیر المؤمنین مجھے خطا ہوئی ہے کہ میں ایسا نہ کرے گا معاف فرمائیے اور روایت ہو کہ ایک حکیم کا کوئی بھائی اوسکی

تسلطی زبان والے اگر آدمی
 آپس میں ایک کے ظاہر و دھوکے
 کو دیکھیں جانتے ہو کہ وہی قسم
 پرانا آدمی ہے وہی قسم
 اوسکا وہی بات اور غرض
 کہ ان سے اس قسم
 بچی تو بہت غیبت کرے
 غرض بعضی نقصان دہ
 اور بیحدہ کوئی لکھا
 غرض اس سے پرہیز
 ہے بہتر ہے

جس بات کیوں اچھی معلوم ہوتی ہے اور حضرت مصعب بن ربیع رضی اللہ عنہ فرمائی ہیں کہ
یہ اعتقاد ہے کہ چغلی کی نسبت چغلی کا مان لینا زیادہ بڑا ہے اس لیے کہ چغلی میں تو صرف تیلانا ہی ہے
اور اس نے میں اجازت پائی جاتی ہے کہ اور کما کر اور دونوں میں بہت فرق اس لیے چغلی کو کھاندا و کزنات
کیونکہ اگر بالفرض اس کا قول صحیح ہو تب بھی کینگی سے خالی نہیں کہ اس نے حرمت کی حفاظت
نہ کی اور عیب پوشی کو کار بند نہوا اور ایک حدیث میں ہے کہ الشراعی بالکناس یغیرہا شندہ یعنی
چغلی خود حلال زادہ نہیں ہوتا اور ایک شخص سلیمان بن عبد الملک کو پاس آیا اور زاد الاہم
چغلی کی سلیمان نے ورون کو صلح کے واسطے اکٹھا کیا تو زیادہ اس شخص کی طرف مخاطب کر گئے لگاتار

امانت میں خیانت کی جو پہلی سوسب لہی | یہی شرط موت تھی ادیانے اور سکوت جتنے ہیں
اور ایک شخص نے عمر و بن عبید سے کہا کہ تمہارا رفیق اسواری ہمیشہ اپنے مکانات میں گھبراہٹا کرتا ہے اور وہ
نے جواب دیا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ تو نے نہ تو اوسکی رفاقت اور نہ شمشینی کا حق سمجھا کہ برکتوں
اور نہ میراثی خیال کیا کہ مجھ کو اوسکا حال ایسا بتلایا جو مجھ کو برا معلوم ہو خیر اگر یون ہی ہے تو اوس سے
کہدینا کہ موت ہم دونوں کو آوی گی اور قبر ہم دونوں کو لکھا دے گی اور قیامت میں انکھی ہون کے
اور احکم الحاکمین فیصلہ فرمائے گا اور منقول ہے کہ بعض خیل خوردن نے صاحب بن عبا کو ایک چرچ
لکھا کہ جو تیمم آپ کی تربیت میں تھا اوسکی بیاس مال بہت ہی اگر داخل خزائن ہو تو مناسب ہے اور نہ
اوس پر چرچی نشت پر لکھا کہ خیل بہت بری چیز ہے گو درست ہی کیون نہ خود اتعالیٰ مرفرتونی
پر رحمت کرے اور تیمم کو عوض عنایت فرما دے اور اوسکے مال کو بڑا دے اور خیل خوردن کے
اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ تجھ کو ایسی عادتیں سکھلائے دیتا ہوں کہ اگر اوں پر کار بند
ہوگا تو ہمیشہ سردار بنا رہے گا وہ یہ ہیں کہ قریب بعید سے بخلق پیش آیا کر اور اپنا جمل کریم و نکیم پر
سلامت کر اور لوگوں کی حرمت کا کجا ظاہر نہ کرے اور اپنے پیکاروں سے ملا کر اور جو شخص تمہارے میں اور لوگوں میں
جھگڑا والا ہے اور فریب دیا جائے اوسکی بات کبھی مت مان اور اپنا بہائی اور دوست اوسکو جان
کہ جب علیہ ہو جاوے تو نہ تو اوسکی برائی کرے نہ وہ تیری اور بعضوں نے کہا ہے کہ خیل جو بڑا
ورسد اور فراق سے نبی ہے اور یہی تنیوں خیرین قلت کی بنا اور ارکان ہیں اور بعض اکابر کا قول ہے
کہ خیل خوار اگر بالفرض پیچ ہی کہتا ہے تو واقع میں گویا گالی دیتی دیتا ہے اس واسطے کہ جسکی طرف سرسینا
ر تا ہے وہ اگر پیچ ہو تو قابل رحم ہے کہ اوسکو اتنی ہمت و جرأت ملی کہ سامنے کہتا بلکہ اسنے خود اپنی
راستے کو رخ و یا جمل یہ کہ خیل کی بدی قابل نیچے کی ہے بڑی علامت اس سی بڑی کمی ہے ہو جائے ہیں

کتابخانه دار الفنا کو

چنانچہ حاد بن سلمہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے غلام بیچا اور مشتری سے کہا کہ اس میں کوئی عیب نہیں
 مگر جیل خور ہے خریدار نے کہا کہ مجھ کو منظور ہے غرض اس کو خرید لیا چند روز کے بعد اس غلام نے اپنی آقا کی
 بیوی سے کہا کہ تمہارا شوہر کچھ کمزور ہے چاہتا ہوں کہ اس کو حرام اپنی گھر میں ڈال دیا جاتا ہے مجھ کو ایک تیرا چاہیے
 تمہارا شوہر سو رہا ہے اس پر گدی کے بال تھوڑے سی لیکر چلو دینا تو اون پر وپڑوہ منتر پڑھو گا تو تمہارا
 شوہر بگیا اس سے منظور کر لیا اور منظر سوئی ہوئی اور اس چالاک نے آقا سے خفیہ یہ کہا کہ تمہاری بیوی کسی
 دوسری سے آشنا کی گئی ہے فرصت کی وقت تمہاری ماریکی فارم ہے امتحان کرنا چاہو تو سوئی کے بہانہ
 لیت کر دیکھ لو وہ شخص ایسی طرح لپٹ ہا کہ کوئی جانے نہ پاتا ہو عورت تو منظر ہی تھی اس پر لیکر آؤ اس کی
 جوہرین وہ گردن کی طرف جھکی مروڑا جائے کہ شیک گلا کا مچا ہتی ہو فوراً اٹھتے ہی اس کو مار ڈالا اور اس کے
 والوں نے جب سنا اس کو صاف کر دیا یہ پھر فساد و دعوت کی ٹم میں پھیل گیا ایک درسی چلی سے آنا بلکہ بیرو
 شتر میں گرفت و درخی بات کہنی مثلاً شخص دو دشمنوں سے ملتا ہو تو جس کی سانسو جاتا ہو اس کی موت
 گفتگو کرتا ہو اور یہ کہ دو عدوت والوں سے ملے ہو اور ایسی بات کہنے سے بچا ہو اس کا نام صین نفاق
 ہے حضرت عمر بن ابی سلمہ نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ **كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا**
كَانَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا **يُجَدُّ**
مِنْ شَرِّ عِبَادِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِيَهُوْا لَا يُجَدُّ لَيْسَ وَهُوَ لَا يُجَدُّ
 اور ایک روایت میں حدیث کی جگہ بوجہ ہو اور یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دو خدا آدمی خدا کو
 نزدیک میں نہیں ہوتا اور مالک بن نیر رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ آدمی اپنی زبان سے دو جہ
 بات کہتا ہو اور پہلوت کا طالب ہو امانت درکنار قیامت کو خدا تعالیٰ ایسے منہ کو ہلاک کرے گا جس سے
 دو جہ بات نکلے ہو اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ **الْبَغْضُ حَلِيقَةُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**
الَّذِينَ يَكْذِبُونَ الْبَغْضَاءُ وَكَفَّاهُمْ فِي صُدُورِهِمْ فَإِذَا لَقُوا اللَّهَ
يُخْلَقُونَ لَهُمْ وَأُذُنَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَانُوا الْبُطَاءُ وَإِذَا دُخِلُوا إِلَى الشَّيْطَانِ وَأَقْرَبَهُمْ كَانُوا أَسْعَا
 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی رکابیانہ بہت مت ہو کہ جب ہر کی ہو وہی
 او دوسری پہر کے غرض کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ دو شخصوں سے دو جہ ملاقات کرنی نفاق ہے
 اور نفاق کی بہت سی علامتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی روایت ہے کہ ایک شخص صحابہ رضی اللہ عنہم
 میں سے مرگیا تو حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ رازدار حضرت علی علیہ السلام کو اس کو جنازہ کی
 نماز پڑھنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پڑھو تعجب کی بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی مرے

یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ نفاق کی علامتیں بہت سی ہیں اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے مرگیا تو حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ رازدار حضرت علی علیہ السلام کو اس کو جنازہ کی نماز پڑھنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پڑھو تعجب کی بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی مرے

اور تم کا زہن پر ہوا و نہوں نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین انہ منہم یعنی یہ منافقون میں سے ہر ایک فرمایا
 کہ میں تم سے لقمہ پوچھتا ہوں کہ میں تو منہم میں نہیں ہوں اور کہوں نے فرمایا کہ نہیں مگر بعد ہمارے
 مجھے اور کا شک ہے اب یہ جاننا چاہیے کہ آدمی دو خاکن باتوں سے ہوتا ہے پس اگر وہ دشمنوں کو پاس
 جا کر ہر ایک ہی اچھی طرح ملا اور گفت گو بھی راست راست کی تو نہ دو خا ہوگا اور نہ منافق اس سے
 کہ منہم ہے کہ دو عداوت والو سے سچی بات کہی جاوے اور دوستی بنی ہوگا اس قسم کی دوستی نہیں ہوتی ہے
 درجہ بہانی چارے کو نہیں پہنچتی کیونکہ یہ کسی دوستی سے تو دوست کی دشمن کے ساتھ عداوت کرنی
 پڑتی ہے جیسا کہ ادب صحبت اور بہانی چارہ کے بیان میں گذرا بلکہ دو خا جب ہوتا ہے تو عداوت
 والوں میں سے ہر ایک کی بات دوسرے سے جا کر اور یہ امر چھپی سے زیادہ بر ہے اس واسطے کہ بغل خور
 تو ایک ہی طرف کی بات نقل کرنے سے ہو جاتا ہے بیان تو دونوں طرف کی بات ایک دوسرے سے کہتا ہے
 اور اگر کلام ایک دوسرے کی نقل کرے بلکہ ہر ایک سے بھی کہے کہ تم جو فلاں شخص سے عداوت کرتے ہو یہ
 اچھی بات ہو یا ہر ایک سے وعدہ کرے کہ میں تمہاری ہی ساتھ ہوں یا دشمنی کے سبب ہر ایک کی تعریف
 کرے تو ان سب باتوں سے دو خا کہ لاوگا ایسا ہی اوس صورت میں ہوگا کہ جب منہم پراچھا ہو اور اس
 سے علیحدہ ہو کر رہے بلکہ شراور یہ کہ کہہ کرے یا حق والی کی تعریف کرے خواہ اوس کو سنا ہو یا نہیں
 یہاں تک کہ اوس کو دشمن کہ سامنی ہی اوس کی تعریف کرے ورنہ اگر منہم پر کچھ اور بیعت ہے کہہ کرے گا
 تو منافق ہوگا حضرت ابن عمر سے کسی نے سوال کیا کہ ہلوگ جب اپنی امیر و نگار سے جاتے ہیں تو کہتے
 کہتے ہیں اور جب ہاں سے نکلتے ہیں تو اور کہتے ہیں اس کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ ہم اس امر کو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نفاق جانا کرتے تھے پس جس صورت میں کہ امیر
 بہان جانکی حاجت نہوا اور خواہ خواہ چلا جاوے خوف کی مارے اونکے سامنے خوشامد اور تعریف
 تو نفاق میں داخل ہے ایسے کہ بے ضرورت کیوں کہ یا تھا اگر اسکے پاس کہانے پینے کی اشیا وغیرہ
 ضروریات بقدر قناعت نہیں تو پھر کیا حاجت تھی خود کہ وہ عیلاجی نیست مال و جاہ کے لیے بھلا
 تعریف کرنی پڑی ایسے منافق ہوا اور یہی غرض ہے اس حدیث شریف میں **حُبُّ الْمَالِ وَالْجَاهِ**
يُنْشِئَانِ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْشِئُ الْمَاءُ الْبَقْسَ لیکن اگر اونکی پاس بضرورت گیا اور اگر مارے
 تعریف کی تو معذور ہے اس لیے کہ شریعت نے چنانچہ حضرت ابو درار رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے سامنے ہم اونکو دکھانے کو ہنس دیتے ہیں مگر ہمارے دل اون کو
 لعنت کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کیا ہر ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اس حدیث میں جو کچھ مذکور ہے اس سے ظاہر ہے کہ منافقوں کی تعریف کرنا اور ان کی حاجت خواہی کرنا بے ضرورت ہے اور اگر ضرورت ہو تو تعریف کرنا جائز ہے لیکن اگر تعریف کرنا بے ضرورت ہو تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے

کیونکہ میں حاضر ہوئی اجازت چاہی آپ نے فرمایا کہ اوسے آئے دوسرے قوم میں ابھی شخص
 ہے جب وہ سامنے آیا تو آپ نے بہت ملاہمت ہو گشتگو فرمائی جب وہ چلا گیا تو میں نے آپ کی محبت
 میں عرض کیا کہ آپ تو اس حق میں کہہ اور ہی کہتے تھے پر گفتگو نرم کیوں فرمائی آپ نے فرمایا کہ ان
 شکر اللہ انہی نے تم کو انعام بخشا لیکن یہ حال صرف متوجہ ہونے اور سبک کر دیا ہو مگر تعریف
 کرنا صریح ہو رہی وہ نے ضرورت شدہ ہرگز درست نہیں جب تک ایسی صورت نہ پیش آوے کہ
 جس سے جھوٹ بولنا مباح ہو جائے جیسا کہ آفت جھوٹ میں گذشتہ تک تعریف درست نہیں بلکہ
 اس کی تصدیق اور سر ہلانا بھی نہیں چاہیے ایسا ہی حال ہر ایک کلام باطل کا ہے کسی کی تصدیق
 میں صراحت ہلانا اور زبان ہان کرنا نہیں چاہیے اگر ایسا کرے گا تو منافق ہو گا بلکہ یوں چاہیے کہ اور
 روکے اور اگر روکنے کی قدرت نہ تو زبان سے چپ رہو اور دل سے برا بھلا

اٹھا روئے آفت تعریف و مدح ہے یہ بھی بعض موقع پر ممنوع ہو اور جو تو عین غیبت
 جس کا بیان پہلے گذر چکا تعریف میں چہ آفتیں ہیں چار تو اس سے متعلق ہیں جو مدح کرتا ہے اور
 دو مدح سے تعریف کرنے والے سے جو چار متعلق ہیں وہ یہ ہیں اول یہ کہ تعریف میں افراتفراف
 یہاں تک کرتا ہے کہ جھوٹ ہو جاوے یا خال بن سعدان کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کی تعریف جمع میں
 ایسی بات کرے جو مدح میں نہ تو خدا تعالیٰ اوس کو قیامت میں تو تلامذہ اور شاگردوں سے
 کہ مدح میں کہی رہا کہ دخل ہوتا ہے مثلاً تعریف میں اطہار محبت مدح ہوتا ہے مگر دلیل اس کی محبت
 کچھ ہی نہیں ہوتی تو اس سے ریاکار اور منافق ہوتا ہے تیسرے یہ کہ بعض باتیں اور اوصاف
 بیان کرتا ہے کہ اوشے واقف ہی ہوتا کہ یہ مدح میں ہیں یا نہیں اور نہ اون پر آگاہ ہونے کی
 کوئی سبیل ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کی تعریف مختصر صلی
 علیہ وسلم کے سامنے کی آپ نے فرمایا اَوْحَیْکَ قَطَعْتَ عَنْقَ صَاحِبِکَ لَوْ نَمِمْہَا مَا أَفَیْہُ
 ثُمَّ قَالَ اِنْ كَانَ أَحَدُکُمْ لَا بُدَّ مَا دَخَا أَخَاهُ فَلْيَقُلْ لِحَسْبِ فُلَانٍ وَکَا اَزْدِیْ
 عَلَی اللّٰہِ اَحَدًا حَسِبُہُ اللّٰہُ اِنْ كَانَ یَدْحِیْ اَنَّهُ کَذَّابٌ غَضَّ کہ ایسے اوصاف
 تعریف کرنا جو دلیلین سے معلوم ہوتے ہیں وہ اس آفت میں داخل ہیں مثلاً یوں کہنا
 کہ فلان شخص متقی اور پرہیزگار اور زاہد و خیرات کرنے والا و عادل و راضی برضا و غیر
 ہے تو اس طرح کے اوصاف خفی ہوتے ہیں اور باطن سے متعلق ہیں جب تک آدمی
 باطن کا امتحان نہ کرے تب تک یقیناً ان اوصاف کا حال نہیں کہنا چاہیے ہاں اگر

وہ شخص جس کی تعریف میں مدح ہے

وہ شخص جس کی تعریف میں مدح ہے

ایک مرد صالح کی کسی نے تعریف کی تو انہوں نے فرمایا کہ الہی یہ لوگ مجھ کو نہیں جانتے اور تو میرے حال کو
 جانتا ہے اور ایک دوسرے بزرگ نے تعریف کی بعد فرمایا کہ الہی تیرے اس بندہ کی میری نزدیکی ایسی بات
 چاہی جس میں تو ناخوش ہو میں تجھ کو ادا کرتا ہوں کہ میں اوس سے ناخوش ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ
 کسی نے تو آپ کو فرمایا الہی جس بات کو یہ لوگ نہیں جانتے اور میری نسبت کہتی ہیں اوس کا مجھ سے مواخذہ
 فرما اور مغفرت کر اور مجھ کو ان کے عذیر سے بہتر کر دی اور ایک شخص کا حال آپ کو معلوم تھا کہ چھوٹا بچہ تھا جس نے
 اگر تعریف کی تو آپ فرما دیا کہ جو تو نہیں کہہ رہا ہے اس سے تو میں کم ہوں اور جو بات تیری دل کو اڑا دے
 زیادہ ہوں اور ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو اور یہی آپ کو دو نوں کو ملا کر کیا جانتا
 اونیسوس نے آفت فحشای کلام میں باریک غلطیوں سے غافل ہو جانا خصوصاً جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے
 حقائق سے متعلق ہیں یا امور میں لگاؤ کرتے ہیں تو عالم آدمی اوس کے الفاظ کو درست کر کے کہہ دیتے ہیں اور عوام
 جن کو علم کم ہوتا ہے اور میں نے غرض کر جاتی ہیں مگر جہالت کو سبب اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے اور وہ باتیں ایسی ہیں
 جیسے حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقول احدکم ما شاء الله وکثرت
 ولکن یقول ما شاء الله ثم یشکک یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور خواہش کو ساتھ دوسرے کو شریک کر کے
 بنولنا چاہیے کہ خدا اور میں چاہیں گے تو یوں ہوگا کہ اس میں بے تعظیمی اور بے ادبی پائی جاتی ہے بلکہ یوں
 کہنا چاہیے کہ مقدم تو مشیت ایزدی ہے پھر میرا ارادہ ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے
 ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس آیا اور گفتگو میں بول اٹھا کہ جو خدا اور اس کے رسول
 نے چاہا آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو خدا کا شریک کر رہا ہے یوں کہ ما شاء الله وحده اور ایک شخص نے آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کو سامنے خطبہ پڑھا تو اس میں کہا من یطیع الله ورسوله فقد رشد ومن یعص الله ورسوله فقد ضل
 تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہہ و من یعص الله ورسوله فقد ضل یعنی صیغہ تشبیہ جو مشارکت اور برابر ہی پر دلالت
 کرتا ہے اوس کو بھی آپ نے فرمایا اور برابر ہم رح اس بات کو برا جانتے تھے کہ کوئی کہے خدا کی پناہ اور تیری
 پناہ بلکہ یوں کہنا جائز ہے کہ خدا کی پناہ پھر تیری پناہ اور بعض لوگ یوں کہنا برا جانتے ہیں کہ الہی فرخ
 سے ہمارا آواز کرنا اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ آواز کرنا بعد فرخ میں داخل ہونے کا ہوگا اس واسطے کہ اباضیہ
 ہے کہ ایسا لفظ امین یوں کہ یوں کہیں کہ الہی تم کو فرخ سے بچا اور پناہ میں کہہ اور ایک شخص نے دعا کی
 کہ الہی تو مجھ کو ان لوگوں سے کرشنا و شفاعت شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو جس شخص
 خدا خذ فیہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے غنی فرماو گناہ کی شفاعت گناہ گاران کی
 کو لے دی ہوگی سچیم دیوار است را کہ باشد خیر تو شکیبا چہ بکا از بوج بزرگرا کہ باشد خیر کشتیبا و اگر سیم فرماتی ہیں کہ سیم

اگر کسی نے تعریف کی تو انہوں نے فرمایا کہ الہی یہ لوگ مجھ کو نہیں جانتے اور تو میرے حال کو جانتا ہے اور ایک دوسرے بزرگ نے تعریف کی بعد فرمایا کہ الہی تیرے اس بندہ کی میری نزدیکی ایسی بات چاہی جس میں تو ناخوش ہو میں تجھ کو ادا کرتا ہوں کہ میں اوس سے ناخوش ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے تو آپ کو فرمایا الہی جس بات کو یہ لوگ نہیں جانتے اور میری نسبت کہتی ہیں اوس کا مجھ سے مواخذہ فرما اور مغفرت کر اور مجھ کو ان کے عذیر سے بہتر کر دی اور ایک شخص کا حال آپ کو معلوم تھا کہ چھوٹا بچہ تھا جس نے اگر تعریف کی تو آپ فرما دیا کہ جو تو نہیں کہہ رہا ہے اس سے تو میں کم ہوں اور جو بات تیری دل کو اڑا دے زیادہ ہوں اور ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو اور یہی آپ کو دو نوں کو ملا کر کیا جانتا اونیسوس نے آفت فحشای کلام میں باریک غلطیوں سے غافل ہو جانا خصوصاً جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حقائق سے متعلق ہیں یا امور میں لگاؤ کرتے ہیں تو عالم آدمی اوس کے الفاظ کو درست کر کے کہہ دیتے ہیں اور عوام جن کو علم کم ہوتا ہے اور میں نے غرض کر جاتی ہیں مگر جہالت کو سبب اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے اور وہ باتیں ایسی ہیں جیسے حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقول احدکم ما شاء الله وکثرت ولکن یقول ما شاء الله ثم یشکک یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور خواہش کو ساتھ دوسرے کو شریک کر کے بنولنا چاہیے کہ خدا اور میں چاہیں گے تو یوں ہوگا کہ اس میں بے تعظیمی اور بے ادبی پائی جاتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مقدم تو مشیت ایزدی ہے پھر میرا ارادہ ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس آیا اور گفتگو میں بول اٹھا کہ جو خدا اور اس کے رسول نے چاہا آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو خدا کا شریک کر رہا ہے یوں کہ ما شاء الله وحده اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے خطبہ پڑھا تو اس میں کہا من یطیع الله ورسوله فقد رشد ومن یعص الله ورسوله فقد ضل تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہہ و من یعص الله ورسوله فقد ضل یعنی صیغہ تشبیہ جو مشارکت اور برابر ہی پر دلالت کرتا ہے اوس کو بھی آپ نے فرمایا اور برابر ہم رح اس بات کو برا جانتے تھے کہ کوئی کہے خدا کی پناہ اور تیری پناہ بلکہ یوں کہنا جائز ہے کہ خدا کی پناہ پھر تیری پناہ اور بعض لوگ یوں کہنا برا جانتے ہیں کہ الہی فرخ سے ہمارا آواز کرنا اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ آواز کرنا بعد فرخ میں داخل ہونے کا ہوگا اس واسطے کہ اباضیہ ہے کہ ایسا لفظ امین یوں کہ یوں کہیں کہ الہی تم کو فرخ سے بچا اور پناہ میں کہہ اور ایک شخص نے دعا کی کہ الہی تو مجھ کو ان لوگوں سے کرشنا و شفاعت شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو جس شخص خدا خذ فیہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے غنی فرماو گناہ کی شفاعت گناہ گاران کی کو لے دی ہوگی سچیم دیوار است را کہ باشد خیر تو شکیبا چہ بکا از بوج بزرگرا کہ باشد خیر کشتیبا و اگر سیم فرماتی ہیں کہ سیم

کلام کرنا ہی نچا ہے اونکو تو یہ چاہیے کہ جو کچھ قرآن مجید میں اترتا ہے اوس پر ایمان لاوین اور عبادت میں مشغول ہوں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہم تک بھیجا اوسکو مان لین کہ یہ کتب و تکرار نہ کریں اور جو امور کہ عبادت سے متعلق نہیں اونکا پوچنا بے ادبی ہے اور اس مستحق غصہ الہی کے ہوتے ہیں اور کفر کے خطرہ میں پڑتے ہیں اور اونکی مثال ایسی ہے جیسے گورہ کے سائیں یا دشماں ہی رازوں کو دریافت کرنا چاہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ

کسرا فرشتا کے نڈاوند

معین را سهرطاوسی ترا فید

پس جو کوئی کسی ایسے علم و دقیق کا سوال کرے گا کہ اسکی عقل نہیں پہنچتی اور فہم اوس درجہ پر نہیں ہے تو وہ شخص بھی اوس علم میں مبتلا نہ عامی و جاہل کے ہے ایسے سوال کرنے سے مستحق عقوبت و قابل مذمت ہوگا۔ سیوا سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ **كَذَرُونِي مَا تَدْرُونَ وَأَلْبَسُوا مَا فِي كَان قَبْلَكُمْ كَيْسًا وَهَمًّا وَخِلَافًا فَهُوَ عَلَىٰ آثِنَا غَمًّا مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَاجْتَنِبُوا وَ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ** **وَأَتُوا مِنْهُ مَا كَانُوا يَسْتَفْتُونَ** اور حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک سوال کیا کہ کثرت کیے کہ آپ تنگ ہو کر غصہ ہوئے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ خوب پوچھو جو پوچھو گے بتاؤں گا پس ایک آپ کو سامنے آکر پوچھنے لگا کہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ خدا ہے پھر اور دو آدمی آئے پھر آپ نے انہوں نے سوال کیا کہ ہمارا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ جسکے منہ پر کھمچے کھلائی تو پھر ایک شخص آنکھیں پٹی اور اسنے پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں آپ نے فرمایا دوزخ میں جب لوگوں نے آپ کا غصہ اور جلال و کبریا تو خاموش رہ کر اور کسیکو کہہ جات نہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کر دیا کہ **لَعَنَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَبَارَكَ تَعَالَىٰ دِينًا وَفُحْشًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَا أَبَی فَرَمَا يَا كَ اَسَ عَمْرُو طَيْبٌ جَاهِلٌ اَلِیَا سَاعِلُومٌ ہوتا ہے کہ جنگ و توفیق رفیق ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیؐ مال کے تلف کرنے اور کثرت استفسار سے منع فرمایا اور یہ بھی وارد ہے کہ آپؐ فرمایا مجھے ایسا ساعلوم ہونا کہ لوگ کثرت سے سوال کرتے کرتے یوں کہنے لگیں گے کہ خالق کو تو خدا نے پیدا فرمایا خدا کو کس نے پیدا کیا پس جب کہ قول کہین تو چاہیے کہ سورہ اخلاص پوری پڑھیں اور بائیں طرف تین بار تہکار دین اور شیطا رجیم سے جناب یاری میں پناہ مانگیں اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ تینا عینین کی آیت یعنی جو سورہ کے اول رکوع میں ہے صرف کثرت استفسار کی باعث نازل ہوئی اور حضرت موسیٰ اور حضرت جعفر کے قصص و توصف ثابت ہو کہ بموقع سوال کہی مگر ناجایز اور جس بات کا اپنے آپ کو سمجھنا کاشعور اور سکونہ کر دریافت مکرنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت علیہ السلام کا یہ وعدہ تھا**

[illegible]

تو اس کو بھی صاف کرے اور جہاں تک بنو علاج کے درپے ہو اس لیے کہ جب تک بری بات کو آدمی نہیں جانتا
 اوس میں مبتلا ہو جاتا ہو اور صرف جاننا ہی کافی نہیں جب تک اوس سے کچھ کا علاج و تدبیر معلوم نہ ہو
 لہذا ہم اس باب میں سولہ بیان لکھیں گے اول کے آئینہ بیانوں میں غضب کی برائی اور اس کی حقیقت
 اور اسباب اور علاج اور حکم کا ثواب وغیرہ اور باقیو نہیں جند و حسد کے معنی اور نتیجہ اور زہرست و اسباب و تدبیر اور
 حوالے متعلق ہے لکھے جاویں گے

بیان اول عصب کی بُرائی میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ لِيَأْلَئِكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْيُنًا عَظِيمًا
 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِس آیت میں اسد حبشہ نے کفار کی مذمت اسی فرمائی کہ انہوں نے امر باطل پر غرور
 کو ماری اتفاق کر لیا تھا اور غرور ہی عصب ہی سے ہوا کرتی ہے اور مومنین کی تعریف سکنت اور وقار
 اور ترے پر فرمائی حضرت ابو ہریرہ رض فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت میں
 عرض کیا کہ مجھ کوئی تھوڑا سا عمل بتلا دیجیے آپ نے فرمایا کہ غضب یعنی عصب نہ ہو اگر ہر پو بارہ او
 پو چھا تو وہی جواب دیا اور حضرت ابن عمر رض سے بھی اسی مضمون کو قریب قریب مروی ہو وہ فرماتے ہیں
 کہ میں نے حضرت سعید رض سے عرض کیا کہ میرے واسطے ایک بات تھوڑی سی ارشاد فرما دیجیو کہ اس پر تسک کروں اور
 عمل کروں آپ نے فرمایا کہ عصب نکلیا کر تینے دو بار بھی سوال کیا آپ نے یہی جواب دیا اور یہ بھی او نہیں کا
 قول ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ کو خدا کا غضب کیا چیز چاہیگی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو عصبیت
 کیا کرو حضرت ابن مسعود رض فرماتے ہیں کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے پوچھا کہ تم لوگ پہلوان بہرہ
 کسکو سمجھتے ہو سہون نے عرض کیا کہ ایسے شخص کو جانتی ہیں جو کسی سے بھاڑ نکھا دے آپ نے فرمایا کہ وہ پہلوان
 نہیں پہلوان زبردست وہ ہے جو عصب کو وقت اپنی نفس کو دبا کر کہے اور حضرت ابو ہریرہ رض سے بھی اسی
 مضمون کی حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا لیس الشراۃ بالصبر عاء وانما الشراۃ الذی یبذل
 نفسه عند الغضب اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من کف غضبه تبراہ
 تھوڑا نکھا اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت عصب سے بچنا چاہیے کیونکہ
 عصب کی کثرت مردِ حلیم کے دل کو خفیف کر دیتی ہے اور حضرت عکرمہ رض نے تفسیر آیت و لیساً و حصواً و لیساً
 من الصاۃ الخبت میں فرماتے ہیں کہ سید سے وہ شخص مراد ہے جس پر عصب غالب نہ ہو اور حضرت ابو ذر
 فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ مجھ کوئی ایسا
 عمل بتلا دیجیو جس سے جنت میں جاؤں آپ نے فرمایا کہ عصب نہ کرو اور حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

یہاں تک کہ اس کی برائی و گریبانین
 بیان کیا گیا ہے اور اس کی حقیقت
 اور اسباب اور علاج اور حکم کا ثواب
 وغیرہ اور باقیو نہیں جند و حسد کے
 معنی اور نتیجہ اور زہرست و اسباب
 و تدبیر اور حوالے متعلق ہے لکھے
 جاویں گے

کہ شیطان کا قول ہے کہ بنی آدم سے میں نہیں ٹھکا اور تین باتوں میں تو کبھی نہیں ٹھکوں گا ایک تو اون میں
جب کوئی نشہ پیوے گا تو اوہ کی تکمیل ہمارے ہاتھ میں ہوگی جہاں چاہیں گے ایجاہیں گے کام ہماری مرضی کے
موافق کرے گا ایک جب غصہ ہوگا تو قول ایسا کہے گا جسکو جانتا ہی نہ ہو اور کام وہ کرے گا کہ جس سے عورت
ہو ایک یہ کہ پاس کی چیزیں ہمیشہ بخل کی ترغیب دیتے رہتے ہیں اور ایسی باتوں کا چا و دلا تے ہیں جن پر اوہ
قدرت نہ ہو اور ایک حکیم سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص اپنے نفس پر خوب قابو کرتا ہے اسنے جواب دیا کہ تو اب
اوہ کو شہوت رسوائی کر لگی اور وہ اپنی نفسانی سے بچتا نہ کہتا وہ کہے گا اور غصہ و سکونہ دباوے گا اور بعضوں
قول ہے کہ غصہ بچنا چاہیے کیونکہ انجام کو معذرت کی ذلت اسٹانی پڑتی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ
غضب ہی ڈرتے رہو اس سے ایمان بگڑ جاتا ہے جیسے ایلوہ سی شد بگڑتا ہے اور حضرت ابن سعود سے
روایت ہے کہ مرد کا علم غصہ کی وقت دیکھنا چاہیے اور امانت کو طمع کی وقت جانچنا چاہیے اور جب غصہ نہ ہو
اوس وقت کہ حکم کا کیا اعتبار ہے اسے طمع بدون طمع کے امانت کا اعتبار نہیں اور حضرت عمر بن عبد العزیز
نے اپنے عامل کو لکھا کہ غصہ کی وقت کسیکو سزا مت دینا بلکہ جب کسی مجرم پر غصہ آوے تو اسکو قید کرنا اور غصہ
جاتا ہے تب رو بکاری کر کے موافق جرم کے سزا دینا اور سزا بھی پندرہ کوڑہ سے زیادہ کی نہ ہو اور علی بن یوسف
انہیں کے حال میں لکھتے ہیں کہ ایک بار ایک قریشی شخص نے ان سے سخت کلامی کی تو انہوں نے بڑی پر
سیز چا کر لیا اور پھر فرمایا کہ تمہاری مرضی یہ تھی کہ حکومت کو جو میں میں شیطان کے ہاتھوں خفیہ ہو کر
آج تمہارے ساتھ وہ بات کروں جسکو کل تم میرے ساتھ کرو اور بعض اکابر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ غصہ کی
آوی کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی جیسا کہ جلتے تنور میں زندہ کی روح نہیں رہتی پس جو شخص غصہ کم کرے وہی
عقل زیادہ ہے اور غصہ اگر دنیا کے واسطے ہے تو اسکا نام مکرو فریب ہی اور اگر آخرت کے لیے ہے تو اسکو علم
اور علم کہتے ہیں کیونکہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ غصہ قتل کا دشمن جانی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ میں
ارشاد فرماتے کہ تم میں سے فلاح کو پہنچا وہ شخص جو طمع اور ہواؤ نفسانی اور غصہ سے بچا رہا اور بعض
اکابر کا قول ہے کہ جسے شہوت و غصہ کی اطاعت کی یہ دونوں اسکو دوزخ کی طرف کہیں چیں گے اور حضرت
فرماتے ہیں کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ دین میں پکا ہو اور ایمان کا یقین رکھتا ہو اور علم مع حلم اور دانا
ملاہمت کے ساتھ اور حقوق کی داد و دہش بجالاوے اور توانگری میں میانہ روی اور فاقہ کے وقت
تحمل اور قدرت کے وقت احسان اور شدت میں صبر کرے غصہ اور شہوت اسے غالب نہ ہو اور رنگ و
حسب اسے سر کسی نہ کرین حرص و ہوس کی باعث ذلیل نہ ہو اور نیت میں سید طرح کا قصور و غور نہ واقع ہو بلکہ
کی نصرت و مدد کرے خفیہ و نہر رحم کرے بخیل نہ ہو سرفراہ سپر کی ظلم کرے تو معاف کرے اور جاہل و ہنس و گند کرے

اوسکا نفس جو عیشہ اور سکے ہاتھ سے تنگ رہے مگر لوگ اوس سے سب رضی رہیں اور کسی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ آپ حسن خلق کو مجھ ا ایک لفظ میں ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ترک غضب کا نام حسن خلق ہے اور ایک نبی نے انبیاء علیہم السلام میں سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ سے بس بات کا ذمہ کرے کہ کبھی غصہ نہ کروں گا اور میرے ساتھ جنت میں درجہ پاوے اور میرے بعد خلیفہ اور جانشین ہو ایک جوان نے عرض کیا کہ میں کبھی غصہ نہ کروں گا ہر آپ نے دوبارہ کہا تو پھر اسی شخص نے کہا کہ میں ایسا ہوں اور اونی زندگی بہر اپنے عہد کو پورا کیا بعد اونی وفات شریف کے اونکے خلیفہ ہونے پر شخص ذوالکفل علیہ السلام سے بیض ضمانت والے کہ جس بات کا ذمہ کیا تھا اوسکو پورا کیا اور وہ سبہ وفاتی ہیں کہ کفر کے چار رکن ہیں ایک غصہ ہے سے شہوت سوم حق چارم طمع

بیان دوم غضب کی حقیقت امین

از انجا کہ خداوند کریم نے حیوان کو ایسا بنایا ہے کہ اسباب داخلی اور خارجی سے فنا اور ہلاک ہو جاتا ہے تو اسے خزانہ انعام سے ایک ایسی شے بھی عنایت فرمائی ہے کہ جسکے سبب وقت مقرر تک فنا سے محفوظ رہی داخلی اسباب کی طرف جو غور کر دو تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ترکیب حرارت اور طوبت سے ہے جنہیں باخود و عداوت اور ضد پائی جاتی ہے حرارت ہمیشہ رطوبت کو تحلیل اور خشک کرتی رہتی ہے کہ اوسکی خواہنا بخار بکھڑا کر جان پس اگر رطوبت کو غذا سے مدد ملے اور حسب قدر تحلیل اور خشک ہو جاتی ہے اوسقدر جہر نقصان نہ تو حیوان فنا ہو جاوے اسلیے خداوند کریم نے غذا موافق بدن حیوانی کے پیدا کی اور حیوان اپنی اوسکی اشتہار کہہ دی کہ جس سے غذا کھایا کرے اور نقصان کا تدارک ہو کر ہلاک نہ ہوئے پاوے اور اسباب خارجی جو موجب ہلاک ہیں وہ ہتھیار مثل تلوار وغیرہ اور دوسرے مملکات ہیں اونکے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قوت غضبیت دی ہے جو باطن سے جوش کرتی ہے اور مملک چیزوں کو اپنے آپ سے دفع کرتی ہے اوسکو خدا تعالیٰ نے آگ سے بنا کر آدمی کی سرشت میں خمیر فرما دیا جو پس جب آدمی کسی مطلب سے روکا جاتا ہی یا اوسکے خلاف مرضی کوئی چیز پیش آتی ہے تو وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے اور اوسکا شعلہ ایسا تیز ہوتا ہی کہ دلکی اندر کلون جوش کھاکر گوشتیں اور کھیر چڑھتا ہی جیسا کہ آگ کا شعلہ اونچا اٹھتا ہے یا ہنڈیا کا جوش اوپر کو اوبلتا ہی اور یہی وجہ ہے کہ غصہ کی وقت آدمی کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں چونکہ چہرہ کا پوست نرم و صاف ہوتا ہی اسلیے خون کی جھلک اس میں خوب نظر ہو جاتی ہے جیسا شیشہ کھنڈ کی چیز معلوم ہوا کرتی ہے اور یہ حال اوسوقت ہوتا ہی جب وقت کہ اپنے سے کم تر آدمی پر غصہ آدمی اور یہ بھی جانتا ہو کہ اس پر میرا قابو ہے اور جب وقت کہ غصہ اپنی سے زیادہ پر آدمی یا اتقانم کی اسکا تو ایسی صورت میں خون ظاہر جلجلی ہوتا ہی کہ قلب کی طرف کھینچ کر جمع کرتا ہے اور باعث شج و غم ہوتا ہی ہے

چہ روز رنگ ہو جائے اور کسی برابر لے پر غصہ نہ آئے تو یہ دونوں کیفیتیں نمود ہوتی ہیں لال پیلا رنگ ہو
 کرتا ہے اور اضطراب پیش آتا ہے ہر صورت غضب کی جگہ نہ قلب ہو اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جو سن کر ناخون لگا
 بد نہ لینے کے واسطے اور یہ قوت موفی چیزوں کے دفع کے لیے تو اول ہی متوجہ ہوتی ہے یعنی قبل ازاں کا دفعہ
 چاہتی ہے اور بعد ازاں انتقام و ترشخی دل کے لیے پیدا ہوتی ہے اور اس قوت کی غذا اور اشتہا انتقام ہے اور
 اس میں اس کو لذت ملتی ہے اور یہ دونوں انتقام میں نہیں لیتی اس قوت میں ابتدائی پیدائش سے آدمی کو
 تین وجہ ہیں اول درجہ تفریط یعنی کسی کا ہے اور یہ مذموم ہے ایسے ہی شخص کو بے غیرت کہا کرتے ہیں حضرت
 امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو باوجود غصہ دلانے کے غصہ نہ آوے تو وہ گدہا ہے اس سے معلوم ہوتا
 کہ غصہ اور حسرت کا بالکلیہ نہ ہونا بہت نقصان کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اصحابِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر
 میں ارشاد فرمایا **اِنَّكَ لَمَّا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ**
وَاَنْتَ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ
 غصہ شد درجہ غالب ہو کہ عقل اور دین کی طاعت و سیاست سے نکل جاوے اور غصہ کو وقت آدمی میں بصیرت
 اور تامل اور فکر اور اختیار کچھ نہ رہے مضطر کی طرح ہو جاوے اور غلبہ غضب کا سبب یا تو سپیدیشی ہو جائے
 کہ شرع پیدا ہونے سے ڈرائی صورت اور زور و دین اور زور و غضب ہو جائے پھر مزاج کی گرمی اور سکو شتھاگ
 دیتی ہے اور شعلہ نر کو زور بالا ہو جاتا ہے اور سردی مزاج سے البتہ اس کی تیزی کم ہو جاتی ہے یا غلبہ غضب
 کا سبب عادت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں میں نشست اور برخاست رہی جو مغلوب غضب اور سبب انتقام
 ہیں اور ان باتوں کو شجاعت اور جرات دیتی ہے اور فریاد کرتے ہیں کہ ہم کو ذرا برداشت نہیں اور ہم کو کوئی
 ذرا سی بات کہے تو نہیں سہہ سکتے حالانکہ حقیقت میں گویا یہ کہہ رہیں کہ ہم کو عقل و علم نہیں مگر یہ قوتی تو
 اس کو فروغ جانتے ہیں میں جو شخص ایسے لوگوں سے اس طرح کی باتیں سنتا رہتا ہے اس کے دل میں غصہ کی
 خوبی جمع جاتی ہے اور چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں اس لیے غصہ بڑھ جاتا ہے اور جب غصہ کی
 آگ بھڑک اٹھتی ہے تو غصہ دل کو پہونک دیتی ہے اور نصیحت سے سے ہر کر دیتی ہے بلکہ نصیحت سے اور زیادہ
 غصہ ہوتا ہے اور اگر اپنی عقل و نفس سے کچھ استفادہ کرے یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نور عقل گل ہو جاتا ہے
 خواہ غصہ کی دھوئیں سے ایسا دھند ہلا ہو جاتا ہے کہ کام کا میں رہتا اس لیے کہ آدمی دماغ سے فکر کیا کرتا ہے
 مگر جب غصہ کے مارے دلیں خون جو سن کھاتا ہے تو اس سے ایک کالا دھواں دماغ کی طرف چڑھ کر فکر کی
 جگہ میں پھیل جاتا ہے بلکہ بعض اوقات حواس کی جگہ کو بھی گھیر لیتا ہے کہ اکلمہ سے کچھ نہیں کہتا اور کانٹے
 کچھ نہیں سنتا دینا تاریک معلوم ہوتی ہے اور اس حال میں دماغ کی ایسی صورت ہو جاتی ہے جسے

اور اگر دین کا زور ہو
 اور اگر دین کا زور ہو
 اور اگر دین کا زور ہو

کسی غار میں آگ جلائی جاوے اور تمام غار میں دھواں بہر جاوے اور زمین بھی تیز ہو جاوے تو ایسی جگہ میں
 اگر کوئی چراغ جلتا ہوا ہوگا تو اس سے کیا سوچوگا وہ تو دھندلا ہو جاوے گا یا گل ہو جاوے گا اور جو
 شخص اس غار میں ہوگا وہ نہ تو اس میں ٹھہر سکتا ہے نہ کوئی کلام سن سکتا ہے نہ صورت دیکھ سکتا ہے
 اور نہ اس میں ہون کو اندر پایا بہرے ہو کر سکتا ہے بلکہ جب تک جلنے کی خیر چل نجاوے گی تب تک صبر کرنا پڑے گا چالی
 غصہ کا دل و دماغ کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات غصہ کی آگ ایسی تیز ہوتی ہے کہ اس سے وہ رطوبت
 جس سے کہ دل کی زندگی ہے فنا ہو جاتی ہے اور آدمی ہلاک ہو جاتا ہے جیسے کہ غار کی آگ بعض اوقات
 زیادہ ہو کر اوسکے ٹکڑے کر دیتی ہے اور اوپر سے نیچے کو بیٹھ جاتا ہے یعنی غار کی دیواروں اور طرفوں میں جوت
 قائم رہنے کی ہے شدت گرمی سے وہ جاتی رہتی ہے اور گر پڑتا ہے اس طرح یہاں بھی غصہ کی آگ سے رطوبت
 قلبی دور ہو کر باعث موت ہو جاتی ہے اور اگر واقع میں پوچھو تو سمندر کی موجوں میں طوفان کی قوت کشتی کا
 ہونا بہت بہتر ہے اوس حال سے جو غصہ کی قوت آدمی کے دل کا ہوتا ہے اس لیے کہ کشتی کے بچنے کی توقع ہوتی ہے
 کیونکہ اوس میں جو لوگ سوار ہیں وہ اوسکے ٹھہرائے گئے ہیں اور یہاں تو نفس کی کشتی کا ناظر
 دل تھا وہی غصہ کہ سبب اندھا اور بہر ہو گیا پھر تیر کیوں کرے اب جانتا چاہیے کہ شد غصہ کی نشان ظاہر
 یہ ہیں رنگ کا بدل جانا ہاتھ پاؤں کا کاٹنا افعال کا بے ترتیب انتظام صادر ہونا کلام میں اگر لڑنا یا ہٹنا
 کہ باجوہ میں جہاں آجاوین اور آنکھیں سنج ہو جاوین تہنا پھر جاوے شکل بدل جاوے اور اگر غصہ والا اپنی
 صورت کو غصہ کی قوت دیکھو تو شرم کے ماتے غصہ جاتا ہے کہ کیسی بُری صورت ہو گئی اور از نا کہ صورت ظاہر
 صورت باطنی کا عنوان ہوا کرتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ باطن اور بی زیادہ برا ہو جاتا ہوگا کیونکہ اول
 صورت باطن ہی بگڑتی ہے اور وہی بگاڑ ہوتے ہوئے صورت ظاہری پھر پھیل جاتا ہے تو گویا تبدیل صورت
 ظاہری فرع ہے اور صورت باطنی کی برائی اصل تو فرع کی صورت سے اصل کو قیاس کرنا چاہیے غرض کہ
 تمام جسم میں تو یہ علامات ہوتی ہیں اور زبان میں غصہ کا اثر یہ ہے کہ گالیان کہنے لگتا ہے اور ایسے کلام خوش
 اور برے بولتا ہے کہ جس سے خردمند و نکو شرم آوے بلکہ خود غصہ والا بدون غصہ کی قوت کے کہی اونکو بولتے
 ہوئے شرم کرے اور اس شخص کو ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ لفظوں میں اضطراب اور سبب بالکل خراب ہوتی ہے
 اور غصہ پر تاثیر غصہ یہ ہوتی ہے کہ بے تامل ماریٹ فوج کسٹ قتل و زخم کرنے لگتے ہیں اگر
 جس شخص پر غصہ آیا ہے وہ سامنے ہوا اور اوس پر بس چلا تو یہ باتیں اوسکے ساتھ ہون گی اور اگر وہ
 بہاگ گیا یا کسی اور سب سے بڑا ہو گیا تو غصہ خود اپنے اوپر لوٹتا ہے کہ کپڑے پہاڑا ہے اور اپنا پیٹ پیٹا ہے
 یا زمین پر ہاتھ دے مارتا ہے یا نشہ والوں اور مدہوشوں حیرانوں کی طرح دوڑتا ہے اور کہی غصہ کو مارے

ایسا کر پڑتا ہے کہ اٹھنے اور دوڑنے کی طاقت نہیں رہتی اور غش سا آجاتا ہے کہی جادات و حیوانات کو
ماتتا ہے مثلاً برتن توڑ ڈالا و ترخان پھاڑا لاکا بے میل گھوڑے کو گالیاں دینے لگا اور اسے ایسی
باتیں کرنے لگا جیسے محمد مرے کہا کرتے ہیں اور اگر کوئی جانور لات مار دے تو غصہ میں آپ بھی آؤ
لات مارتا ہے حالانکہ یہ حرکات مجنونوں کی سی ہیں اور دل پر تاثیر غصہ کی یہ ہے کہ جس پر غصہ ہوا ہے
اوسکی طرف سے کیٹہ کنسا اور حسد کرنا اوسکی برائی چاہنا اور اوسکی برائی سے خوش ہونا اور پہلائی سے رنجیدہ ہونا اور دوسرے
بہینہ ظاہر کر دینا اور دوسرے تک ہونا اور سحر و بنا و غیرہ پس شدت غصہ کے ثمرات یہ ہیں اس طرح
ضعف غصہ کا نتیجہ بھی اچھا نہیں یعنی اوسکا مزہ بے غیرتی ہے کہ جو بات اومی کے گروالوں کی مثلاً
ماہرین بیوی وغیرہ کی قابل غیرت کہ ہوا اوس غیرت نہ کرے اور کمینوں سے ذلت اٹھا و کر اور خوار اور
ہے اور بے غیرتی مثل غنٹ ہو نیکی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ **لَا تُسَعِدُ الْغَیْثُ وَ اَنَا غَیْثٌ**
مِنْ سَعْدِ وَاللّٰہُ اَغْنٰکُمْ مِّنْ عِلَآءِہِ ازین غیرت سنو کی حفاظت کی لیے پیدا ہوئی ہے اگر غیرت میں
لوگ تساہل کریں تو انساب میں قہور اور خلط واقع ہوا اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہے کہ جس قوم کو مرد و عورت
غیرت ہوتی ہے اوسکی عورتوں میں جنفاط رہتی ہے اور بری بات کو دیکھ کر سکوت کر جاتا ہے یہی صحیح
غصہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **خَلَا مَثْوٰی اَحَدُہَا یعنی جو دین میں سخت ہوں اور**
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْعَلْکُمْ ہَاکَا اَفَہُ فِی دِیْنِ اللّٰہِ بلکہ آدمی اگر اپنے نفس کی ریاضت کرے
تو یہی اسی بات کی علامت ہے کہ غصہ نہیں گستاخی کہ ریاضت جہی ہو سکتی ہے جب غصہ کو شہوت
سلط کر دے یہاں تک کہ اگر نفس نکمی شہوات پر جبکہ تو اوسی وقت او سپر غصہ کرے تیسرے درجہ غصہ کا چا
اور محمود ہے وہ یہ کہ غصہ منتظر اشارہ عقل کا ہے اور دین کا مطیع ہو جس جگہ سمیعت شرعاً واجب ہے وہاں
غصہ آوی اور جس جگہ علم اور غصہ کا پینا چاہیے وہاں حد اعتدال سے نہ بڑھے ایسے ہی غصہ سی خداوند کریم
نے اپنے بندوں کو مکلف کیا ہے اور یہ وہی درجہ ہے جسکی صفت اس حدیث شریف میں ہے **جِسْمٌ لَا یُؤْخَذُ**
اَوْ سَاطِیْہُ اَوْ سِیْہُ سَعَادٌ ہو کہ اگر آدمی میں غصہ ایسا مست ہو کہ غیرت بھی کم ہو اور نفس کو ذلت او
ظلم ہو وقع کی برداشت ناگوار نہ ہو تو اوسکو چاہیے کہ اپنے نفس کا علاج کرے یہاں تک کہ غصہ میں قوت آجاء
اور جس شخص میں غصہ حد اعتدال سے زیادہ ہو کہ نوبت نہ ہو اور بے عقلی سے بھری کامو نہیں کہنے کی پہونچاؤ
اوسکو بھی علاج نفس کا چاہیے تاکہ غصہ ایک عمدہ اور بیرونی حالت پر آجاء جسکا نام صراط مستقیم ہے
ہر چند صراطِ قییم ہال سے زیادہ باریک اور بلوار سے زیادہ تیز ہے لیکن جو اوس کو نپائے اوسکو
لازم ہے کہ جس قدر اسکے قریب اسکے اتنی کوشش کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

[illegible]

تو کہ نسبت طبعی ہو ان نقد کو البتہ النساء و کو حرم ضلیم فلا یسئلوا کل الملیل فکذا کا ملاحظہ
اس لیے کہ یہ ضرور نہیں کہ جس سے ہمہ تن خیر نہو سکے وہ ہمہ تن شر ہی کیا کرے بلکہ بعض بری بعض کی
نسبت بلکہ بری ہیں اور بعض نیکیاں بعض کی نسبت زیادہ رتبہ رکھتی ہیں پس اگر بڑی نیک نیکو کے چہرہ
کے دے ہو اور اگر شر سے محفوظ نہ سکے تو ہمیں ضرر کم ہو اسی پر قناعت ہو

تیسرا بیان اس بات کا کہ ریاضت سے اصل غضب کا دور ہونا ممکن نہیں

جانتا چاہیے کہ بعض لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ریاضت سے بالکل یہ جو کہ غضب ہو سکتا ہے اور مقصود
بھی ریاضت سے بھی ہے اور بعض لوگ یہ کہتی ہیں کہ غضب کا کچھ علاج ہی نہیں اور یہ یوں لوگوں کا
قول ہے جو یہ تصور کرتے ہیں کہ عادات بھی مثل پیدائش ظلم کے ہیں جیسا اعضا ظاہر کے نقصان
آدمی درست نہیں کر سکتا و لیسا ہی خلق بھی قابل علاج نہیں اور دونوں قول ضعیف ہیں بلکہ اصل
اس باب میں یہ ہے کہ آدمی اپنے جتنے جی ایک چیز سے محبت کتنا ہی اور ایک خیر کو برا جانتا ہے تو غصہ
بھی ضرور ہی ہوگا اس لیے کہ کوئی چیز اس کے مزاج کے موافق ہوگی اور کوئی مخالف موافق اس کے خاطر خواہ
ہوگی اور مخالف پر اس کو غصہ آوے گا مثلاً فرض کرو کہ کسی نے اس کی محبوب چیز لے لی تو غصہ ہوگا یا کسی
اور اس کو ضرر پہونچا یا چاہا تو بیشک غصہ ہوگا مگر جس شے کے ساتھ کہ آدمی محبت ہوتی ہے اسی میں نہیں
ایک تو ایسی شے جو بکلیہ ضروری ہے مثلاً غذا اور مکان اور لباس اور صحت بدن پس جو شخص
کہ آدمی کی ایسی چیز کو دور کرنا چاہے مثلاً کھانا نیکی غذا چھین لے یا پانی پینے کا گرا دیوے یا لکڑی کا مقدار
عورت ہی تھا اور اس کو چھین لے یا لکڑی کا مقدار تو چھین لے یا لکڑی کا مقدار تو چھین لے یا لکڑی کا مقدار
پس ایسا کیا علیہ ہونا چاہیے معلوم ہوتا ہے اور جو کوئی ان چیزوں کا مزاحم ہوتا ہے اوپر غصہ آتا ہے دوسری شے
وہ ہے کہ کسی کے لیے بھی ضروری نہ ہو جیسے بہت سامان اور جاہ و طلال اور خدم و شہم و سواری وغیرہ کہ یہ
چیزیں عادات کے سبب محبوب ہیں ضرورت میں داخل نہیں اور کوئی عادت غالی چیزوں کی معاون نہیں
جہالت سے ایسا شیا محبت کرتے ہیں دیکھو چاندی سونا خود اتنے محبوب ہو گئی ہیں کہ ان کو گار کر لیتے ہیں
اگر کوئی ان کو بیجا صرف کر ڈالے تو اوپر غصہ آتا ہے حالانکہ یہ دونوں کھانا نیکی چیزیں ہیں پس اس قسم کی چیز
کے لیے جو غصہ ہوتا ہے وہ اس قابل ہے کہ انسان سے بالکل یہ منقطع ہو سکے مثلاً اگر کسی کے پاس ایک
مکان زائد از حاجت ہو اور اس کو کوئی ظالم گرا دیوے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گرنے پر غصہ نہ آویں بلکہ
کہ مکان والا کوئی شخص دانا مینا ہو جس کو زائد از حاجت کے ساتھ محبت ہی نہ ہو پس اگر اس کو ظالم کے گرا دیا
تو جو محبت نہ ہو نیکی غصہ نہ آوے گا لیکن اگر محبت ہوگی تو بیشک غصہ آوے گا اور بالفضل جو دیکھا جاتا تو

کمال کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا دور ہونا ممکن نہیں

لوگوں کا غصہ ایسی ہی باتوں پر ہوتا ہے جو ضروری نہیں ہوتیں مثلاً شہرت اور جاہ پر اور عیسائی
شخص کو کرپٹینے پر اور علم سے فخر کرنے پر تو جس آدمی کو اس بات کا ذرا بھی چسکا اور محبت ہوتی ہو وہ ضروری
غصہ ہو جاتا ہے اگر محفل میں اس کی نشست فراہم کی جہی لال پیلا ہو جاتا ہے اور جسکو صدر بیٹھنے کا شوق
نہیں وہ اگر جو بیٹھنے بیٹھ کر جاوے تب بھی غصہ نہیں کرتا اور صدر ہر جا کہ تین صد رست پر عمل
کرتا ہے غرض کہ اکثر لوگوں کی محبت ایسی ہی عادات روی اور خراب سی ہو گئی ہے اسی لیے غصہ بھی
بات بات پر کرتے ہیں نہیں سمجھتے کہ جتنے شہوات اور ارامے زیادہ ہوتے ہیں تو نا ہی آدمی میں نقصان یا
ہے اس لیے کہ حاجت صفت نقصانی ہے جب قدر اسکی زیادتی آدمی میں ہوگی اوی قدر نقصان ہی زیادہ
نہیں آدمی ہمیشہ اسی بات پر کوشش کرتا ہے کہ حاجات زیادہ پوری ہوں اور ارامے بہت آباد ہوں
حالانکہ یہی چیزیں فخر غم اندوہ کا ہوتی ہیں اور بعض تو ایسے بحر جہالت میں ڈوبے ہوتے ہیں کہ اگر انکو
برای بات کا بھی عیب بتایا جاوے تو اوپر سے ہی غصہ ہوتے ہیں مثلاً کوئی یون کے کہ ٹکمرے لڑنا خوب
یا شطرنج اچھی نہیں کیلئے یا شراب بہت نہیں پی سکتے یا کمانا زیادہ نہیں کھا سکتے تو یہ باتیں ایسی ہیں
کہ اگر آدمی میں نہ ہوں تو غریبی کی بات ہے مگر ان پر بھی بعض جاہل بگڑے ہوئے ہیں کہ ٹکمرے کیوں کھا
خلاصہ یہ کہ اس قسم کی چیزیں جنکی محبت ضروری نہیں غصہ بھی ضروری نہیں تیسری قسم وہ اشیائیں ہیں
کہ بعض کے حق میں ضروری ہوں اور بعض کے غیر ضروری مثلاً کتاب عالم کے واسطے محبوب چیز ہے اوس
اسکی ضرورت رہتی ہے اسی لیے اوس سے محبت کتنا ہو اور اگر کوئی اوسکو جلاوے یا ڈوبوے یا ضائع
کر دے تو اوپر غصہ ہوتا ہے ہی حال اور ارنکاتے بنسبت پیشہ والوں کے کہ ہر پیشہ والے کو غذا کا ملنا
بدون اوزار کے اور اپنے کام کے مشکل ہے پس چونکہ اوزار ضروری چیز ہے غذا وغیرہ کے حصول کے وسیلے
ہیں اس محبت سے پیشہ والے کو اوس سے محبت ہوتی ہے اور اوسکو ضروری جانتا ہے حالانکہ محبت ضروری
وہ ہے جسکی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں اشارہ فرمایا ہے **مَنْ أَحْبَبَ أَوَّلِيَّ**
فِي سِرِّهِ مَعَانِي بَدَلَهُ عِنْدَهُ قُوَّةً فَكَأَنَّمَا أَخَذَ مِنَ الدُّنْيَا بِحَذَائِظِهَا پس جو شخص کہ حقائق امور
واقف ہو اور یتیموں بائین مذکورہ حدیث اوسکو حاصل ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے سوا
میں غصہ نہ کرے یہ تین قسمیں تو بیان ہو چکی ہیں اب ریاضت کے باعث جو اثر ہر ایک قسم میں ہوتا ہے اوسکو
سننا چاہیے قسم اول میں تو ریاضت اس بات کو مفید نہیں ہوتی کہ دل کا غصہ بالکل نیست نہ ہو جو
بلکہ ریاضت اس لیے ہوتی ہے کہ زمین ایسا ملک ہو جاوے جس سے مطیع غضب کا نہ رہے اور ظاہر اوسکا
استعمال اوس ہی درجہ تک کرے جسکو شرع اور عقول مستحسن اور ایمان باری سے اور کوشش سے ممکن ہے

کتابخانه مجلس شورای ملی
تاسیس ۱۳۰۲
دفتر: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۶۱
تلفن: ۳۱۰۰۱۱
پست: ۱۹۱۳۱
کتابخانه مرکزی
تاسیس ۱۳۰۲
دفتر: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۶۱
تلفن: ۳۱۰۰۱۱
پست: ۱۹۱۳۱

کہ مختلف حکم کیا کرے اور مدت تک برداشت کرتا ہے یہاں تک کہ حکم برداشت مثل اسو طبعی و عادات
 رنج ہو جاوے اور لایح و بن سے غصہ کو ولین سے نکالنا غیر ممکن ہے اور خلاف مقتضائے طبع مان
 تیزی کا توڑنا اور اس کا کم زور کر دینا ہو سکتا ہے کہ باطن میں اس کا جوش نہونے پاوے اور یہاں تک
 ضعف آجاوے کہ اس کا اثر منہ پر کچھ ہی محسوس ہو گو یہ امر نہایت سخت ہے تاہم امکان ہے باہر نہیں
 اور یہی حال تتم سوم کا بھی ہے اس لیے کہ اوہ میں ہی آخر بعض لوگوں کے حق میں تو وہ اشیا ضروری ہیں
 ریاضت سے اونکو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ غصہ کی شدت باطن میں نہوگی اور صبر کی سختی زیادہ محسوس نہوگی
 اور دوسری قسم کی اشیا پر غصہ ہوتا ہے تو ریاضت سے اس کا قطعاً احتیصال ہو سکتا ہے یعنی جب
 ولین سے محبت غیر ضروری چیزوں کی دور ہو جاوے گی تو اس کے ساتھ ہی غصہ بھی علیحدہ ہوگا کہ محبت اور
 لازم و ملزوم ہیں اور اوہ میں ریاضت کا طور یہ ہے کہ آدمی یوں تصور کرے کہ میرا وطن قبر تارک ہے اور پھر
 کی جگہ آخرت ہے دنیا صرف ایک گذر گاہ ہے کہ اس سے گذر جانا قطعی ہوگا اور یہاں چین آیا ہوں
 صرف اس لیے کہ توشہ آخرت حاصل کروں

کار دنیا کے تمام نہ کرو	ہر چیز پر غصہ نہ کر
-------------------------	---------------------

بقدر ضرورت اشیا کے سوا سب کو یہ جانے کہ وطن اصلی اور شہر حقیقی میں یہ چیزیں باعث وبال
 نہوگی ان خیالات سے دنیا میں نہ ہر اختیار کر کے محبت دنیا و لیسے نحو کر ڈالے تو یقین ہے کہ اس طرح کی
 ریاضت سے بالکل اصل غصہ کی جاتی ہے اور کچھ نہوگا تو اس قدر تو ضروری ہوگا کہ غصہ کو ظاہر نہ کرے گا
 اور اس کے بموجب عمل نہ کرے گا اس لیے کہ غصہ تلخ محبت کا ہی اگر محبت جاتی رہی گی تو یہ بھی فنا ہو جاوے گا
 مثلاً ایک آدمی کے پاس کتا ہے جس سے کہ اس کو محبت نہیں اگر کوئی دوسرا شخص اس کتے کو مارے
 تو اس کو غصہ نہ آوے گا کیونکہ محبت اس کی نہیں بہر حال جڑ سے جاتا رہنا غصہ کا تو بہت ہی مشکل ہے
 الاضعیف ہو جانا اور اس کے بموجب عمل کا نہونا بھی غنیمت ہے یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ قسم
 اول یعنی ضروری اشیا کو جانے سے درون رنج ہوتا ہے کہ حاجت کی چیز جاتی رہی یہ ضرور نہیں غصہ
 ہی آوے مثلاً اگر کسی نے بکری کھانے کے لیے پالی ہو اور وہ مر جاوے تو اس کو رنج اس کے مر جانے
 البتہ ہوگا مگر غصہ کسی پر نہیں کرنے کا اور یہ امر ضروری بھی نہیں کہ ہر رنج کے ساتھ غصہ ہی ہو اگر دیکھو
 خون نکالنے میں کلیف اور درد تو ہوتا ہے مگر غصہ کو لے والے یا چپنے لگانے والے پر غصہ نہیں آتا
 پس جس شخص پر توحید کا غلبہ ہو یہاں تک کہ سب اشیا کو قبضہ قدرت الہی میں دیکھے اور سب کچھ اس کی
 کی طرف سے جانے تو وہ غصہ نہیں کرے گا اس واسطے کہ وہ مخلوق کو صرف ایک واسطہ جانے کا جیسے کہ

ہائیں تین قلم ہوتا ہے تو اگر بادشاہ مثلاً کسی آدمی کی گردن مارنے کا فرمان لکھے تو وہ قلم پر غصہ نہیں
 کرے گا اس طرح شخص اس کی بکری کی کڑا لے اور سپر ہی غصہ ہوگا کیونکہ ذبح اور موت کو خدا ہی کی طرف
 سے جانتا ہے تو غصہ کی توحید میں غصہ نہ آنا چاہیو علاوہ ازیں خدا کی ساتہ حسن ظن ہی اسی بات کا تقاضی
 ہے یعنی جب یہ تصور کیا کہ خداوند کریم میری حق میں جو بہتر ہے وہی کرتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
 شاید میرے ہو کہ ایا جیاریا ختمی رہے ہی نہیں اس کی نزدیک تیری ہوگی پس غصہ کی کوئی وجہ نہیں جیسے
 خون کا لسنے والا پر غصہ نہیں آتا کیونکہ اپنی تیری او میں تصور ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقع میں غصہ
 توحید سے یہ بات ممکن تو ہو مگر اس وجہ کی توحید عیشہ نہیں کرتی اور دیر یا نہیں ہوتی بلکہ آنا فنا بھی
 چمک جاتی ہے اور انجام کو دل و سیلون کی طرف جوت کیا کرتا ہے اور یہ بات دلیلیں جلی اور طبعی ہوا
 اگر توحید ویر یا ہو اگر توحید المخلوقات و سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروری ہوتی حال
 آپ کو غصہ آتا تھا یہاں تک کہ خسار مبارک سرخ ہو جاتے تھے اور خود ارشاد فرمایا کہ اکی میں آدمی ہوں
 آدمی کی طرح مجھ کو بھی غصہ آتا ہے پس جس کسی مسلمان کو شینہ گالی دی ہو یا لغت کی ہو یا مارا ہو تو تیسری
 ان باتوں کا اس کو لیے رحمت کر دی اور باعث تقرب بناوی کہ جس کے سبب قیامت میں اس کو تیرا تقرب حاصل
 ہو اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 علیہ وسلم جو کچھ کلام آپ غصہ اور خوشی کی حالت میں فرمایا کرتے ہیں اس کو میں لکھوں آپ فرمایا کہ لکھا
 قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد رسول بنایا اس سے بغیر زبان سے سواری حق کو کہتے تھے گا اور فرمایا
 کہ میں غصہ نہیں ہوتا ہوں بلکہ یہ فرمایا کہ غصہ مجھ کو حق سے تجاوز نہیں کرنے دیتا یعنی میں اس کو مقصداً
 کے موجب عمل نہیں کرتا ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لکھا غصہ ہو نہیں تو آپ فرمایا کہ مجھے
 کیا ہوا تیرا شیطان تیرے پاس آیا ہوا نہ ہوا عرض کیا کہ کیا آپ کا شیطان نہیں آپ فرمایا کہ ہاں
 نہیں مگر میں اللہ و عاقل تو وہ مسلمان ہو گیا مجھ کو خیر کے سوا کچھ نہیں کہتا یہ نہ فرمایا کہ میرا شیطان
 نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ وہ مجھ کو یہی کام نہیں کرتا اور یہاں شیطان سے شیطان غصہ مڑا
 اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اسطے کہ غصہ آتا تھا
 اور اگر ارحم میں غصہ فرماتے تو تو کیونکر نہیں ہوتی تھی اور نہ کوئی اسے تاب مقابلہ لاسکتی تھی
 یہاں تک کہ حق کا انتقام لے لیں اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ
 اس سے کہ اسطے ارحم پر ہوتا تھا ہم فی الجملہ التفات و سیلون کی طرف پاجا تا ہوا اسطے شخص کی
 قوت اور حاجت دینی کی چیز میں لے اور وہ اس پر غصہ کرے تو غصہ خدا کی طرف ہوگا اسطے غصہ کا علمی مفہام

یہاں تک کہ حق کا انتقام لے لیں اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اس سے کہ اسطے ارحم پر ہوتا تھا ہم فی الجملہ التفات و سیلون کی طرف پاجا تا ہوا اسطے شخص کی قوت اور حاجت دینی کی چیز میں لے اور وہ اس پر غصہ کرے تو غصہ خدا کی طرف ہوگا اسطے غصہ کا علمی مفہام

ہاں بعض اوقات جب کوئی شخص کسی زیادہ ضروری شہم میں مشغول رہتا ہے تو ضروری چیز کہیں جانے پر بھی غصہ نہیں کرتا کیونکہ دل اور طرف مشغول ہوتا ہے اور میں گنجائش غصہ کی نہیں ہوتی اپنی مشغولیت باعث اور چیز کو خیال میں بھی نہیں لاتا چنانچہ حضرت سلمانؓ کو جب کسی نے گالی دی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میزان اعمال میں میرے عمل کم ہوئے تو جو کچھ تو کہتا ہے میں اس سے بھی بدتر ہوں اور اگر گلیہ بہا رہی ہو تو اس کے سوا میرا کچھ ضرر نہیں پس چونکہ آپ کا قلب آخرت میں مصروف تھا گالی سے متاثر نہ ہوا ہی طرح کسی نے ربیع بن خثیم کو گالی دی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قول سنتا ہے جنت سے اس طرف ایک گامی ہے اگر میں اس کو سکوٹ کر لی تو تیری بات سنی کچھ بھی ضرر نہ ہوگا اور اگر وہ سٹے نہ ہوئی تو جو کچھ تو کہتا ہو اس سے بھی بدتر ہوں اور ایک شخص نے حضرت ابو بکرؓ کو گالی دے آپ نے اپنے نفس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تیرے جن عیبوں کو خدا تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے وہ بہت ہیں تو گویا آپ اپنے نفس کی تقصیر نقصان دیکھتے ہیں مشغول تھے یعنی یہ بات مد نظر تھی کہ خدا تعالیٰ کو حق معرفت نہ پہچانا اور جس قدر اس سے دُور نکلتا تھا تو ناسخوف نہ کیا پس اس حال میں اگر کسی دوسرے نے ان کے نفس کو ناقص کہا تو اسکی تاثیر نہ ہونی ایسے کہ وہ تو خود پہلے ہی سے باوجود نشان صدیقی اپنے نفس کو نقصان کی آنکھ سے ملاحظہ فرماتے تھے اور ایک عورت نے مالک بن دینار کو کہا کہ اور یا کارا آپ نے فرمایا کہ تیری سوا مجھے اور کسی نے نہیں پہچانا تو گویا وہ اپنے نفس سے آفت ریا دور کرنا نہیں مشغول تھے اور اسکو یہ سمجھاتے تھے کہ ریا تجھے چھوٹا نہیں جو کچھ ہے شیطان کا فریب ہے جب اس عورت نے ریا کار کہا تو چونکہ نفس کو پہلے ہی سے ریا کار جانتے تھے اسکو غصہ نہ ہوئے اور حضرت شعبہؓ کو کسی نے برا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو خدا میرے حال پر رحم کرے اور اگر تو جھوٹا ہے تو میرے حال پر رحم کرے ان حکایات سے صاف ثابت ہو کہ ان لوگوں نے جو غصہ نہ کیا تو یہی وجہ تھی کہ ان کے دل اور اور مہات دینی میں مصروف تھے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان باتوں نے ان کے دل پر تاثیر کی ہو مگر وہ اسکی طرف متوجہ نہ ہوئے جو بات ان کے دل پر غالب تھی اسی کی طرف التفات کیا غرض کہ دل اگر کسی شہم میں مشغول ہو تو محبوب چیز سے جاتے رہتی ہیں میحان غضب سے محفوظ رہتا ہے پس غصہ کا نہ ہونا دو باتوں سے ممکن ہوا ایک تو یہ کہ دل اور کسی شہم میں مصروف ہو دوسری یہ کہ غلبہ وحدانیت اور ایک تیسرا سبب بھی غصہ کے نہ ہونے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یوں جانی کہ خدا کو میرا غصہ ناپسند ہے پس محبت الہی کے باعث آتش غضب فرو ہو جائیگی اور یہ امر بھی محال نہیں کہ کبھی ایسا ہو کر تاسے خلاصہ اس سبب تقریر کیا ہے کہ آتش غضب سے رہائی اسی میں ہے کہ محبت دنیا یک لخت دل سے سُٹا دیکو اور محبت کا دور کرنا دنیا کے فریبوں اور مملکت کو پہچاننے سے ہوتا ہے چنانچہ بیان دنیا کی برائی کے باب میں انشاء اللہ

نکور ہوگا اور جو شخص ریا کی محبت دل سے دور کر دے وہ بہت سے اسباب غضب سے محفوظ رہتا ہے
اور غضب کو اسباب میں سے جو سبب ایسا ہے کہ وہ بالکل مٹ نہیں سکتا اور مکی تیزی کم ہو سکتی ہے اور سبب
ضعیف ہونے سے غضب کا ضعف ہوتا ہے آسان ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ جلوسہ اپنے لطف و کرم
سی توفیق غصہ کی دفع کی عنایت فرما دے +

چوتھا بیان غصہ کے سببوں کے ذکر میں اور ان کے دور کرنے کی تدبیر میں

چونکہ دور ہونا ہر مرض کا اوسکے علت کے دور ہونے سے ہوتا ہے اسلئے غصہ کا دور ہونا بھی اوسکے
سبب کے دور ہونے پر ہی منحصر ہے اسواسلئے اوسکے اسباب کو اور انکی دور کرنے کی تدبیر کو معلوم کرنا چاہیے
حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سبب میں سخت ترکیب چیرے آپ نے فرمایا
کہ غضب الہی نہایت شدید ہے پھر انہو سے پوچھا کہ اوسکے لگ بھگ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ آدمی کا غصہ
پھر پوچھا کہ غضب کس بات سے ظہور و نشوونما پاتا ہے آپ نے فرمایا کہ کبر اور فخر اور عزت طلبی اور جیت سے
غصہ آیا کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شداد غصہ کی اسباب یہ چیزیں ہیں کبر اور عجب اور مزاج اور لغو ہنسی
اور دوسرے کو بنا نا عیب لگانا اور بات کا ٹٹنا اور ضد کرنے اور فریب کرنا اور حصول مال و جاہ میں کثرت سے
حرص کرنے اور یہ سبب باتیں عادات بدہن اور شرعاً مذموم انکے رہتے ہوئے غضب کا جانا ممکن نہیں
اسلئے ضرور ہوا کہ ان عیبوں کو آدمی انکے مقابل کی چیزوں سے کہو دے یعنی کبر کو تواضع سے دور کرے
اور عجب کو اپنے نفس کی پہچان سے زائل کرے چنانچہ اسکا بیان باب کبر و عجب میں آویگا اور فخر کو یوں
دور کرے کہ میں بھی آدمی ہی ہوں جیسے اور میرے باندی غلام ہیں آخر سب کا باب تواضع ہی تھا پہچونے
تو میں جدا ہوں لیکن آدم زاد ہوں میں سب کیساں میں فخر عمدہ بات میں کرنا چاہیے کبر اور عجب اور شیخی تو
کمینگی کے عادات ہیں انکو کیا فخر کرنا چاہیے بلکہ یہ باتیں سب فاضل کی اصل ہیں اگر انہیں کو اپنے آپ سے
دور نہیں کیا فخر کس بات کا ہے ناک انگہ کان جسم نسب میں تو سب برابر ہی ہیں اور مزاج اسطرح دور کرے
کہ ایسے حمات دینی میں مصروف ہو کہ عہد ہر اونسے فرصت ہی نہ ملے جو نوبت مزاج کی پہونچ اور لغویات سے
اس طرح بچے کہ عدا فضائل اور اخلاق حسنہ کی طلب میں اور علوم دینیہ کی تحصیل میں کوشش کرے جس سے
کہ سعادت اخروی میسر ہو اور دوسرے کو بنا نے میں یہ خیال کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی حال میرا ساتھ نہ ہو
چاہ کن را چاہ و پریش مشہور مثل ہے اور علاوہ ازیں لوگوں ایذا ایک امر معیوب ہے اسکو اختیار کرنا بڑا
اور عیب جوئی میں یہ سمجھو کہ بری بات کا سنہ سے نکالنا بڑا ہے اسکے سوا اگر کوئی جواب ترکی بہ ترکی دیگا
تو تلخ معلوم ہوگا اور علی ہذا القیاس بات کاٹنے اور ضد کرنے اور فریب دینے میں قصور کرے تو کہنے سے

بنی نوع کا نقصان ہے انکار ملک نہونا چاہیے اور کثرت مال و جاہ کی حرص کو اس طرح مٹا دی کہ تقاضا
 ضرورت پر قناعت کرے تاکہ استغنا بھی حاصل ہو اور حاجت کی ذلت سے محفوظ رہے اور چینی پاتین
 اور پر لکھی گئیں انہیں سے ہر ایک کو علاج میں بہت سی ریاضت و تحمل و شقت چاہیے مگر یہ ہے کہ ان
 اخلاق کی برائیوں اور آفتوں سے واقف نہ ہونا چاہیے تاکہ دل کو اسے نفرت ہو اور پر جو جو باتیں انکو
 مقابل لکھی گئی ہیں ان پر مدام عامل ہے کہ رفتہ رفتہ او کا عادی ہو کر نفس پر شاق نہ معلوم ہوں
 بلکہ انس و الفت ہو جاوے جب یہ بری عادتیں چھوٹ جائیں اور نفس اسے پاک صاف ہو جاوے
 تو غصہ بھی جو انہیں چیز سے پیدا ہوتا ہے جاتا بیگیا اور ایک بڑا سبب غصہ کا جاہلو نہیں یہ تو کہ غصہ کا
 نام شجاعت اور جوانمردی اور جرات و علم و ہمت رکھتا ہے اور اس طرح کے اچھے اچھے لقب اسکو دیئے ہیں
 یہاں تک کہ نفس براہ جبل و سکیڑا میل کرتا ہے اور اچھا جانتا ہے اور کسی اوسکی تقویت یوں بھی
 ہوتی ہے کہ اگر کسی تعریف و مقام میں جو شدت غصہ کو شجاعت بیان کرتے ہیں تو چونکہ لوگوں کو
 اکابر کی مشابہت کا شوق ہوتا ہے اس لیے دلیں میں جان غصہ ہوتا ہے اور اس جو ش غصہ کو شجاعت
 اور علم و ہمت کہنا جانتا ہے یہ تو ایک مرض قلب اور نقصان عقل ہے جو نفس کے ضعف و نقصان سے
 پیدا ہوتا ہے اور اس وجہ سے جن لوگوں کا نفس یا عقل ضعیف ہو یا نقصان رکھتا ہے انکو یہ مرض
 بہت جلد ہوتا ہے ویکو بیمار کو بہ نسبت تندرست کو جلد غصہ آتا ہے اور عورت کو بہ نسبت مرد کے
 اور اڑکے کو بہ نسبت بالغ کے اور بوسے کو بہ نسبت جوان کے اور بری عادت والو کو بہ نسبت اہل عقل کے
 جلد جو سن آجاتا ہے کمینہ آدمی اگر ایک لقمہ پیوے یا پھیل سے اگر ایک دانہ چھوٹ جاوے تو کیسا غصہ
 ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنے بال بچوں اور اہل و عیال سے بھی غصہ ہی کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ نقصان
 و ضعف عقل باعث غصہ کا ہے بہ نسبت ہی جو غصہ کی وقت اپنے نفس کو قابو میں کیے جیسا کہ حدیث میں
 میں ہے لیس الشدائد بالشرعة و اما الشدائد بالکفاة نفسہ عند الشدائد و بعض ایسا ہوتا ہے کہ
 سانسے اہل حلم و عفو کی حکایتیں بیان کرنی چاہیں تاکہ وہ اپنے نفس کا علاج کریں غرض کہ غصہ کا پینا بپا
 اور اولیا اور حکما اور علما اور عہدہ بادشاہوں اور فضلا سے منقول ہے اور اوسکا عکس ترکوں اور جاہلوں
 اور غیبیوں اور بنے عقلوں سے منقول ہے

عقل و غصہ میں جو کچھ
 ذکر کیا گیا ہے وہ غصہ
 کے وقت اپنے نفس کا قابو
 میں نہ کرنا ہے

پانچویں بیان غصہ کے علاج کا بعد جوش کے

ابتداء جو بیان ہوا وہ یہ تھا کہ غصہ کے اسباب کو دور کرنا چاہیے تاکہ جوش و شدت نہوے یا وجوہ
 اب یہ ذکر ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے غصہ برسر جوش آجاوے تو اس طرح استقلال کیا جاوے کہ صاف

عُذْبٌ مِّنْ عَمَلٍ مَّعْرُوفٍ اور یہ استقلال جو جس غضب میں مجبور علم
و عمل سے حاصل ہوتا ہے علم کے متعلق تو چہ باتیں ہیں اول یہ کہ جو اخبار کہ غصہ کے پینے اور عفو و حلم
کی فضیلت میں وارد ہیں جن کا بیان عنقریب کیا جاوے گا ان کو سوچے اور ان کے ثواب کی رغبت
کرے پس کیا عجب کہ ثواب کے حرص ہی جو پیش جاتا ہے اور انتقام سے درگزرے حضرت مالک بن
اوس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمرؓ کسی شخص پر غصہ ہوئے اور اس سے پٹنے کا حکم فرمایا اور سوقت پڑ
یہ آیت پڑھی تَخَذِ الْعُفْوَ فَمَا مِنْ بِالْعَرَفِ فَاغْرِضْ عَنِ الْجَبْرِ اهلین میں حضرت عمرؓ اس آیت کو بار بار
پڑھتے تھے اور سوچتے تھے اور آپ کا دستور تھا کہ جب کوئی آیت آپ کو سامنے پڑھی جاتی تو بہت دیر
تامل اس کے سمجھنے میں کیا کرتے تھے اسی معمول کے موافق سوچ کر اوس شخص کو رہا کیا اور حضرت عمرؓ
بن عبدالعزیزؓ نے ایک شخص کے مارنے کا حکم کیا اور یہ یہ ارشاد الہی زبان پر لائے وَالْكَافِرُ لَظِيمٌ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّكَالِ اوس وقت خادم سے کہا کہ اوس کو جانے دو پھر یہ کہ اپنے نفس کو عذاب الہی
سے ڈراوے اور یوں کہے کہ جتنی میری قوت اس شخص پر ہے اوس سے زیادہ خدا کا زور مجھ پر ہے اگر تیرے
آج اس پر غصہ چلا لیا قیامت کو خدا کے غضب سے کون بچاوے گا آخر مجھے ہی اوس وقت شدت سے محتاج
عفو کی ہوگی تو دوسروں کو معاف کرنے سے شاید نجات ملجاوے چنانچہ بعض صحیفوں میں مذکور ہے
کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اسی آدم زاد جس وقت تو غصہ کرے مجھ کو یاد کر لیا کہ جس وقت میں غصہ ہو
تو تجھ کو یاد کروں گا اور تباہ کاروں کے ساتھ ہلاک نہ کروں گا اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک خادم کو کسی کام کے لیے بھیجا اوس نے دیر کی جب سامنے آیا تو آپؐ فرمایا کہ اُو کا انْقِصَاصٌ
لَا وَجْهَ لَكَ یعنی اگر قصاص قیامت نہ تو تو تجھ کو خوب دکھ دیتا اور روایت ہے کہ نبی اسرائیلؑ
جتنے بادشاہ ہوئے ہیں سب کے ساتھ ایک حکیم رہتا تھا جب بادشاہ غصہ ہوتا وہ حکیم ایک پرچہ بادشاہ
کے حوالہ کرتا اور میں لکھا ہوا تھا کہ سب کے پرچم کراو موت سے ڈراور قیامت کو یاد کر اس پرچہ کو دیکھنے
سے اوس کا غصہ فرو ہو جاتا تھا تیسرے یہ اگر خون عذاب اخروی نہ تو تیغ و مصائب دنیاوی غصہ
کے باعث ہوتے ہیں اور نہیں کو تامل کرے کہ جس شخص پر غصہ کروں گا وہ میرا مخالف ہو جاوے گا
اور طرف مقابل بکروں پے تخریب اور ایذا رسانی اور شہادت متہک وغیرہ کے ہوگا اور مال اس
تامل کا یہ ہے کہ شہوت سے غضب کھر و کنا ہوتا ہے یعنی دنیا کی ایک خرابی کو دوسری خرابی کی
فکر سے ہٹانا چاہتا ہے اسی لیے اعمال آخرت میں شمار نہیں ہونے کا اور نہ اس پر کچھ ثواب ہوگا
ہاں اگر دنیا کی تشویش سے علم و عمل کے لیے دل کو فراغت حاصل نہو اور آخرت کے لیے مدد ملے

خبر کے مطابق
اور ایک شخص کو
کہا جاتا ہے

اس کا قصاص نہ تو قیامت
میں ہوگا اور نہ اس پر کچھ
ثواب ہوگا

جاملو سے حکم کرتا ہوں سالو نکو دیتا ہوں حاجات میں سعی کرتا ہوں میں جو کوئی میرے برابر کام کرے گا وہ مجھ جیسا ہوگا اور اگر مجھ سے کچھ زیادہ کر گیا تو اسکو مجھ پر فضیلت ہوگی اور اگر کم کرے گا تو میں اس سے بہتر ہوں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کسی شخص نے گالی دی جب وہ دی چکا تو آپ نے اپنے خادم عکرمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ وہ کہو تو اگر اسکی کچھ حاجت ہو تو دید و اس شخص پر گویا کہ اسے پانی کے پڑ گئے کسی بچا کر لیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ناسق ہو آپ نے فرمایا کہ تمی گو اسی مقبول نہیں اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ اسکو کسی نے گالی دی اسی اپنے چادر اسکی طرف پھینک دی اور سو درہم دلوائے بعضوں نے فرمایا ہے کہ آپ نے اس سے تھوڑی سی دنیا کی چیز سے پانچ عہدہ باتین حاصل کیں اول حلم و دوسرے دفع کرنا ایذا کا تیسرے اس شخص کو سب بات سیرانی دینی جو اللہ سے دور کرے چوتھی اس شخص کا ایشیماں ہونا اور پانچویں سے توبہ کرنی یا بچھڑنا اور سکا تعریف کرنا بعد برائی کے اور ایک شخص نے حضرت امام جعفر علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ میں اور مجھ سے لوگوں میں جھگڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسکو دفع کروں مگر لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑا چھوڑنے میں کس سے آپ نے فرمایا کہ ذلیل ظالم ہو اگر تباہے جھگڑو کچھ ذلت نہیں اور خلیل بن احمد کا قول ہے کہ یوں سمجھو کہ اگر کوئی شخص بدی کرے اور اسکی عیوض میں اس سے سلوک کیا جاوے تو اسکی دلیمن خود بخود نیکو ایسا امر پیدا ہوگا کہ پر وہ ویسی بدی نہ کرے گا اور احنف بن قیس کہہ کرتے کہ میں حلیم تو نہیں مگر بزرگ حلیم کرتا ہوں اور وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے اور جو خاموش رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو جہالت کرتا ہے وہ غالب ہوتا ہے اور جو جلدی کرتا ہے وہ خطا کرتا ہے اور جو شری حرص کرتا ہے وہ اس سے محفوظ نہیں رہتا اور جو باتوں میں غفل دیا کرتا ہے اسکو گالیاں ملتی ہیں اور جو خبری بات کو برا نہیں جانتا وہ گنہ گار ہوتا ہے اور اگر مرزا سمجھتا ہے تو اس سے بچا رہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو بموجب چلتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور جو اس سے خوف کرتا ہے مامون رہتا ہے اور جو اسکو دوست رکھتا ہے وہ ہر دول عزیز ہوتا ہے اور جو اللہ سے نہیں سوال کرتا وہ محتاج ہو جاتا ہے اور جو اس کے عذاب سے نہیں ڈرتا ذلتا و ٹھاتا ہے اور جو اس سے مدد چاہتا ہے فتح پاتا ہے اور ایک شخص نے مالک بن دینار رحمہ اللہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے جھگڑو کچھ برا کہا ہے آپ نے فرمایا کہ تب تو تم میرے نزدیک میری جان سے افضل ٹھہرے یعنی نیکیاں کہیں میرے نفس نے اور اسکو تمہارے لیے مینے ہدیہ کر دیا اور بعض علما کا قول ہے کہ حلم بہ نسبت عقل کے زیادہ رتبہ رکھتا ہے اسول سطلے کہ خدا کا نام حلیم لوگوں میں عقیدت نہیں کہتے اور ایک شخص نے کسی حکیم کو کہا کہ تم کو ایسی گالی دوں گا کہ قبر میں بھی ساتھ جاؤ اور خون

جواب دیا کہ البتہ تیری شہسہ میں ساتھ جاوی گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی قوم پر گزرتے تو انہوں نے آپ کو نہ لکھا آپ نے ان کو نہ خیر نہ سہر مایا لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو آپ کے برابر کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک وہی دیتا ہے جو اسکے پاس ہے ع می تراور دیکھیم انچہ در آوند من ست اور لقمان حکیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین شخص تین باتوں میں پہچانے جاتے ہیں حکیم تو غصہ کی وقت اور بہادر لڑائی کے وقت اور دوست حاجت کے وقت اور ایک حکیم کے بیان اسکا ایک دوست آیا اسنے حاضر پیش کیا حکیم کی بی بی بد مزاج تھی دسترخوان تو اٹھا لیا اور شوہر کو گالیاں دینی شروع کی وہ مہمان غصہ ہو کر اٹھ گیا حکیم اسکے پیچھے گیا اور کہا کہ تم کو یاد ہے کہ ایک بار ہم تمہارے گھر کھانا کھاتے تھے تھے میں ایک مرغی آئی اور اسنے دسترخوان پر کی چپیر کو خراب کر دیا ہم میں سے کوئی غصہ نہ ہوا تھا اسنے کہا کہ کوئی نہیں حکیم نے کہا کہ تو اب بھی ایسا ہے تصور کرو وہ شخص ہنس پڑا اور خفگی جاتی رہی اور کہنے لگا کہ علما کا قول درست ہے کہ حکم ہر درد و چوٹ کی دوا ہے اور ایک شخص نے ایک حکیم کے پاؤں میں جنس ب اسی ماری کہ اسکو دکھ معلوم ہوا مگر غصہ نہ ہوا لوگوں نے اسکا سبب پوچھا اسنے کہا کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرا پاؤں کسی پتھر پر سے پھسل گیا اور چوٹ لگ گئی اس وجہ سے غصہ نہیں کیا اور محمود و راجی ایک قطعہ عربی میں کہتا ہے جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ

کوئی برا کہے محکوم تو میں معاف کروں بدین سبب کہ میں عالم میں تین قسم کو شریف و برتر اگر کہیہ کہے تو ہے بربا جواب ارذل و کثر کا ہے نہ دنیا خوب رہا جو ہمسرا کہیہ کہے وہ بہولے سے	جو گالیاں ہی دے بالفرض بوجہ دیان حکیم شریف دوم ارذل و سوم اقران سکوت اسلئے کھرا مناسب شایان اسی سے کہتے ہیں البتہ حفظ حرمت و ان تو میرے فضل کو بس ہی اگر کروں احسان
---	---

انھوں نے بیان اس مقدار کلام کا جو مقام تشفی کے لیے جائز ہے

یہ تو ناجائز محض ہے کہ ظلم کے بدلہ میں ظلم کیا جاوے یا بدی کا مقابلہ بدی سے کیا جاوے

بدی را بدی سہل باشد جزا	اگر مردے احسن الی من اس
-------------------------	-------------------------

مثلاً غیبت کے عوض غیبت کرنا اور گالی کے عوض گالی دینا اور جاسوسی کے عوض جاسوسی کرنا اور علیٰ ہذا القیاس سب محض توہین و سیاهی ہیں نہ ان کا جائز ہے ہاں بقدر قصاص جسکی مقدار شرع میں ارڈ ہے اور

جس کا جواب ہے

کہ اسے فاطمہ جسکو میں چاہتا ہوں اور اسکو تو بھی چاہیگی اور ہوں عرض کیا کہ البتہ آپ نے فرمایا کہ تو عایشہ سے محبت کر حضرت فاطمہ نے ازواج و حوا را بجا بیان کیا اور ہوں نے کہا کہ تم نے تو کچھ ہی نہ کیا ویسے ہی پہر آئین پہر زینب بنت جحش کو بھی حضرت عایشہ فرماتی ہیں کہ انکو محبت میں دعوت میرے برابر ہی کا تھا اور ہوں نے اگر کہنا شروع کیا ابو بکر کی بیٹی ایسی ابو بکر کی بیٹی ایسی اور یہی کتنی برہین اور میں پسلی سنائی مگر اس بات کی منتظر تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بجا اجازت جواب دین آپ نے جو اجازت دی تو میں نے اتنا لکھ لیا کہ میری زبان سو کہہ گئی تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو فرمایا کہ ابو بکر کی بیٹی کو دیکھنا ایسی ہی جیسے تمکو تاب مقاومت خدیں اور یہ گفتگو جو حضرت عایشہ نے حضرت زینب سے کی تھی اس میں محض نہ تھا صرف جواب اونسے کلام کا طیک طیک تھا اور ایک حدیث میں فرمایا المشفقہ ما قالوا لک انک لا تفرقی بینک و بینک اظلم انک اظلم اس سے ثابت ہوا کہ مظلوم کو انتقام پہنچتا ہے بشرطیکہ حدیثی حوا را نہ پس اکابر سلف نے جو اجازت دی ہے وہ اسقدر ہے کہ جب قدر اسکو اول ایذا ہو ہی ہو اور سقدیر یہی عوض لے لے کر اس مقدار کا بھی ترک ہی افضل ہے اس لیے کہ اس سے نوبت زیادتی کی پہنچ جاتی ہے اور مقدار واجب پر کفایت کرنا نہیں بن سکتا کہ انتہا شروع ایک لمحہ ہی ہے اس لیے جواب دہ سے سکوت افضل ہے اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بعض لوگ شدت غضب میں اپنے نفس کو روک نہیں سکتے کہ جلد بجا اصل آجاتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے کہ ابتدا میں تو نفس کو روک لیتے ہیں مگر عیشہ کو کینہ و بغض دین کی توجہ اس اعتبار سے لوگوں کو چار قسمیں ہیں اول وہ لوگ کہ گھاس کی طرح جلد جلجاوین اور جلد بجھ جاوین دوم وہ کہ پتھر کے گول کی طرح دیر کو سلگیں اور دیر ہی میں بجھیں تیسرے وہ کہ تر لکڑی کی طرح دیر میں جلین مگر جلد بجھ جائیں یہ حالت بہت اچھی ہے بشرطیکہ غریبے غیرتی نہ ہو چوتھی وہ کہ جلد بھڑک جاوین اور دیر میں ٹھنڈے ہوں یہ سب میں خراب ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ ایماندار کو جلد ہی ہی غصہ آتا ہے اور جلد ہی ہی راضی ہو جاتا ہے تو اس عادت کا تدارک اس سے ہو جاتا ہے اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو غصہ دلایا جاوے اور اسکو غصہ نہ آوے تو وہ کہہ رہا ہے اور جب کو منایا جاوے اور وہ نہ سنے تو وہ شیطان ہے اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی مختلف اقسام کے ہیں بعض یر میں غصہ ہوتے ہیں اور جلد رجوع کرتے ہیں اور بعض کو جلد غصہ آتا ہے اور جلد فنا ہو جاتا ہے ایک بات کا تدارک دوسرے سے ہوتا ہے اور بعض جلد غصہ کرتے ہیں اور دیر میں غصہ جاتا ہے اور سب میں بہتر وہ ہے کہ دیر کر خفہ ہو اور جلد بخاوے اور سب بدتر وہ ہیں کہ جلد غصہ ہو اور دیر میں راضی ہوں اور ازرا بخا کہ ہر ایک انسان پر جوش غضب کی تاثیر ضرور ہی ہوتی ہے تو یاد دشا ہو گا

بہارِ شریعت جلد ۱۰ ص ۱۱۰

بہارِ شریعت جلد ۱۰ ص ۱۱۰

ضرور ہو کہ غصہ کی حالت میں کسی کو سزا نہ دیں ورنہ کیا بعد ہے کہ سزا مقدار واجب سے زیادہ ہو اور بمقتضات غضب انتقام حد سے گذر جاوے اس لیے واجب ہے کہ سزا صرف تصور خداوندی پر دیا کرے اپنی غرض کے لیے سزا نہ دیوے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سست کو دیکھا اور چاہا کہ پکڑ کر اس کو سزا دیں اس نے آپ کو کچھ بڑا کہا آپ پر اُٹے لو کون نے عرض کیا کہ آپ نے بڑا کئے سے اس کو کیوں چوڑ دیا آپ نے فرمایا کہ اس کے بڑا کئے سے مجھ کو غصہ آگیا تھا اگر میں اس کو سزا دیتا تو اپنے نفس کے غصہ کا بھی لگاؤ رہتا اور مجھ پر یہ منظر ہوتا کہ کسی مسلمان کو اپنے نفس کے محبت و غیرت سے نہ ماروں اس لیے طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصہ کو جب ایک شخص پر غصہ کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو کچھ غصہ نہ دلاتا تو میں سزا دیتا

نواں بیان حد یعنی کئے کے معنی اور تھر کا اور عفو اور نرمی کی فضیلت کا

واضح ہو کہ جب آدمی غصہ کے وقت پہنچو رمی انتقام نہیں لے سکتا اور غصہ مینا پڑتا ہے تو یہ باطن کر کر حد بن جاتا ہے اور حد کے نشہ یہ ہیں کہ کسی کو تعزیر و کران جانا اور اس سے بغض و نفرت کرنی ہمیشہ دل کے ساتھ ہو اور یہ امر ممنوع ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمُحْسِنُ لِكَيْسٍ سَيُفْتَنَ اور حد غصہ کا نتیجہ ہے اور اس سے اٹھ باتیں پیدا ہوتی ہیں اول حسد یعنی کینہ کے باعث اس باطنی تمنا ہو کہ دوسرے کو پاس سے نفرت جاتی رہے اور اگر اس کو کچھ نفرت سے تو اپنے آپ غم کرے اور اگر وہ دوسرے مصیبت آوے تو خوش ہو اور حسد فعل منافقین کا ہے اس کی برائی عنقریب لگتی جاوے گی دوسرے زیادہ ہونا حسد کا باطن میں کہ ہر ایک باوجود غیر برائے شہادت کر نیکی تیار رہے تیسرے دوسرے پر علیحدہ ہونا اور قطع کرنا گویا وہ اپنے کا طالب اور پاس آئیکہ ماکمل ہو مگر خود اس سے اپنے سے رہنا چاہے اور سب کو تیرے ذلیل سمجھنا یا چھوڑنا اس کے باطن میں کلمات ناجائز زبان پر لانے مثل غیبت اور جھوٹ اور ناحق کرنے راز اور پردہ ورمی وغیرہ کے جیسے باتوں میں اس کا شمول اور تمسخر کرنا ساتویں اس کو مار دینا وغیرہ سے دیرا جسمانی پہنچائی اٹھویں اگر اس کا حق اپنے ذمہ ہو اس کے اداسی باز رہنا مثلاً قرض کا نہ دینا یا صلہ رحمی نہ لانا یا کوئی چیز اس کی دہائی ہو وہ واپس نہ کرنا وغیرہ آٹھویں چھین حرام ہیں اور ادنی درجہ کینہ کا یہ ہے کہ آدمی اٹھویں باتوں سے استرا کرے اور خدا کی نافرمانی تک کی نوبت نہ پہنچو لیکن صرف دل میں دوسرے کو برا جانے یہاں تک کہ جیسے پہلے باطن کیا کرتا تھا وہ نہ کرے مثلاً دیکھ کر خوش ہونا اور نرمی اور عنایت کرنی اور اس کی حاجت کے وقت کام آنا اور اس کے ساتھ ہیکر ذکر الہی کرنا اور اس کی نفع میں مددگار ہونا ان امور میں سے کوئی بجا نہ اور یا صرف اس کے لیے دعا نہ مانگے یا تعریف نہ کرے یا ترغیب نیکی کی اس کو نہ کرے تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان سے آدمی کا درجہ دین میں گھٹ جاتا ہے اور بڑھنے سے روک دیتا ہے تو یہ باتیں نہیں کہ تین

یہ باتیں دوسری ہیں
یہ باتیں دوسری ہیں

دیکھو حضرت ابو بکرؓ نے سطح کے لیے قسم کھا لی تھی کہ اوسکو کسی کو نہ دے گا یہ شخص آپ کا قریب تھا مگر حضرت علیؓ کی تمت میں کچھ اسنے بھی کہا تھا ایسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تھی مگر جب یہ آیت ترمی و لا یأکلوا الفطر منکم السعة ان یؤنثوا اولی القربی ومن سکن فی مسکننا لانی بسینا اللہ یعطونہم الا حبیبہم اللہ تعالیٰ تم کو آپؐ کو فرمایا کہ ہاں ہم اللہ کی مغفرت کو دوست رکھتی ہیں اور ہر چوکھو دیا کرتے تھے وہ ستر دینے لگے اس سے معلوم ہو کہ بہتر یہی ہے کہ جب معاملات پہلی کیا کرنا تھا ویسے ہی بدستور جاری رکھے اور اگر نفس پرکوشش کرے شیطان کی مخالفت کر باعث سلوک یکید زیادہ کرے تو یہ مقام و رتبہ صدیقین کا ہے اور مقربین کے اعمال میں سے بڑھ کر کسی سے ہے کیونکہ قدرت کی وقت کینہ ور کے تین حال ہوتے ہیں ایک تو کینہ اپنا تا ہوا وسیع قدر بخشی وزیادتی دوسرے لے لے اوسکو تو عدل کہتے ہیں دوسرے یہ کہ اپنا حق معاف کر دے اور زیادہ صلہ رحم کرے اسکا نام فضل ہے تیسرا یہ کہ جو حق اپنا نہیں دے او اس سے طلب لے لیوے اوسکو جور و ظلم کہتے ہیں اور بیشیہ ارادل او کمینہ نگاہی اور امر اول صالحی اور مجنی جاپہی اور امر دوم حال صدیقین گاتے

وسوان بیان فضیلت عفو و احسان میں

عفو کے معنی یہ ہیں کہ اپنا حق جو دوسرے کے ذمہ ہوا و سکو چھوڑ دینے سے مثلاً قصاص یا قرض وغیرہ جو کسی کے ذمہ ہوا و سکو اس سے بری کر دی اور اس کی تعریف و ثناء بہت کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعِفْرِ
وَأَعْرِضْ عَنْ الْحِجَابِ اِنَّ الْعَفْوَ وَالْعِفْرَ لِلْخَيْرِ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین باتیں ہیں
کہ میں بشعر کہہ سکتا ہوں اولیٰ کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ تو نہا جائے

زکوٰۃ مال بدرکن کہ فضئلہ زیادہ	جو باغبان بدر و پیشتر و پانگہ
--------------------------------	-------------------------------

دوسرے یہ کہ اگر کوئی شخص اپنا حق صرف کیا اسلئے چوڑھویں اللہ تعالیٰ اسکی باعث قیامت کو اسکی نعمت بڑھا دے تیسرے یہ کہ جو آدمی اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اوسپر محتاج ہونے کا دروازہ کھلا دے اور ایک حدیث میں ہے کہ التواضع لا یزید العبد الا ربة فقلوا ضعیفون فعلمکم الله والعقوب لا یزید العبد الا عینا فاعفوا یعنی کم الله والصلہ فکملوا یزید المال لا اکثر فیصدقا و غیر حکم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حقوق کا انتقام لینے نہیں دیکھا جب تک کہ خدا تعالیٰ کے محارم میں سے کوئی نہ ٹوٹتا اور جب ایسا ہوتا تو سب ہی زیادہ غصہ آپ کو آتا تھا اور جب کبھی دو باتوں کا آپکو اختیار دیا جاتا تو جو سنی دونوں میں سے آسان ہوتی اور سہل اختیار کرتے شہر طیکہ اوسمیں گناہ نہوتا اور حضرت عقبہؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں ابلیخ خدمت میں حاضر ہوا تو معلوم نہیں کہ میں نے آپ کا ہاتھ اول پکڑ لیا یا آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ امی عقبہ دنیا دار ہے

[illegible]

اما وان وصل سے نہیں یہ معمول ہے | ہے شہرت حلم و عجب لویہ انصاف |
 اور مبارک بن فضا کہتے ہیں کہ سوار بن عبداللہ نے مجھ کو بصرہ والوں کے ساتھ ابو جعفر خلیفہ کے پاس
 بھیجا میں اُن کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی پکڑا آیا اونہوں نے اُس کی قتل کو حکم کیا میں نے اپنی دلیل
 کہا کہ میرے ساتھ اس بچہ پر مسلمان کا خون ہو گا پھر اُس نے کہا کہ اسی میل المومنین میں ایک حدیث نقل
 کرتا ہوں جس کو میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سنا ہے اونہوں نے کہا کہ وہ کوئی حدیث پریشانی
 کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک ایسی میدان میں جمع کرے گا کہ دیکھنے والا اُن کو دیکھ سکے اور
 پکارنے والے کی آواز سن سکے پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جس کا خیر چاہو حق ہو وہ کہہ کر اہو تو سو اِمعاف کر لی
 والوں کے اور کوئی نہیں اُس نے گا اس کو سن کر ابو جعفر نے کہا کہ یہ حدیث شیخ شیعہ حضرت حسنؑ سے سنی ہے
 میں نے کہا کہ بیشک میں اُسے سنی ہے پس اپنی آدمیوں نے کہا کہ اس مجرم کو جانے دو اور حضرت معاویہؓ
 فرماتے ہیں کہ جب تک تم کو انتقام کا قابو اور موقع نہ ملے تب تک حلم اور برداشت کرو اور جب موقع ملے گا
 تو جھوٹا اور احسان کرو اور روایت ہے کہ ایک راہب شام بن عبد الملک کی پاس آیا اونہوں نے پوچھا کہ یہ تو
 تنہا و ذوق قرین نبی تھے یا نہیں اُس نے کہا کہ نبی تو نہ تھے مگر جو تہ اُن کو ملا صرف چار خلیفہ تھے ان کے باعث
 ملا ایک تو یہ کہ جب انتقام پر قدرت ہوتی معاف کر دیتے دوسرے یہ کہ وعدہ پورا کرتے تیسرے یہ کہ سچ
 بولنے چوتھے یہ کہ آج کا کام کل پر چھوڑ دیتے اور بعضے اکابر کا قول ہے کہ حلیم اور سکا نام نہیں کہ ظلم کی وقت
 توجہ ہو ہے جب قدرت پاوے تو بدلے بلکہ حلیم وہ ہے کہ ظلم کی وقت حکم کرے اور قدرت کی وقت معاف
 کرے اور زیادہ کہتے ہیں کہ قدرت اور قابو یا ناکینہ اور غصہ کو کہو دینا ہے اور شام بن عبد الملک کے پاس
 ایک شخص گرفتار ہو کر آیا جس کی کوئی بات اُس کے کان میں پہنچی تھی جب سامنے آیا تو اپنی حجت بیان
 کرنے لگا خلیفہ نے فرمایا کہ تو یہی بولتا ہے اُس نے کہا کہ یا امیر المومنین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسفؑ کہتے
 کل نفس تجادل علیٰ نفسہا لکھا خدا کے سامنے تو جھگڑائے گی آپ کے سامنے نہ بولیں گے اونہوں نے کہا کہ
 خیر کہہ جوتے ہو اور روایت ہے کہ ایک چور حضرت ہمار بن یاسرؓ کے خیمہ میں گھسا اور پکڑا گیا لوگوں نے اُن کی
 خدمت میں عرض کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ لے آپ نے فرمایا کہ نہیں میں اس کی پروہ پوشی کروں گا اللہ تعالیٰ
 میری پروہ پوشی فرماوے اور اکیلا حضرت ابن مسعودؓ بازار میں بیٹھے ہوئے پکڑے سو دالیتے تھے دام دینے
 کی واسطے عامرہؓ میں سے دم نکالنے چاہتے تو معلوم ہوا کہ کسی نے کھول لیتے آپ نے فرمایا کہ جب میں یہاں
 بیٹھا ہوں تب تک موجود ہے لوگ لینے والے کو بدعا دینے لگے کہ اُسی اُس کے ہاتھ کاٹ پڑیں اور اُس کا
 برابر پس آپ نے فرمایا کہ اُسی اگر اُس کو کچھ حاجت تھی اور لے گیا ہے تو اُس کو برکت دی کہ اُس کا کام کجا ہو

میں نے کہا کہ یہ حدیث
 صحیح ہے اور اس کا
 بیان ہے

اور اگر گناہ پر جرات کر سبب لے گیا ہو تو اسی گناہ کو اسکا پچھلا گناہ کر کے کہے کہ گئے کو پھر ایسا کرے۔ اور فضیل بن عیاض نے فرماتے ہیں کہ خراسان کے ایک شخص کی نسبت میں نے کوئی زیادہ زاہد نہیں دیکھا وہ سیرک ساتھ مسجد حرام میں بیٹھا تھا کہ طواف کو اٹھا اسیہاں اوسکے دینار چوری گئے تو رونام شروع کیا میں نے پوچھا کہ دیناروں کے واسطے روتے ہو اوسنے کہا نہیں بلکہ اسوقت مجکو یہ تصویر بن چکی تھی کہ میں اور چور خدا کے سامنے موجود ہو اور اوسکو کچھ حاجت نہیں کہ پیش کیسے اسلئے مجکو رحم آیا اور رو پر آیا۔ اور حضرت مالک بن نینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم جسوقت حکم بن ابیوب بصرہ کے تھے انکے گھر رات کو گئے اور حضرت حسن بہم بھی خوف دہی آئی اور ہم اوس ساتھ ہی اونکے پاس گئے مگر ہم حضرت حسن بہم کے ساتھ کچھ سے معلوم ہوتے تھے پس حضرت حسن بہم نے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا کہ بھائیوں نے اونکو بیلا پور کو مین میں ڈالا اور کیا کیا سلوک کیا غرض کہ بھائی کو بیچا اور باپ کو رنجیدہ پھر عورتوں کے مکر سے قید میں مبتلا ہوئی مگر دیکھو تو خدا نے اوسنے کیا کیا سب سے زیادہ فی ثروت و عورت بنایا اور انھیں کا بول بالا رہا اور زمین کے خزانوں کا مالک کر دیا ان سب باتوں کے بعد جب حکومت پوری ہو گئی اور گھر با سب و ماں آگئے تو یہ ارشاد فرمایا لا تَنْزِيْبَ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ الْغَلَمُ يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُمْ قَدْ اَتَتْهُمْ اَنْزَامُ اَحْمَدُ اس قصہ سے غرض حضرت حسن بہم کی یہ تھی کہ حکم بن ابیوب بھی انکے ساتھیوں کو معاف کر دیں پس یہ قصہ سن کر حکم نے کہا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ لا تَنْزِيْبَ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ الْغَلَمُ اور اگر میری پس بدن کے کپڑوں کے سوا اور کچھ ہوتا تو میں انھیں میں تکو چھپا لیتا۔ اور ابن مقفع نے کسی اپنے دوست کو کسی بھائی کی سفارش کا خط لکھا مضمون یہ تھا کہ فلاں شخص اپنے قصور سے سیر کر کے تمھاری عفو کا خواہاں ہے اور تمھارے غصہ سے ڈر کر تمھاری ہی پناہ چاہتا ہے اور معلوم رہے کہ جتنا گناہ بڑا ہو تا ہے و تنہا عفو کا فضل زیادہ ہے مگر عظیم است از عفو و ستان گناہ از بزرگان عفو کریں عظیم است بد۔ اور علیہ السلام بن مروان کے پاس جب ابن شعث کے قیدی آئے تو رجاء بن حیلت سے خلیفہ نے انکے باب میں صلاح لی اوسنے عرض کیا کہ خداوند کریم نے جو چیز تکو پسند تھی یعنی فتح عنایت فرمائی اوسکے عوض میں جو اسکو پسند ہے وہ تم کو دے یعنی اللہ تعالیٰ عفو کو پسند فرماتا ہے تم بھی معاف کرو و پس سب قیدیوں کا قصہ معاف کر دیا اور روایت ہے کہ زیادے ایک خارجی کو پکڑا اتفاقاً وہ بھاگ گیا زیادے اوسکے بھائی کو پکڑ لیا اور کہا کہ یا تو اپنے بھائی کو حاضر کرو ورنہ میں تجکو مار ڈالوں گا اوسنے کہا کہ اگر میں امیر المومنین کا شقہ لادوں تب تو چھوڑو گے کہا کہ البتہ اوسنے کہا کہ میں عزیز حکیم کا شقہ لاتا ہوں اور اسپر دو پیچہ ہون کی گواہی گزاتا ہوں پھر یہ آیت پڑھی اَمْ كُنْتُمْ بَشَاْرًا فِیْ صُحُفٍ مُّقَى سَنَى وَاَبْرَاهِيْمَ الَّذِیْ وَفَّى اَلَا نَنْزِلُ رَاٰیْرَهُ وَرَزَّازُ خَرِّیْ زَیَادَہُ کہ اے اسکو جانے دو اسکو حجت خوب سوچھی

حکومت و سبکی برائی کی بیان میں
مذاق العارفین ترجمہ اخبار معلوم الہدیین جلد سوم
باب پنجم غصہ اور حسد و سبکی برائی کی بیان میں
۲۸۵
مذاق العارفین ترجمہ اخبار معلوم الہدیین جلد سوم

ظلم کرنے میں آپ نے ان کو طلب فرمایا جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے بعد حمد و ثناء کے ارشاد فرمایا کہ
اے رعیت ہمارا حق تم پر یہ ہے کہ ٹیٹھہ پیچھے خیر خواہی کرو اور اچھی بات پر مددگار رہو اور اسی عالم و رعیت کا
تمیز حق ہے پس جان لو کہ عیسیٰ نرمی امام کی اور اس کا علم اللہ کو پسند ہی ویسا کوئی علم محبوب اور عام نہیں
اسی طرح کوئی چیز اسد تعالیٰ کے نزدیک امام کے ظلم و جبر سے بری نہیں اور یہ بھی جان لے کہ جو شخص
اپنے سامنے والوں کو عافیت رکھتا ہو اس کو غالب لوگوں کی طرف سے بھی عافیت اور آسائش ہو جاتی ہے
اور وہیب بن منبہ فرماتے ہیں کہ ملائمت علم کا ہمہ لپہ ہے۔ اور ایک حدیث موقوف اور مرفوع میں وارد ہے
کہ علم مومن کا دوست جانی ہے اور علم اوس کا وزیر اور عقل اس کا اور عمل سمجھوہ کار اور رفیق اوس کا والد اور زری
بھائی اور صبر سپہ سالار ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ علم ایمان کو کیا خوب مذہبیت دیدیتا ہے اور اوس
علم کا تو کیا بوجھنا ہے جس کو عمل سے زیادہ پیش ہوئی ہو اور کتنا خوب وہ عمل ہے جس کی آراستگی فتنہ سی ہوئی ہو
غرض کہ جیسا جو علم اور علم کا ہے ایسا کوئی نہیں۔ اور حضرت عمر بن العاصؓ نے اپنے بیٹے عبدالاسد سے
سوال کیا کہ رفیق کیا چیز ہے اونھوں نے جواب دیا کہ جس صورت میں آدمی حاکم ہو تو عالموں سے نرمی برتے
اونھوں نے بوجھنا کہ خرق سے نہالت و درشتی کیا شئی ہے آپ نے فرمایا کہ امام سے اور ایسے لوگوں سے جنگو
اختیار و قیاس و بوجھنا ہے کا ہوشمندی اور عداوت رکھنی۔ اور حضرت سفیان ثوریؒ نے اپنی یادوں سے
بوجھنا کہ رفیق کو تم لوگ جانتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرمائیے فرمایا کہ ہر ایک امر کو اوس کے موقع
مقام پر پریشان شدت کی جگہ شدت اور نرمی کی جگہ نرمی اس سے معلوم ہوا کہ نرمی کے ساتھ درشتی کا اختلاط
بھی ضرور چاہیے جیسا کہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ درشتی و نرمی بہم در بہت بہ جو قاصد کہ چراغ
و مرہم نہ است بہ خلاصہ یہ کہ اور اخلاق کی طرح یہاں بھی درجہ اوسط درشتی و نرمی میں محدود ہو کر چونکہ
انسان کی طبیعت درشتی کی طرف زیادہ مائل ہے بدن کا ظاہر عیب غایت درجہ رفیق کی ضروری ہے
اسی لیے شرع میں صفت رفیق کی بہت سی ہے درشتی کی مدح نہیں پائی جاتی گواپنے اپنے موقع پر
حسب مصلحت وقت و ونون اچھی ہیں مگر جس جگہ درشتی ضروری ہوتی ہے وہاں حق بات ہو اس کا
نفسانی میں مل جاتی ہے اور کبھی شکر سے بھی زیادہ مزہ معلوم ہوتا ہے ایسا ہی حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا
قول ہے۔ اور روایت ہے کہ عمر بن العاصؓ نے حضرت امیر معاویہؓ کو خط لکھا اور اوس میں اوپر
اس بات کا عتاب تھا کہ تم تاخیر و سستی بہت کرتے ہو اونھوں نے اوس کے جواب میں لکھا کہ امر
خیر میں تاہل اور فکر سے بہتری اور ہدایت زیادہ ہوتی ہے اور رشید و ہی شخص ہے کہ
جو جلدی کو چھوڑ کر راہ راست پر آوے اور محروم وہ آدمی ہے جو وقار سے محروم رہے

علم و عافیت
فراق الحاق میں تہذیبی علوم الدین علیہ السلام

اس پر میں نے قسم کھالی ہر کہ تین دن اونکو پاس نہ آوگا اگر آپ اجازت میں تو تین دن تک آپ کو مکالمین سو رہا کروں اونہوں نے کہا کہ کیا مضائقہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ات اونکو گھر میں لے کر دیکھا کہ وہ ات کو بستر اوٹھے ہوئے اسکو کہہ کر روٹ پڑ کر اٹھی کہ تیری ہر صبح کی نماز کی وقت تک بستر پر نہ اٹھے البتہ اتنا معلوم ہو کہ کچھ کلمہ کہا تو بستر ہی کہا جب تین دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میری جی میں اونکو عمل کی کچھ بات نہ آئی اور تھوڑا سا عمل معلوم کیا تھا تو میں نے اونکو کہا کہ ایسا بندہ خدا مجھ میں اور میری باپ میں کچھ نفی کی بات نہیں ہوئی تھی لیکن میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمہاری شان میں یہ کلمہ سنا ہے تم اس واسطے یہ منظور تھا کہ میں ہی دیکھوں کہ تم کیا عمل کرتے ہو جس سے جنتی ہوئی ہو تو عمل تو تمہارا کیا ہے نہیں یہ فرمائیے کہ یہ درجہ کس طرح ملا اونہوں نے فرمایا کہ یہی ہو جوتنے دیکھا میں اونکو پاس سے جلا جاتا ہوں تو میری فرمایا تو اونہوں نے محکوم ملا یا اور کہا کہ بہائی عمل تو یہی ہو جوتنے دیکھا مگر اتنی بات ہو کہ جوتنے اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو عطا فرماتا ہو اس پر میری دل میں کچھ کہہ کر ورت اور حسد نہیں آتی ہے کہا کہ بس وہ بات یہی ہو جس تکویر تہ ملایہ بات ہم نہیں ہو سکتی اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں کہ جس کوئی خالی نہیں ایک ظن دوسری بدفالی تیسری حسد مگر میں نے کوا انہی کج بات کی صورت بتا دی تھیں کہ جتنی ظن و دل میں گزری تو اسکو ٹھیک بجاننا چاہیو اور جب شکوں میں ہو تو اپنا کام کیے جاو اور جب حسد آو تو خواہش نہ کرو اور ایک روایت میں ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ کتر اس سے کوئی خالی ہوگا اس میں ایک انکان حسد سو خالی ہو نیک پاپا جاتا ہو اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک من تم میں پہلی امتوں کا چلا آیا ہے یعنی حسد اور بغض اور بغض مؤثر ذوالی خیر ہے اور اس سے یہ غرض نہیں کہ بال مؤثر ظنی ہی بلکہ دین کی صفائی تبتلائی ہے قسم ہے اوس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں محمد کا نفس ہے کہ تم جنت میں ہرگز نہ داخل ہو گے جب تک موس بن نوکی اور موس بن ہارون جب تک اسلمین دست شہرہ کو اور یہ کچھ ایسی بات بتاتا ہوں جس سے بنا دوسری تم میں حکم ہو وہ یہ کہ اسلمین طریقہ اسلام کو خوب رائج کرو اور فرمایا کاد الفقر ان یکن کفر او کاد الحس ان یغلب القدر اور نیز فرمایا کہ خیر میری امت ہے اور امتوں کا مرض یہ ہے کہ لوگوں کو فحش کھیا کر اور امتوں کا مرض یہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا شیروا البطر والتکافر والتنافس فی الدنیا واللباعہ والتحاسن حق یکن البغی ثم یکن الفرج اور فرمایا لا تقهر الشعاۃ لا یخینک فی عاقبۃ اللہ وتکتب لک رر روایت ہے کہ حضرت موسیٰ جب پروردگار عالم سے باتیں کرتے گئے تو ایک آدمی عرش کے سایہ میں دیکھا دل میں اسکو رتبہ کو غبطہ ہوئی کہ اسکی سی جگہ مجھی بھی ملتی یہ کوئی راجہالی رتبہ ہے جناب باری میں عرض کیا کہ اسکا نام محکوم بتلایا جاوے حکم ہوا کہ نام سے کیا عرض ہے اسکا کام

مذاق العارفین جرح لیا علم الدین جلد سوم
 باب نمبر ۱۱۱ حصہ دس کی برائی کے بیان میں
 اس پر میں نے قسم کھالی ہر کہ تین دن اونکو پاس نہ آوگا اگر آپ اجازت میں تو تین دن تک آپ کو مکالمین سو رہا کروں اونہوں نے کہا کہ کیا مضائقہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ات اونکو گھر میں لے کر دیکھا کہ وہ ات کو بستر اوٹھے ہوئے اسکو کہہ کر روٹ پڑ کر اٹھی کہ تیری ہر صبح کی نماز کی وقت تک بستر پر نہ اٹھے البتہ اتنا معلوم ہو کہ کچھ کلمہ کہا تو بستر ہی کہا جب تین دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میری جی میں اونکو عمل کی کچھ بات نہ آئی اور تھوڑا سا عمل معلوم کیا تھا تو میں نے اونکو کہا کہ ایسا بندہ خدا مجھ میں اور میری باپ میں کچھ نفی کی بات نہیں ہوئی تھی لیکن میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمہاری شان میں یہ کلمہ سنا ہے تم اس واسطے یہ منظور تھا کہ میں ہی دیکھوں کہ تم کیا عمل کرتے ہو جس سے جنتی ہوئی ہو تو عمل تو تمہارا کیا ہے نہیں یہ فرمائیے کہ یہ درجہ کس طرح ملا اونہوں نے فرمایا کہ یہی ہو جوتنے دیکھا میں اونکو پاس سے جلا جاتا ہوں تو میری فرمایا تو اونہوں نے محکوم ملا یا اور کہا کہ بہائی عمل تو یہی ہو جوتنے دیکھا مگر اتنی بات ہو کہ جوتنے اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو عطا فرماتا ہو اس پر میری دل میں کچھ کہہ کر ورت اور حسد نہیں آتی ہے کہا کہ بس وہ بات یہی ہو جس تکویر تہ ملایہ بات ہم نہیں ہو سکتی اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں کہ جس کوئی خالی نہیں ایک ظن دوسری بدفالی تیسری حسد مگر میں نے کوا انہی کج بات کی صورت بتا دی تھیں کہ جتنی ظن و دل میں گزری تو اسکو ٹھیک بجاننا چاہیو اور جب شکوں میں ہو تو اپنا کام کیے جاو اور جب حسد آو تو خواہش نہ کرو اور ایک روایت میں ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ کتر اس سے کوئی خالی ہوگا اس میں ایک انکان حسد سو خالی ہو نیک پاپا جاتا ہو اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک من تم میں پہلی امتوں کا چلا آیا ہے یعنی حسد اور بغض اور بغض مؤثر ذوالی خیر ہے اور اس سے یہ غرض نہیں کہ بال مؤثر ظنی ہی بلکہ دین کی صفائی تبتلائی ہے قسم ہے اوس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں محمد کا نفس ہے کہ تم جنت میں ہرگز نہ داخل ہو گے جب تک موس بن نوکی اور موس بن ہارون جب تک اسلمین دست شہرہ کو اور یہ کچھ ایسی بات بتاتا ہوں جس سے بنا دوسری تم میں حکم ہو وہ یہ کہ اسلمین طریقہ اسلام کو خوب رائج کرو اور فرمایا کاد الفقر ان یکن کفر او کاد الحس ان یغلب القدر اور نیز فرمایا کہ خیر میری امت ہے اور امتوں کا مرض یہ ہے کہ لوگوں کو فحش کھیا کر اور امتوں کا مرض یہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا شیروا البطر والتکافر والتنافس فی الدنیا واللباعہ والتحاسن حق یکن البغی ثم یکن الفرج اور فرمایا لا تقهر الشعاۃ لا یخینک فی عاقبۃ اللہ وتکتب لک رر روایت ہے کہ حضرت موسیٰ جب پروردگار عالم سے باتیں کرتے گئے تو ایک آدمی عرش کے سایہ میں دیکھا دل میں اسکو رتبہ کو غبطہ ہوئی کہ اسکی سی جگہ مجھی بھی ملتی یہ کوئی راجہالی رتبہ ہے جناب باری میں عرض کیا کہ اسکا نام محکوم بتلایا جاوے حکم ہوا کہ نام سے کیا عرض ہے اسکا کام

اوسکی چٹیلی کی کہ جو آدمی حضور کے سامنے کھڑا ہو کر چلے کہا کرتا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ بادشاہ گندوہ میں ہے بادشاہ نے کہا کہ اوسکی تصدیق کیسے ہو اوسنے کہا کہ جب وہ شخص اکیس سال سے کھڑا ہو اوسکو اپنی پاس بلوائیے جب اکیس سال تو اپنی ناک بند کر لے گا کہ سنہ کی بدبو نہ آوے بادشاہ نے کہا اچھا ہم کل امتحان کریں گے ادھر تو بادشاہ سے یہ کہہ گیا ادھر اوس شخص کی دعوت کر کے ایسا کہا نا کہ انا جبین بہت سال مسن تھا اتنے میں دربار کا وقت آگیا وہ شخص حسب دستور بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور وہی جگہ کہا بادشاہ نے اوسکو پاس بلایا اسنے اس خوف سے کہ کہیں بادشاہ کو میرے منہ کی کسرت کی بدبو نہ آوے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پاس گیا بادشاہ کو گمان ہوا کہ کل جو فلان شخص اسکی نسبت کیا کہہ گیا تھا وہ درست ہے اوسوقت اچھا ایک عامل کو شفقہ و ستخط خاص سے کہا کہ جب حال شفقہ میرے پاس آئے اسکو قتل کر کے اسکے چڑے میں بٹس بہرہ کر ہمارے پاس بھیج دینا اور شفقہ کو حوالہ دے اس شخص کے کیا کہ فلان عامل کے پاس لیجا یہ شخص شفقہ لیکر دربار سے نکلا اور اس بادشاہ کا دستور یہ تھا کہ شفقہ و ستخطی خاص صرف واسطی انعام اور خلعت کو لکھا کرتا تھا انا راہ میں وہ حاسد ملا اسکے ہاتھ میں شفقہ و ستخطی پوچھا کہ یہ شفقہ کیسا ہے اوسنے کہا کہ فلان عامل کے نام کا دستخطی خاص شفقہ ہے اوسکے پاس لیجا تا ہوا اوسنے پوچھا کہ ضرور اس میں کچھ انعام و جاگیر کو لکھا ہو گا اس نے کہا اوس شخص سے کہا کہ یہ شفقہ مجھ کو واپس آئے کہ میں لیجاؤں اوسنے کہا کہ میں نے تجھ کو یہ کیا لیجا جب قصہ لیکر عامل کے پاس گیا اوسنے پوچھا کہ حال سے کہا کہ اس شفقہ میں یہ حکم ہے کہ حامل کو قتل کر کے اور کہاں کہو اکیس سال میں ہر کے حضور میں بھیج دے تب تو یہ بہت کہہ لیا اور کہنے لگا کہ اسکا اصل حامل تو اس شخص ہے میں نہیں ہوں خدا کی قسم مجھے یہ شفقہ دید کہ میں بادشاہ کے پاس واپس لیجاؤں عامل نے کہا کہ بادشاہ کا شفقہ واپس نہیں ہو سکتا چونکہ اوسکو ذبح کر کے پوست اتروا کر بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا اب اس شخص کا حال سنئے کہ وہ بدستور وقت مقرری پر پیر بادشاہ کے سامنے گیا اور چھلکہ کہا کرتا تھا وہی کہا بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ شفقہ کو کیا کیا اوسنے عرض کیا کہ راہ میں فلان شخص مجھ کو ملا اوسنے مجھے مانگا میں نے اوسکو بہرہ دیا بادشاہ نے کہا کہ وہ یوں کہتا تھا کہ توجھ کو گندہ وہن کہتا ہے اوسنے کہا کہ میں نے ہرگز نہیں کہا بادشاہ نے پوچھا کہ ہر جب میں نے تجھ کو اپنے پاس بلایا تھا تو نے اپنا ہاتھ منہ پر کیوں رکھ لیا تھا اوسنے کہا کہ اوس شخص نے مجھ کو ایسا کہا نا کہ انا جبین بہت سال مسن تھا میں نے منہ اسو سے بند کیا تھا کہ حضور کو مسن کی بدبو نہ معلوم ہو بادشاہ نے کہا کہ خیر اپنا کام کر بدی کرنے والے کو اوسکی بدی ہی تیری طرف سے کفایت لگتی اور حضرت ابن سیرین رحمہ فرماتے کہ میں نے امر دنیا کے کسی چہ نہیں کی اسو سے کہ اگر وہ شخص اہل حنبت

میں سے ہو تو دنیا پر اسکی کیا حسد کروں جنت میں نیکی کیا قدر ہے اور اگر وہ دوزخی ہے تو دنیا کی امر پر اسکی حسد فضول ہے اسلیئے کہ اسکا انجام دوزخ ہوگا اور ایک شخص نے حضرت حسن جی کو چہا کہ مومن حسد ہی کیا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال بہوں کے بیچ حسد کرتا ہے لیکن چاہیے کہ صرف سینہ ہی میں اسکو پوشیدہ رکھے اسلیئے کہ جب بن و ماہتہ ہو کر یار نہ کرے گا تو حسد سے کچھ نقصان نہیں ہوگا اور حضرت ابو دراض فرماتے ہیں کہ جو آدمی موت کو کثرت سے یاد کرے گا اسکی ہنسی اور حسد و دوزخ کم ہو جائیگی اور حضرت معاویہ رض فرماتے ہیں کہ میں سب آدمیوں کو راضی کر لے کر قدرت رکھتا ہوں مگر حسد شہت کہ وہ دن زوال نعمت اٹھنی نہیں دیتا

توانم آنکہ نیازم اندرون کسی	حسود را چہ کنم کو ز خود برنج درت
-----------------------------	----------------------------------

اور بعض حکما کا قول ہے کہ حسد ایک زخم ہے کہ کبھی نہیں بہتا اور جو کچھ حسد پر گذرتا ہے اسکو وہ کافی ہے اور ایک عربی کا قول ہے کہ شے کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ سوا حسد کے نہیں دیکھا کہ جب دوسری کی نعمت دیکھتا ہے گویا اسکی جہر بیان لگتی ہیں اور حضرت حسن رض فرماتے ہیں کہ دوسرے پر کیوں حسد کرتا ہے اگر اسکو خدا تعالیٰ نے لائق سمجھا کہ نعمت دی ہے تو جسکو خدا تعالیٰ بزرگی دی اسپر حسد کیا ضروری اور اگر کو کچھ معاملہ ہے تو ایسی چیز پر کیا حسد کرنی چاہیے جسکا مال دوزخ ہو اور بعض کا برکا قول ہے کہ حسد کو محاسن نہیں تو دولت اور مذمت ملتی ہے اور فرشتوں سے بغض و نفرت اور خلق سے غم و غصہ اور نزع میں ہول و شدت اور قیامت میں عذاب و مضیعت

بارہوان بیان حسد کی حقیقت اور حکم اور اقسام اور مراتب کی ذکر میں

یہ تو ظاہر ہے کہ حسد نعمت ہی پر ہوا کرتی ہے پس جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو کوئی نعمت عطا فرماوے تو دوسرے شخص کو دوحال ہوتے ہیں اول تو یہ کہ وہ نعمت اسکو بری معلوم ہو اور یوں چاہے کہ اسکے پاس نہ ہے اس حالت کا نام تو حسد ہے اس بیانیئے معلوم ہو کہ حسد کی تعریف حقیقت یہ ہے کہ دوسری کی نعمت کو برا جاننا اور اسکی پائس سے جاتے رہنے کا خواہاں ہونا دوسرا حال یہ ہے کہ نہ تو وہ نعمت بری معلوم ہو اور نہ اسکو زوال کا خواہاں ہو بلکہ یوں دل چاہے کہ ایسی ہی نعمت ہو کہ وہ بھی اسکا نام غبطہ اور منافعت ہے اور کبھی منافعت اور حسد ایک دوسری کی جانب ہی بولی جاتی ہیں اور اسکا کچھ مضائقہ نہیں معنی کے رو سے ایسا اکثر ہوتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکو من یغبط فانما یغبط بحسد پس حسد تو ہر حال میں حرام ہے مگر ایسی نعمت پر جو کسی فاجر یا کافر کے ہاتھ لگی ہو اور وہ اس سے فتنہ و فساد اور ایذا رسانی کرتا ہو تو ایسی نعمت کو اس شخص پر

حکایت از فضائل اہل بیت علیہم السلام
و فی فضائل ابی جعفر
علیہ السلام

[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

کہتے ہو حالانکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکڑے ٹکڑے بنی ہوئی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سیاہ دہی توڑ کر
 نمیکہ پہننا سنت یعنی حسد نہیں کی تھی نہ ہی اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جس نعمت پر آدمی غبطہ کرتا ہے اگر وہ
 نعمت دینی اور واجب ہو مثلاً ایمان اور نماز اور زکوٰۃ وغیرہ پس اس پر غبطہ کرنا واجب ہے یعنی یہ چاہتا
 ہے کہ مجھ کو بھی یہ دولت نصیب ہو واجب ہو اس لیے کہ اگر واجب چیز کو نہ اپنے لیے غلطیگا تو خدا کی نافرمانی
 سے گویا خوش ہے اور یہ امر حرام ہے اور اگر نعمت مذکورہ فضائل میں سے ہو جیسے عمدہ باتون میں
 خواہ صدقات نفل میں روپیہ صرف کرنا وغیرہ تو ایسی نعمت میں غبطہ مستحب ہے اور اگر نعمت صرف دینی
 ہو کہ اس سے بقدر سبب ہرہ وراور لذت یاب ہو سکی تو او میں منافست بھی مباح ہے اور ان سبکد مال یہ ہو کہ
 آدمی یون چاہتا ہے کہ میں دوسری کے برابر ہو جاؤں اور اس نعمت میں اس کا شریک ہوں اور نعمت کو
 برابر بنانا اس میں داخل نہیں تو گویا اس نعمت میں دو باتیں ہیں اول تو جس کو یہ عطا ہوئی ہے اس کا آرام اور
 دوسری اس شخص کو سواختہ اس نعمت سے محروم ہیں اور ان کا نقصان ظاہر ہونا تو غبطہ کرنا والا امر اول
 کو برابر بنانا بلکہ اپنا ناقص ہونا اور سب سے پیچھے رہنا بلکہ جانتا ہے اور نعمت والی برابر چاہتا ہے اور اس
 کے لیے مضائقہ نہیں کہ آدمی مباحات میں اپنی نقصان اور پیچھے رہنے کو سمجھے ہاں ایسی باتوں سے
 فضل اس کا ناقص ہے گاہر خیر سطر حکمی باتیں نہ اور توکل اور رضا کے برخلاف ہیں اور مقامات
 بلند کے لیے ایک عجب نام سوجب نافرمانی نہیں ہیں اور یہاں ایک اور باریک و دقیقہ ہے وہ یہ
 کہ جب آدمی اس بات سے ناامید ہوتا ہے کہ مجھ کو فلان جیسی دولت ملے اور اپنا کمتر رہنا معلوم
 ہوتا ہے تو بالضرور اپنے نقصان کو پورا کرنا چاہیگا اور اس کے نقصان جلتے رہنے کی دوسری
 صورتیں ہیں یا یہ کہ دوسرے شخص کے پاس ہی وہ نعمت نہ ہے اور دونوں برابر ہو جاویں یا اس کے
 پاس ویسی نعمت آجائے اور مساوی ہو جاویں اور جب ایک صورت نہیں بن پڑتی تو بالضرور
 بمقتضائے بشریت آدمی کا دل دوسری صورت کی طرف میل کرے گا حتیٰ کہ اگر بالفرض دوسرے کے
 پاس سے وہ نعمت جاتی ہے تو یہ بات زیادہ اسکے جی کو لگی گی بہ نسبت اس کو کہ دوسرے کے پاس وہ
 ہمیشہ ہے کیونکہ اس کے دور ہونے سے یہ اور وہ برابر ہو جائیگا اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ بہت کم دل
 اس سے خالی ہوتے ہیں اس صورت میں یہ تدبیر اولیٰ ہے کہ غبطہ کا حال یون دریافت کرے کہ اگر مثلاً
 دوسری کی نعمت کا اختیار مجھ کو حاصل ہو تو میں کیا کروں اگر یہ بات دل میں گزرے کہ میرا پس ہو تو
 اس نعمت کو اس سے دور کر دوں تو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ خواہش حسد ہے اور اگر یہ خیال ہو جاوے
 قابو و اختیار کے بھی تقویٰ اس امر کا مانع ہو گا کہ دوسرے کی نعمت کو اس سے علیحدہ کیجیے تو یہ غبطہ

اگر کسی کو یہ بات پڑے کہ
 اس کا دل بڑا بڑا ہے
 اور اس کا دماغ بڑا بڑا ہے
 اور اس کا جسم بڑا بڑا ہے
 اور اس کا مال بڑا بڑا ہے

جائز ہے اس لیے کہ عقل و دین کے زور سے یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے سے نعمت جاتی ہے بلکہ
 اس کو یہ منظور ہے کہ مجھ کو بھی ویسی ہی نعمت ملے گی اور یہ نکتہ باریک جو ہم نے لکھا شاید اس حدیث میں
 یہی غرض ہے **ثَلَاثٌ لَا يَفْقَهُنَّ الْمَرْءُ مِنْ عَمَلِهِنَّ الْحَسَنُ وَالْطَّيِّبُ وَالْطَّيِّبُ** اور یہ فرمایا **وَلَا مَنَنْ فَعَمَلُهُ**
إِذَا أَحْسَنَاتٌ فَلَا تَنْجِيهِ معنی اس کے یہ ہیں کہ اگر تیرے ولین کچھ گزری بھی تو اس کے بموجب عملت
 اور نفس الامریں انسان سے بعید ہے کہ جب اپنا آپ کو دوسرے کا ہمسرہ لیا جاتا ہے اور نعمت سے غافل
 ہو جاوے تو اس بات کا خیال نہ کرے کہ یہ نعمت اس کے پاس ہی نہ ہے بلکہ اس کا واحد گزرا ہی ہے
 ورنہ دوسرے پر نعمت کو ہمیشہ رہنے سے تو ہمیشہ یہ کہتر ہی رہے گا پس اس طرح کی منافست ہاں تک کہ ہم
 ہے تو ضرور ہو کہ اس میں احتیاط کیجاوے کیونکہ یہ خطر کا مقام ہے آدمی اکثر اپنی اقارب و یگانوں ہی میں
 بعضوں کو علی رتبہ پر دیکھتا ہے تو او کی برابری چاہتا ہے ہی سے کہی اس حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے
 جو شرعاً ممنوع ہے اس لیے کہ آخر اس حسد کا باعث تو خوف تفاوت اور ظور نقصان ہی ہوتا ہے جو کبھی
 حسد مذموم میں ہی ہوتا ہے بشرطیکہ قوت ایمانی اور زور تقویٰ نہ ہو یعنی رفتہ رفتہ جب اپنا آپ سے نعمت
 نہیں پاتا اور مساد ہی ہونے کو دل چاہتا ہے تو انجام کو یہی سوچتا ہے کہ اس کے پاس ہی نہ ہے تو براہ
 ہو جاوے اس طرح کی منافست کی ہرگز اجازت نہیں بلکہ یہ قسم قسم سے خواہ امور دینی میں ہو
 یا دنیا میں لیکن اگر دل ہی ولین یہ بات گزر جاوے اور اس پر حال نہ ہو تو امید ہے کہ معاف ہو جائے
 اور اس بات کو نہ زور عقل و دین بڑا جانتا ہی کفارہ دل کے وسوسہ کا ہو جاوے اب مراتب حسد
 معلوم کرنی چاہئیں کہ وہ چارہین اول تو یہ کہ دوسرے کی نعمت کا زوال چاہے گو وہ نعمت اس کے
 پاس نہ آوے یہ درجہ سب میں زیادہ برا ہے دوسرے یہ کہ اس نعمت کا اپنے پاس آنا چاہتا ہے
 اس سے غرض نہیں کہ دوسرا اس سے کیوں مستفید ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کو پاس ہی جاتی ہے
 مثلاً کوئی عمدہ مکان یا حکومت وغیرہ ہے اس کو اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس آجاوے یہ نہیں
 چاہتا کہ دوسرا اس پر کیوں سلطہ ہے میرے یہ کہ خاص اس نعمت کو اپنے لیے نہیں چاہتا بلکہ اس کا کل
 اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر مثل نکلے تو اس کا زوال چاہتا ہے تاکہ مساوات و برابری ہو جاوے جسے
 یہ کہ نعمت کا مثل اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر نکلے تو اس کا زوال دوسرے سے نہیں چاہتا پس یہ صورت
 اخیر جائز اور معان ہے اگر نعمت دنیاوی میں ہو اور اگر نعمت دینی میں واقع ہو تو مستحب ہی اور رتبہ
 دوم بین ہیں ہے اس میں کچھ بہلائی ہے اور کچھ برائی یعنی زوال کسی کی نعمت کا نچا ہنا تو اچھی بات
 ہے مگر جس شے پر دوسرا قابض ہے اس کا اپنے واسطے چاہنا اچھا نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

باعث اپنا مطلب جاتا رہے گا وہ نعمت کو باعثِ حسد کی غرض پوری نہونے دیگا اور یہ قسمِ حسد کی ایسی مقصود و مطلب پر ہوتی ہے جسکی معنی دو ہوں پس جب کسی کو ان دونوں میں سے کوئی ایسی چیز ملجائے جس سے کہ مطلوب کا ملنا سہل ہو جاوے تو دوسرے کو خواہ مخواہ اوس پر حسد ہوتی ہے کہ یہ ذریعہ محکوم کیونکہ اویں ہی قسمِ حسد کی دو سونوں میں ہوتی ہے کہ مطالبِ زوجیت کی ہر ایک معنی ہوتی ہے اور دو بہائیوں میں بھی واقع ہوتی ہے جبکہ ہر ایک کو ما باپ کو دلیں جبکہ کرنی منظور ہوتا کہ اونکے نزدیک لائقِ متصور ہو کر مال و غنیہ کا مالک ہو جاوے ایسا ہی دو شاگرد ایک استاد کے اس حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں بشرطیکہ استاد کی آنکھوں میں مرتبہ حاصل کرنا منظور ہو باو شاہی خواں اور مصاحبوں میں بادشاہ سے مال و جاہ کے حاصل کرنے کے لیے یہی حسد ہوتی ہے جو واعظ کا وعظ سے مال جمع کرتے ہیں اور خلق کے دلوں میں عزیز بنا چاہتے ہیں اونکو بھی یہی نوبت پیش آتی ہے حسد کا موجب ریاست و جاہ کی محبت ہی یعنی اس بات کو چاہنا کہ جیسا ہلکو کوئی فن آتا ہے ایسا دوسرے نہ شکستے اور کوئی غرض خاص نہو مثلاً کوئی شخص یہ چاہے کہ کسی فن میں طاق بے نظیر ہو جاوے اور لوگ میری تعریف کیا کریں موجب اس امر کا اوسکو غلبہ ہوگا اور لوگوں کے قول اپنی نسبت کہ تم اپنے فن میں بیکتا رہو ہر اور کا مل زمانہ ہو آج کوئی تمہارا مقابل نہیں تو ایسا شخص جب کبھی رو زمین پر اپنا نظیر سے گا تو اوسکو غرور معلوم ہوگا اور یہ چاہیگا کہ یا وہ مر جاوے یا اوسکے پاس فن نہ رہے کہ جسکے سبب میرا سیم و شریک ہو وہ فن کوئی سا ہو خواہ شجاعت ہو یا علم یا عبادت یا پیشہ یا جمال یا ثروت وغیرہ غرض اپنے آپ کو فردِ جاننے کے سبب جو خوشی ہوتی ہے اسکی محبت سی یہ حسد واقع ہوتی ورنہ اور اسبابِ حسد یہاں مقصود ہیں نہ پہلے کی عداوت ہے نہ تکبر اور تفرقہ منظر ہے نہ مطلوب کی فوت ہونے کا خوف ہی بلکہ وہی دعویٰ یک فنی اور اختصاص ہے کہ ہمچون دیگرے نیست اور محبت جاہ کی اوس سے علاوہ ہے جو بعض علما کیا کرتے ہیں کہ سوار ریاست کو اپنے اور کام نہ کالنے کیو اسطر لوگوں کے دلوں میں گر کرتے ہیں علما یہود جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے اور اتباع کا انکار کرتے اونکو بھی حق تھا کہ جب ہمارا علم مشوخ ٹھہرے گا تو ہماری ریاست اور طرانی تباہ ہو جاوے گی کوئی ہمارا پیرو نہوگا یا حسد کا سبب ان اچھوں اسباب گذشتہ میں سے کچھ ہی نہو صرف خست نفس اور بخل طبع کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اوسکی بندوں پر بری معلوم ہوتی ہے اکثر آدمی ایسے پائے جاتے ہیں کہ اونکو شوق ریاست بھی نہیں نہ تکبر اور مال کے خواہاں الا جب اونکو سامنے کسی آدمی کا ذکر کیا جاوے کہ فلاں شخص کو خدا تعالیٰ نے بیشی عطا کی اور اوس پر فضل ہوا تو یہ مراون پر شاق گزرتا ہے لیکن اگر لوگوں کی

پریشانی اور بے چینی اور مقصود و کانہ ملنا اور عیش کا تلخ ہونا ذکر کیا جاوے تو خوش ہوتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ دوسرے کی بے چینی کو چاہتے رہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی نعمت بندوں پر دیکھ نہیں سکتے گویا جتنا دیکھتا ہے وہ سب ان کے خزانہ سے دیا جاتا ہے ایسے لوگ شمع ہوتے ہیں یعنی بجھل سے بھی بڑھ کر روشن رہتے ہیں کہ بجھل تو اسی کو کہتے ہیں جو اپنا مال کسی کو نہ دے اور شمع اور شمع کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے مال میں بخل کرے یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ یہ خواہ مخواہ خدا کے دین پر ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ ہندو اور انہیں کوئی رابطہ یا عداوت نہیں ہوتی اور اسکا کوئی اور سبب ظاہری تو معلوم نہیں ہوتا صرف یہی ہے کہ اپنی رذالت اور خست نفس سے اس نلامین مبتلا ہیں سچ پر

نیں عقرب نہ از پے کین ست | مقتضای طبیعتش انیت

اور اس قسم حسد کا علاج نہایت سخت ہے ایسے اور اسباب حسد کے عارضی ہیں انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر سب جاتا رہے گا تو حسد بھی جاتی رہیگی اور یہ تو بیدار کشی کی ضابطہ ہو اسکا ٹکنا بہت دشوار ہے بلکہ قریب محال پس یہ ساتوں سبب کو مفصلاً بیان ہوئے بعض اوقات انہیں سے بعض خواہ اکثر یا سب سے ایک ہی شخص میں جمع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ بڑی حسد کرتا ہے اور حسد کو ایک تقویت اور زور دے دیتا ہے جسکو حسد چھپا نہیں سکتا نہ کسی سے ہر وقت پیش آتا ہے بلکہ ملت و محبت کو بالائی طاق رکھ کر علانیہ عداوت کرتا ہے اور فی زمانہ جو حسد پائی جاتی ہے اکثر میں ان اسباب میں کچھ سبب اکٹھے ہی ہوتے ہیں ایک سبب تنہا نہیں ہوتا

چودھواں بیان اس بات کی وجہ کہ ہم سرون اور برابر و اور بہائیون اور یگانوں میں زیادہ حسد کیون ہوتی ہے اور غیر وین میں کم اور ضعیف ہونے کا کیا سبب ہے واضح ہو کہ حسد میں لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جنہیں جو اسباب ہم نے ذکر کیے ہیں انکی زیادتی ہو اور قوت حسد کو ان لوگوں میں ہوتی ہے جنہیں ان اسباب میں کئی کئی اکٹھے ہو گئے ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص فقر کے باعث حسد کرے اور وہی تکبر اور عداوت کی جہت سے حسد کرے اور یہ سبب ان لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں جنہیں بہت سیر و ابط اور علاقہ ہوں کہ انکے باعث مجلسوں میں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور اپنی اپنی غرضیں بیان کرتے ہیں اسوقت اگر کوئی شخص انہیں سے کسی کے مطلب کو خلاف کہتا ہے تو مطلب والا اس سے متنفر ہو کر غضب و کینہ و لعین رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اسکا بدلہ لے لے اور جیسے اسنے میری غرض میں ہاں دیا میں ہی اسکی غرض نہونے دون پر حیاں ایک سبب حسد کا ہو اسباب اسباب ایک دوسرے کے پیچھے اکٹھے ہوتے جاتے ہیں بہر حال حسد یا

میں غرض کی باتیں کرنے سے پیدا ہوتی ہے اسی کا واسطہ اگر ایک شخص کسی شہر میں رہتا ہو اور
دوسرے کسی میں اور ان میں جسد نہیں ہوتی بلکہ اگر دور دور محل میں رہتے ہوں تب بھی جسد نہیں ہوتی آ
جب ایک مجلس میں یا درسمہ یا مسجد یا بازار میں جمع ہوں اور ایک ہی مطلب کے مدعی ہوں تب
اگھٹی ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس واسطے عالم شخص عالم کی جسد کرتا ہے عابد کی نہیں کرتا سوداگر دوسرے
سوداگر سے جسد کرتا ہے موچی موچی سے جسد کرتا ہے بزاز بزاز سے نہیں کرتا وجہ یہی ہے کہ دونوں ایک پتہ میں
اگھٹے ہیں اور اسی وجہ سے آدمی اپنے بھائی اور چچا زاد سے نسبت غیر و نکر زیادہ جسد کیا کرتا ہے دونوں
سوتیلے سپہیں نسبت ساس نہ ہوں کہ زیادہ جسد ہوتی ہیں غرض جہاں کہیں وہ شخصوں کا مطالبہ ہوگا
اور ان میں اجتماع و نشست برخاست باہر واقع ہوگی وہاں جسد زیادہ ہوگی مثلاً فرض کرو کہ ایک
بزاز کپڑے کی دوکان کرتا ہے تو خریداروں کی کثرت چاہے گا جس میں کچھ پانڈہ ہو تو جو شخص اس مطلق میں
اوسکا حریف ہوگا اوسکی ساتھ جسد کرے گا دوسرے سے کیا مطلب ہے اب اگر اوسکا حریف دوسرا بزاز اوسکے
پاس دوکان رکھتا ہو تو دوسرے کے بزازوں کی نسبت اوسکی زیادہ جسد ہوگی اسے طرح بہاد آدمی دوسرے
بہاد کی جسد کرتا ہے عالم کی نہیں کرتا کیونکہ پہلوان و بہادر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جرات و شجاعت میں
کیا زمان مشہور ہو اور یہ صفت دوسرے میں بنائی جاوے پس اس صفت میں جو اوسکا پیہم و مزاج
ہوگا اوسکی جسد کرے گا عالم شخص اس مطلب میں اوسکا مغل نہیں کہ اوسکی جسد کی نوبت پہونچی ہاں عالم
شخص عالم کی جسد کرتا ہے اور ان میں بھی واعظ آدمی واعظ کی جسد زیادہ کرتا ہے فقیہ و طبیب کی اتنی
نہیں کرتا بہر حال بنا جسد دشمنی ہوتی ہے اور دشمنی کی اصل ایک مقصود میں شریک ہونا ہے اور
شرکت مقصود دوسرے کا شخص نہیں معلوم نہیں ہوتی پاس والوں میں پہوٹ والی ہے اس واسطے
پاس والوں میں جسد زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جسکو تمام جہاں میں شہرت اور
آوازہ منظور ہو وہ البتہ دنیا میں جہاں کہیں اپنا مقصود نہوگا اوسکی جسد کرے گا غرض کہ جتنے
اسباب جسد میں سب کا افشا اگر نظر غور کیا جاوے تو محبت دنیا سے معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ دنیا میں
چیزیں ایسی ہیں کہ سپہیوں اور شریکوں کو دانی نہیں ہوتی اگر ایک کی پاس گئیں دوسرا خالی ہوتا
رہ جاتا ہے مگر آخرت کی چیزوں میں تنگی نہیں اور ان میں بہت گنجائش ہے اور ان کی مثال علم کی سی ہے
کہ شرکت کے باعث کم نہیں ہوتا ایک ہی چیز کو لاکھوں آدمی جانتے ہیں پس جو کوئی اس کی معرفت
سے محبت کرتا ہے اور اوسکی صفات اور فرشتوں اور انبیاء اور آسمان وزمین کے ملکوت ست و آفتاب
اس واقفیت و معرفت میں دوسرے کا جسد نہیں ہوتا کیونکہ معرفت میں تنگی نہیں کہ ایک عابد

اور یہ حال تو آؤ گا جیسی تک ہی جب تک دنیا میں رہیں اس سے خیال کرنا چاہیے کہ جب قیامت میں
پردہ اٹھا لیا جاوے گا اور مشاہدہ محبوب کا کرینگے تو وہاں کیا حال ہوگا اس بیان سے معلوم ہوا
کہ جنت میں ایک دوسری کی حسد نہوگی اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ جو لوگ اہل جنت دنیا میں ہیں اور میں بھی
آپس میں حسد نہیں ہوتی کیونکہ جنت ہی ایک غیر منتہی چیز ہے اور میں کچھ تنگی اور محنت نہیں اور وہ بھی
معتی ہے جب دنیا میں معرفت ایزدی حاصل ہوا اور چونکہ معرفت میں کسیدہ طبعی فراغت نہیں اسی جنت
سے جنت والوں میں ہی حسد نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں بلکہ حسد تو وہ بلا ہے کہ اسکی باعث اعلیٰ
علیین سے آدمی اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے وکیو شیطان بعین نے حضرت آدم علیہ السلام پر
حسد کی کہ انکو ایسا رتبہ کیوں ملا اور اسی وجہ سے سرکش و نافرمان ہو کر سب دیکھا تو کہا ان سے کہاں پہنچا
اور حسد کہلایا اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ حسد جیسی ہوتی ہے جب ایسی مقصود پر توار ہو کہ جو سب کو
وافی نہوتا ہو اور جو چیز ایسی نہوگی کہ وہیں حسد ہی نہوگی مثلاً ستاروں کی زینت دیکھنے میں کوئی کیسا
حسد نہیں ہوتا کہ وہ ایک صیغہ خیر ہے البتہ باغون کی سیر میں حسد ہوتی ہے کہ یہ زمین کی ایک جزیرہ
حصہ میں ہوتی ہے اور اگر تمام دوسری زمین کو آسمان کے مقابلہ میں دیکھو تو کچھ بھی نہیں اس صورت میں
جو شخص ناما ہوا اپنے نفس کی خیر چاہے اسکو چاہیے کہ ایسی ہی نعمت کا طالب ہو کہ جس میں محنت نہ ہو
اور ایسی لذت کا جو ان سے کسی فائدہ اور یہ بات دنیا میں سوا معرفت الہی اور اسکی صفات و کمالات
کے اور کسی چیز میں نہیں پائی جاتی اور آخرت میں بھی یہی کار آمدگی پس اگر آدمی کو شوق معرفت نہواور
نہاوسمین فروغے اور عقل ہی قاصر ہو اور غربت کم تو ایسا شخص معذور ہے مثلاً نامر و آدمی کو شوق
جوع نہیں ہو سکتا اگر اس سلطنت کی لذت نہیں جان سکتا ایسی ہے کہ یہ لذات مرد و شے مخصوص ہیں نامر
دلہ کے اسکو کیا جانے

جو بہر بنوے حسین جو بہر شمس کجبار	جو صاحب ہنرمونہ ہی ہنر کو پرکے
-----------------------------------	--------------------------------

اس طرح کی لذت معرفت کے لیے ہی وہ لوگ مخصوص ہیں جن کے حق میں قرآن مجید میں ارشاد ہے

اَللّٰهُمَّ جَارِدُ الْخَبَاثَةِ وَكَاشِفُ الْعُسْرِ اَنْتَ كَرِيْمٌ لَّدُنْكَ اَوَّلُ سُوْءٍ وَّ اٰخِرُهُ اس لذت سے محروم نہیں رہتا ہے کہ تیرے

معرفت کا بعد ذوق ہے ہوا کرتا ہے جسکو ذوق اور فرہنگ کا وہ معرفت کو کیا جائیگا اور جو معرفت

چاہئے گا وہ مشتاق بھی سوگا اور بدون اشتیاق طالب ہوگا معنوم اور بدون طلب بمقصود ملک

پہلو پہاڑوں اور تھیں پورے پورے مشرقی اور وسطی ایشیائی میں رہتے ہوئے

وہیں سے اس کے لئے ایک کمرہ بنایا گیا ہے۔

۱
 بنین غافل پرست سوار کار
 بین فریبچہ میں استیلا کرد
 ۲
 دھوکا لگائیں پیرا دل و دھن
 کی بارگاہِ دہشت میں آکر
 ایک شیلان پر ہر دہریہ کا
 ساتھی ۱۱

پندرہواں بیان اوس دو اکا جس سے حسد کا مرض ولسے جاتا رہتا

جانتا چاہیے کہ حسد دل کے بڑے مریضوں میں سے ہے اور امر احسن دلی کا علاج علم اور عمل سے ہوا کرتا
 حسد کی روگ کو جو علم مفید ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس بات کو یقیناً جان لے کہ حسد دنیا و آخرت میں
 سراسر و سکو مضرت ہے اور جس سے حسد کرتا ہے اوسکا دین دنیا میں کچھ ہی ضرر نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ
 ہے جب یہ بات اچھی طرح جان لے گا اور اپنے نفس کا دشمن اور دشمن کا خیر خواہ نہ ہوگا تو بالضرر حسد چھوڑ
 حسد کی باعث جو حسد کو دین میں ضرر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حسد کے سبب حکم خدا سے راضی نہیں ہوتا
 اور جس نعمت کو اوسنے اپنے بندوں پر تقسیم فرمایا ہے اور اپنے عدل و حکمت کو کارخانے جاری کر دیا
 اؤ کو برا جانتا ہے پس اس سے بڑھ کر دین میں اور کونسا گناہ ہوگا کہ خدا کی تقدیر پر راضی نہ ہو اور اس پر طرہ
 یہ ہے کہ ایک مرد مسلمانے کسے کو باعث یہ خیر خواہی پیش نہ آیا اولیاء انبیاء کہ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی
 ہیں اؤ کی زمرہ سے علیحدہ ہوا اور ابلیس اور کافر جو مومنین کا برا چاہتے ہیں اؤ کی گروہ میں داخل ہوا
 یہ سب باتیں دل کی لون خباثتوں میں سے ہیں کہ اؤ کی نیکیوں کو ایسا کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو
 اور ایسا نشان نشا دیتی ہیں جیسوی رات دن کا نشان کہو دیتی ہے اور دنیا میں حسد کا ضرر یہ ہے
 کہ ہمیشہ رنج و عذاب و غم و الم میں رہتا ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ اسکے دشمنوں پر نعمتیں دیتا رہتا ہے اور
 جلتا رہتا ہے جتنی اؤ نے سینے میں ٹھہرتی ہیں و تنہا ہی اؤ کو پریشانی خاطر اور تنگی سینہ ہوتی ہے اور غم
 اور محروم بنا رہتا ہے جو بات کہ یہ اپنے دشمنوں کے لیے چاہتا تھا یا اسکے دشمن اسکے لیے چاہتے تھے اؤ میں
 خود مبتلا رہتا ہے اسکی تو تنہا ہی تھی کہ دشمنوں کو رنج پہونچے مگر خود دم نقد رنج و غم میں پھنس گیا اور
 جس سے حسد کی اؤ کی نعمت بھی حسد سے گئی اگر بالفرض آدمی کو قیامت اور حساب کتاب پر ہی آیا
 نہ تو تاہم مقتضای ہوشیاری عاقل کے لیے یہی ہے کہ حسد سے بچے جس میں خود اپنی جان کو رنج ہی
 رنج ہو اور کچھ فائدہ نہ ہو اور اگر عذاب آخرت کو بھی جانتا ہو تب تو بطریق اولیٰ بچنا چاہیے عاقل شخص
 سے بہت عجیب ہے کہ برفائدہ غضب الہی کا اپنے آپ کو ہر طرف کرے اور اپنے دین و دنیا تباہ کرے اور انوار
 رنج و غم کا متعلیٰ ہو اور حاصل حصول کچھ ہی نہ ہو اور جس شخص کی حسد کرتا ہے اؤ کو دین و دنیا میں
 حسد کے باعث ضرر کا نہ ہو چنا صاف ظاہر ہے اسلئے کہ حسد کے باعث اؤ کی نعمت دور نہیں ہوتی
 بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے اقبال و نعمت مقدر کیا ہے وہ وقت مقررہ تک بیشک ہے گا
 اؤ کے دفع کا کوئی حیلہ نہیں کل شیخ عینہ بن عبد اللہ اور کل اچھل کہ اپنے خود فرماتا ہے اسی بنا پر جب
 ایک پیغمبر نے انبیاء سے جناب باری میں ایک عورت کی شکایت کی جو خلق پر حاکم ہو کر ظلم کیا کرتی تھی

میں نے اپنے آپ کو بھی ایسا ہی کیا ہے

تو ارشاد ہوا کہ جو کچھ ہنوز ازل میں مقدر کر دیا ہے اسکی تبدیل کی کوئی صورت نہیں بلکہ قبول و عمل اسکا
 لکھا گیا وہ ضرور ہوگا مگر اگر یہ معلوم ہو اس کے سامنے سے مل جائے تو غرض جب نعمت کا زوال حسد
 سے نہیں ہوتا تو محسوس کو دنیا میں کیا ضرر ہے اور آخرت میں کوئی ناگناہ اور اگر یہ گمان ہو کہ شاید حسد کی
 باعث نعمت اس کے پاس سے جاتی ہی رہی تو اس میں اپنے نفس کا دشمن ہونا ہے کیونکہ آخر کوئی نعمت
 کا بھی دشمن ہوگا جو اس پر حسد کرتا ہو تو اگر حسد ہی سے نعمت جاتی رہا کرے تو دنیا میں کوئی
 بھی ایسا نہ ہے جس کے پاس خدا تعالیٰ کی نعمت ہو بلکہ نعمت ایمان سے ہی کوئی بہرہ و نفع کیونکہ کافرو
 مسلمانوں کی حسد ایمان ہی پر کیا کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے **وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنِ الْيَهُودُ**
مِنْ بَعْدِي اے اللہ! کھانا کھانا کھانا میں نے تم سے نفرت نہیں کی ہے بلکہ تم میرے حسد کے باعث دوسری کی نعمت
 جاتی رہی وہ کوئی ایسا نہ تھا جو کہ مجھ سے کفار کی حسد کی باعث نعمت ایمان سلب ہو جاوے اور تو کونسا قیاس کیا کرتا
 اور اگر حاشہ جانتا ہو کہ میرے حسد سے تو اور دنی کی نعمت جاتی رہے گی مگر اور دنی حسد سے میری نعمت
 نجاوے گی تو یہ نہایت جہالت و بے وقوفی ہے ہر ایک حاسد احمق ہی چاہا کرتا ہے کہ نعمت خاص میری ہی
 لیے ہے لیکن کوئی وجہ ترجیح اور اولویت کی نہیں ہوتی کہ دوسرے کے پاس سے کیوں اسکی پاس
 آجاوے پس یہ انعام خداوندی کہ حسد کے باعث نعمت کو زوال نہیں قابل شکر گذاری کے ہے جسکو جاہل
 برا جانتے ہیں اور محسوس کا فائدہ دین و دنیا میں ہی ظاہر ہے دین میں تو اس لیے کہ اس پر حسد کی ظلم
 و زیادتی کی خصوص اس لیے حال میں کہ حسد کا اثر حسد کے اقوال و افعال میں ہوا ہو اور محسوس کی
 غیبت و طعن و تمسک اور بدگوئی پر آمادہ کیا ہوا ان باتوں سے حسد کے حسد محسوس کو طعن کے اور چھا
 کو نعمت آخرت سے ننگا کر دیا جھجھکاؤ کا جیسا دنیا کی نعمت میں غفلت و محروم رہا تو محسوس کو یہ فائدہ ہوا کہ
 نعمت دنیاوی پر نعمت اخروی بڑھ چڑھ کر ملی کہ نیکیاں ہوئیں کسی سے اور اسکو مفت ملیں اور حسد
 کی جان کو شقاوت پر شقاوت ہوئی کہ دنیا میں حسد مارا جاتا تھا اور آخرت میں کیا کرایا دوسرے کو دیا گیا
 اور محسوس کا نفع دنیا میں یہ ہے کہ ہر کوئی یہ چاہا کرتا ہے کہ میرے دشمنوں کو شقاوت اور برائی پہنچی اور ہمیشہ
 رنج و تکلیف میں رہیں سو یہ بات محسوس کی دشمنی یعنی حسد کو موجود ہے کوئی رنج و دکھ حسد کے رنج سے
 بڑھ کر نہیں غایت تمنا و دشمنی یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ چین کرین اور ان کے حاسد حسرت و غم میں مبتلا رہیں
 پس حاسد انکی غرض و تمنا کے بموجب ہی رہتا ہے کہ وہ مرے لڑتے ہیں اور یہ چھاتی کو تباہی اور یہی
 وجہ ہے کہ دشمن اپنے حاسد کی موت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ حاسد کی عمر زیادہ ہو تاکہ حسد
 کی آگ میں مدام جلتا رہے وہ اپنی نعمت کی اتنی خوشی نہیں کرتا جتنی حاسد کے رنج سے خوشی ہوتی ہے

تو اسکی تبدیل کی کوئی صورت نہیں بلکہ قبول و عمل اسکا لکھا گیا وہ ضرور ہوگا مگر اگر یہ معلوم ہو اس کے سامنے سے مل جائے تو غرض جب نعمت کا زوال حسد سے نہیں ہوتا تو محسوس کو دنیا میں کیا ضرر ہے اور آخرت میں کوئی ناگناہ اور اگر یہ گمان ہو کہ شاید حسد کی باعث نعمت اس کے پاس سے جاتی ہی رہی تو اس میں اپنے نفس کا دشمن ہونا ہے کیونکہ آخر کوئی نعمت کا بھی دشمن ہوگا جو اس پر حسد کرتا ہو تو اگر حسد ہی سے نعمت جاتی رہا کرے تو دنیا میں کوئی بھی ایسا نہ ہے جس کے پاس خدا تعالیٰ کی نعمت ہو بلکہ نعمت ایمان سے ہی کوئی بہرہ و نفع کیونکہ کافرو مسلمانوں کی حسد ایمان ہی پر کیا کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے

اگر اس کو معلوم ہو جاوے کہ حاسد کو بیخ حسد سے نجات ہو گئی تو اس کو یا مسیبت ٹوٹ پڑی اب اگر ان بات کو حاسد تامل کرے تو جان لے کہ میں قلعی اپنے نفس کا دشمن ہوں اور دشمن کا خیر خواہ اس لیے کہ ایسی بات کی جہین اپنا سر ضرر دنیا و آخرت میں ہوا اور دشمن کا نفع و وفوں جہان میں ہوا اور خالق و مخلوق کے سامنے بڑا ٹھہرا اور حال و مال میں بد بخت ہوا اور محسود کی نعمت جو ان کی توں بنی رہی پھر اسی پر بس نہیں کی کہ دشمن کا کام نگہیا بلکہ ایک اور زیادہ خرابی یہ ہوئی کہ جو سب سے زیادہ دشمن ہے یعنی ابلیس اس کو بھی نہایت شادمانی ہوئی اس لیے کہ شیطان جب کسی شخص کو علم اور وسع اور عبادہ اور مال کی نعمت سے مشرف پاتا ہے اور دوسرے کو محروم تو فرماتا ہے کہ کہلن ایسا نہو کہ یہ دوسرا شخص اس سے محبت کرنے لگے اور اس کو بھی وہاں ہی ثواب ملے اس لیے اس کو دل میں بغض ڈال دیتا ہے کہ محبت کے ثواب سے محروم ہے جیسا کہ عمل کے ثواب سے محروم رہا ہے اخبار بتا رہا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کی تہری چاہے اس میں وہ بھی شریک رہتا ہے چنانچہ ایک اعرابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان شخص قوم سے محبت رکھتا ہے حالانکہ ان کے پلہ کا نہیں آپ نے فرمایا انکرم مع من احب اور ایک روز اٹھارہ خطبہ میں ایک اعرابی آپ کو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی آپ نے پوچھا کہ تو نے اس کا کیا سامان کیا ہے اس نے عرض کیا کہ میں اس کے لیے کچھ بہت سی نمازیں یا روزے تو نہیں جمع کیے الا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم سے محبت کرتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا انکرم مع من احب حضرت انس رضی راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جیسی خوشی مسلمانوں کو ملو اس میں وہ ہوں ویسی کہی نہوں تھی یعنی اس جہت سے کہ اکثر ان کا اعتماد اللہ و رسول کی محبت پر تھا۔

چشم دیوار است را کہ باشد چو توشیتان | چہ بابک از موعج بجز آنرا کہ باشد نوح کشیتان
حضرت انس رضی فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم اور ابو بکر رضی و عمر رضی سے محبت رکھتے ہیں کو ان کو سے عمل نہیں کرتے اسی محبت کی باعث خدا کی ذات سے توقع ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہی ہونگے اور حضرت ابو موسی رضی فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت میں عرض کیا کہ فلان شخص خود تو نماز و روزہ ادا نہیں کرتا نماز یوں اور روزہ دار و شے محبت رکھتا ہے آپ نے فرمایا ہوں مع من احب اور ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی سے کہا کہ یہ بات پہلو سے مشہور ہے کہ اگر آدمی سے ہو سکے تو عالم ہو عالم نہ ہو سکے تو متعلم ہو متعلم ہی نہ ہو سکے تو اسے محبت ہی سکے اور اگر محبت ہی نہ سکے تو بغض ہی نہ کرے آپ نے فرمایا سبحان اللہ خداوند کریم نے بڑی راہ نکالی ہے آپ تامل کرنا چاہیے کہ ابلیس کی محبت

لے آدمی اس کے ساتھ
جو کچھ کہے وہ سب
وہاں بیان ہو رہا ہے

حضرت انس کے ساتھ
تو دوستی کے ساتھ
وہاں بیان ہو رہا ہے

اس کے ساتھ
وہاں بیان ہو رہا ہے
وہاں بیان ہو رہا ہے

حسد کا سطح محبت کے ثواب سے محروم رکھا اور اسی پر التفانی بلکہ دوسرے کا بغض بھی دلیں وال کر
 اوسکو نظر میں نہ کر دیا یہاں تک کہ گناہ کا ٹھہرایا اور حاسد کی گناہ میں کیا شک ہو شلہ اگر کسی عالم سے
 حسد کرے اور یہ چاہے کہ کسی طرح اس سے دین میں بہول ہو جاوے اور اوسکی چوکی خلاص ہو کر رہو
 ہووے یا بولنے میں بند ہو جاوے یا بیمار پڑ کر دس و تدریس سے باز رہے تو اس سے بڑھ کر اوسکا
 گناہ ہو گا ہاں اگر آدمی عالم کے درجہ کو نہ پہونچے اور اس وجہ سے عیال میں ہو تو گناہ اور عذاب اور خوف ہے
 محفوظ رہے گا حدیث شریف میں ہے کہ خست کے لوگ تین قسم ہیں مُحْسِنٌ وَ مُجْتَبِئٌ وَ ذَاکَا وَ عَنَیْہِ
 یعنی تیسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو محسن سے ایذا دور کریں ایذا سے غرض انداز جسمانی اور حسد اور بغض اور
 کراہت وغیرہ ہیں لیکن مثال مذکورہ بالا میں شیطان نے حاسد کو تینوں قسموں میں سے ایک کو بھی
 پہونچا تو حاسد کے حسد نے تو دشمن پر کچھ بھی اثر نہ کیا مگر شیطان کی حسد اوسکے نفس پر کام کر گئی یہاں
 کہ خواب یا بیداری میں حاسد کا حال اوسپر کشف ہو جاوے تو یوں معلوم ہو گا کہ اپنے دشمن کی طرف
 تیرہ ہینک ہے کہ اوسکو قتل کرے لیکن اول تیرہ بار تو اوسکے لگا بلکہ اسیکی دہنی انگلی میں لوٹ کر آگیا
 پھر غصہ ہو کر دوسرے بار وہ بھی اچھڑا ہلکی باتیں انگلی میں لگا پھر اوجھڑا کہ تیسرے بار وہ بھی ہٹ کر
 اسیکے سر میں آگیا اسی طرح بار بار یہ اوسکو تاک تاک مارتا ہے مگر نفع اسیکے پہر کر لگتا ہے وہ بہر حال سالم
 و محفوظ رہتا ہے اور اسکے حرکات پر ہنستا ہے اور تالیان بجاتا ہے تو محسود اور شیطان حاسد کا اسی طرح
 متشدد کرتے ہیں بلکہ اگر غور کیا جاوے تو حاسد کا حال تیرہ بار کی نسبت زیادہ بُرا ہے کیونکہ تیسری صورت
 نقصان انگلی کا یا اور اعضا و ظاہری کا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض اوسوقت نہ جاتی تو مرنے کے بعد فنا
 ہو جاتے اور حاسد کے اوپر گناہوں کی بوجہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسکا بیخ ساتھ ہے گا اور کیا
 عیب ہے کہ غصہ اور ذی و زخ میں پہونچاوے پس دنیا میں اندھا ہو کر رہنا اس بات سے بتر ہے کہ
 انگلی کے ہوتے و زخ میں جاوے اور انگلی آتش و زخ کماوے اس بات کو خیال کرنا چاہیے کہ
 اللہ تعالیٰ نے حاسد سے کیا بدلہ لیا یہ یوں چاہتا تھا کہ دوسرے کے پاس سے نعمت جاتی رہی خدا فی
 اوسکے پاس سے تو نگہوئی اسیکے پاس سے کہو دی یعنی گناہ سے بچا رہنا اور غم و اہم سے سلامت رہنا
 بڑی نعمت تھی حاسد کو اسے محروم کر دیا چنانچہ خود فرماتا ہے وَلَا یُجِیْبُ السَّکْرَ اَسْمٰی لَہٗ اِلَّا بِاَہْلٍ وَرِثَہٗ
 ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بات کی تمنا دشمن کے لیے کرتا ہے خود اوس میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ ایسا بہت کم
 ہوتا ہے کہ جو دوسرے کی بُرائی چاہے خود اوس میں مبتلا نہو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
 کہ جو چیز میں کبھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسطے تمنا کی وہ مجھ پر بھی یہاں تک کہ اگر میں اوسکی قتل کی تمنا کرتی

حسد کا سطح محبت کے ثواب سے محروم رکھا اور اسی پر التفانی بلکہ دوسرے کا بغض بھی دلیں وال کر

مشاورہ بالی کا دوا دوا
 استعدا وادارن پیر ۱۲

تو خود مقتول ہوتی یہ تو حال صرف حسد کے گناہ کا ہے اس سے اور بڑا چیز و نگو خیال کرنا چاہیے جو حسد
باعث پیدا ہوتے ہیں یعنی اختلاف اور انکار حق اور دوست و زبان کا فحش چلنا اور ول کے پیرو
ہو پڑنے وغیرہ غرض کہ یہ وہ مرض جس سے پہلے قومین ہلاک ہوتی ہیں یہاں تک علاج علمی تھا پس جب
اُدھی ذہن صاف اور حضور قلب ہو اور سوچے گا حسد کی آگ تہ دل میں فرو ہو جاوے گی اور جانے گا
کہ یہ بلا میرے نفس کی مہلک ہے اور میرے دشمنوں کی خوش کرنے والی اور پروردگار عالم کی ناخوش
کرنے والی اور عیش کی مکر کرنے والی اب علاج علمی کو سنتا چاہیے کہ جس کام کو حسد مقتضی ہو اور
خلاف عمل کرے خواہ قول ہو یا فعل مثلاً اگر حسد اس بات کو چاہے کہ محسود کی برائی بیان کیجیے تو اپنی
زبان سے بزدل و سکی مرع و ثنا کرے اور اگر حسد کے مارتے مکر کو چاہے تو بکلف اوس سے تو وضع اور غدر
پیش آوے اور اگر حسد مقتضی اوس کی دینے کے ہو تو جتنا پہلے دیتا تھا اوس سے زیادہ دینے کی عادت کرے
جب یہ باتیں کوشش اور اجتہاد سے کرے گا اور محسود کو معلوم ہو جاوے گا تو وہ راضی ہو جاوے گا
اور محبت کرنے لگے گا اور جب اوس کی طرف سے محبت ہوگی تو حاسد کو بھی خواہ مخواہ محبت پیدا ہوگی اور پس
اتفاق سے بالکل مادہ حسد کا منقطع ہو جاوے گا اس لیے تواضع اور مدح و ثنا اور نعمت پر اظہار سرور و
نعمت والے کا دل کچھ آتا ہے اور غلام بن جاتا ہے اور بہر بانی پیش آتا ہے اور اُس کے عوض میں سلوک
کرنا چاہتا ہے جب اوس کی طرف سے سلوک ہوتا ہے تو دوسری طرف سے بھی انسان بندہ احسان کا مضمون
پیش ہو کر جو باتیں بکلف سہز و ہوتی ہیں اب طبعاً ہونے لگتی ہیں اور اس باب میں شیطان حاسد کو
یہ دہوکا دیتا ہے کہ اگر تو تواضع اور ثنا کر گیا تو محسود کی نظر و عین عاجز یا ذلیل یا خوفناک یا منافق
ٹھہرے گا تو اُدھی کو چاہیے کہ اس فریب میں نہ آوے بلکہ یوں جانے کہ خوش معاملی خواہ کتنی ہو کتنی
عداوت طرفین کو فرو کر دیتی ہے اور حسد کے دانت کٹھ ہو جاتے ہیں دل الفت و محبت کی طرف
رجوع کرتا ہے اور سنج و عذاب حسد سے اور بغض کے دکھ سے راحت پاتا ہے یہ علاج حسد کا ہے
یہ نہایت مفید ہے اس لیے کہ شدت سے تلخ ہے اور ع کہ داری تلخ است دفع مرض خود شہور ہو پس جو شخص
تلخی دوا پر صبر نہ کرے گا وہ شیرینی شفا بھی نہ چکے گا اس واسطی تلخی جیہی آسان معلوم ہوتی ہے جب اُدھی
اون باتوں کو سوچے جو اوپر مذکور ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے حکمون پر بزور راضی ہے اور تواضع کا
طالب اور اپنے آپ کو وہی منظور ہو جو خدا کو منظور ہو اپنے نفس سے یہ بات نکال دے کہ کوئی خیر میری مرضی
کے خلاف نہ ہو کیونکہ اگر یہ بات دل میں جی رہی تو گویا ان ہوت بات کا خواہان ہو گا اس لیے کہ اس امر
کی طبع کرنی کہ سب کام میرے حسب ارادہ ہوں سرسری فضول ہے اور چونکہ مراد کا غلٹا بھی ایک طرح کی لڑ

اور حسد ہے اور اس ذلت سے بچاؤ کی صورت دو ہی طرح پر ہے یا تو سب کام مرضی کے موافق ہو یا جو کچھ ہو جاوے اور سپر راضی ہو اور اول اپنے اختیار میں نہیں نہ تکلف اور مجاہدہ اور عین کار آمد سلیے دوسری بات مجاہدہ و ریاضت سے حاصل ہو سکتی ہے ہر ایک عاقل کو اس کا حاصل کرنا واجب ہے یہ علاج بطور اجمال بیان ہوا اور مفصل علاج جس سے اسباب حسد کی بچھ کنی ہو یعنی کبر اور غرور اور امور پیوودہ پر اصرار و غیبت اور ہر ایک سبب کا علاج انشاء اللہ اپنے اپنے موقع پر آوے گا کیونکہ اس مرض کا مادہ یہی اسباب ہیں اور روگ بدون قطع مواد کے نہیں جاتا پس شخص اون علاج کو دستور العمل بناوے گا تو اور کچھ نہیں تو مسقدر تو ضرور ہوگا کہ دل میں تشکیک اور شک ہو جاوے اور مواد کے متھے ہوئے تشکیک حاصل ہونی باوجود سخت محنت کو بھی دشوار ہے مثلاً جن کو کہ کوئی شخص محبت جاہ رکھتا ہے جو اسباب میں سے ہے تو ضرور اپنے حریف پر حسد کرے گا اور اسکی نسبت لوگوں کے دلوں میں زیادہ جگہ کرنی چاہے گا اور اگر وہ زیادہ تر مقبول ہوگا تو اسکو البتہ بچ ہوگا غایت یہ کہ اپنے ہاتھ و زبان سے اس غم کا اظہار نہ کرے اور پی جاوے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ محبت جاہ ہی باقی ہو اور حسد نہ رہے

سولہواں بیان اوس مقدار حسد کا جس کا دور کرنا دل میں سے واجب

جاننا چاہیے کہ ایذا و ہندہ کے اوپر آدمی کو طبعاً غصہ آتا ہے مثلاً اگر کوئی ایذا دے تو تم نہ ہو سکیگا کہ اوس سے بغض نہ کر لیا اور سپر کوئی نعمت آجائے تو بڑبڑائی اور نیکی و بدی میں اوس کا حال اپنے نزدیک برابر سمجھو بلکہ دونوں حالوں میں ہمیشہ فرق معلوم ہوگا اور شیطان بھی علی الدوام حسد کی طرف کھینچتا رہے گا لیکن اگر اوس کا جذبہ غالب ہو جاوے گا حتیٰ کہ ظہور حسد تمہارے قول و فعل اختیار میں ہونے لگے تو تم حسد اور گناہ کا ٹھہرو گے اور اگر اپنے ظاہر کو بالکل ایسے امور سے روکے رکھو گے کہ زبان میں خواہاں اس بات کے ہو گے کہ نعمت اوسکی جاتی ہے اور اس بات کو بڑبڑاتے ہو گے تب ہی حسد اور عاصی ہو گے اسلیئے کہ حسد قلب کی صفت ہے صفت فعل نہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُفْحِهِمْ حَاجَةً مِّنْ آتٍ وَأَتُواْ وَفَّرَ مَا يُؤْتُونَ وَالْوَكْفَرُونَ كَذِبًا وَأَفْكَوْاْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ انَّمَا تَسْكُمُ حَسَةً تَسْكُمُ اور فعل جو حسد سے سرزد ہوتے ہیں مثل غیبت اور جھوٹ وغیرہ کہ وہ عین حسد نہیں ہیں بلکہ محل حسد کا قلب ہی ہے اعضا ظاہری اوسکے محل نہیں ہاں اتنا فرق ہے کہ اس قسم حسد میں جو اقوال و افعال ظاہری میں نہ آوی اور دل ہی میں ہے کوئی بھی عیب نہیں ہے کہ اوس کا معاف کرنا واجب ہو بلکہ خدا کے نزدیک گناہ کا ٹھہرتا ہے اور معاف کرنا واجب

مشکل
اور میں نے اپنے دل میں
اوس سے بغض نہ کر لیا

مشکل
جاننا چاہیے کہ ایذا
دہندہ کو طبعاً غصہ آتا ہے

مشکل
اور میں نے اپنے دل میں
اوس سے بغض نہ کر لیا

واجب ہوتا ہے جہاں اسباب کا طور اعضا ظاہری پر ہوا اب اگر باوجود اعضا ظاہری کے روکنے کے اپنے نفس کے اوس حالت کو بھی برا سمجھو کہ دوسرے کی نعمت کا زائل ہونا کیون پسند کرتا ہو یہاں کہ گویا نفس ہی ہو جسے غصہ و کرم و کینہ و بغض و عداوت کی جانب سے جو خواہش زوال نعمت پائی جاوے گی اوسکو برا جاننا عقل کیطرت سے ہوگا اس صورت میں جو امر تم پر واجب تھا وہ کہہ کرے اگر اسی یا وہ اور کچھ اختیار میں نہیں ہوتا اور اس طرح طبیعت کا بدلنا کہ اوسکے نزدیک سودی اور محسن ایک سے ہو جاوے اور خواہ اوپر خوشی آوے یا مصیبت ٹوٹ پڑے اوسکا یکساں حال ہو یہ امر طاقت طبعی سے باہر ہے بشرطیکہ آدمی دنیا کی لذات میں پہنچا ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبا رہے اور شراب عشق حقیقی سے متوالا بنے گا تو ایسا حال ہو جاوے گا کہ بندوں کی جبر و جبر احوال کیطرت توجہ نہ رہے کی سبکو ایک ہی آنکھ سے دیکھے گا یعنی سب پر نظر رحمت ہی رہے گا اور سب کو مخلوق خدا اور اولیٰ افعال کو افعال خدا سمجھ گا اور کل مخلوق کو مسخر حکم الہی جانے گا اور یہ حال اگر کسی کو میسر ہوئی ہوتا ہے تو دینی نہیں بھلی کی چمک کی طرح انا فاما گذر جاتا ہے پر قلب اپنی حالت طبعی کیطرت آجاتا ہے اور دشمن جانی شیطان لعین پھر وہی وسوسہ و التا شیع کرتا ہے نہیں اگر اوس مرد و دے مقابلہ میں نہ ہو عقل اوسکی بات کو برا جانے لگا تو جو امر اسے ذمہ ہے اوسکو ادا کر چکا اور بعضی قول ہے کہ جب تک حسد کا طور اعضا ظاہر نہیں نہ تو تب تک گناہ نہیں ہوتا ایسی کہ حضرت حسن سے کسی نے حسد کو پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اوسکو پوشیدہ رکھنا چاہیے اس لیے ضرر نہیں ہونیکا جب کہ ظاہر نہ کرو گی اور بعضوں نے اس وایت کو اوسے موقوف اور مرفوع بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **لَا تَلَاَنَّ لَیْخًا وَ مَنُومًا وَ مَنُومًا وَ لَکُم مِّنْهُنَّ مَنُومٌ وَ لَکُم مِّنْهُنَّ مَنُومٌ فَخَرِّجُوْهُمَا مِّنْ اَحْسَنِّ کَانَ لَا یَسْبِغُ** مگر بہتر یہ ہے کہ اس سے مراد وہی لیا و جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں یعنی دین و عقل کی جانب سے بقا کی طبعی حسد باطنی کی برائی ہی دلیلیں ہو اور اسی برائی کی جہت سے بغی اور انا سے باز رہے کیونکہ جہت حدیثین کہ حسد کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں بظاہر اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سب قسم کے حاسد گناہگار ہیں علاوہ اسکو حسد صفت قلب کا نام ہے نہ افعال کا اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو مسلمان کی برائی چاہے وہ بالضرور حاسد ہے خلاصہ یہ کہ اگر آدمی صرف دلسر حسد کرے اور ظاہر میں اوسکا اثر نہ ہو تو اس طرح حسد گناہ ہو زمین اختلاف ہی الا ظاہر آیات و احادیث سے وہی معلوم ہوتا ہے جو ہم لکھ چکے ہیں اور معنوں کی جہت سے ہی کہہ لیا ہے سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ بہت بعید معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے مسلمان کی برائی کا دل سے خواہاں ہو اور اس خواہش کو

حضرت حسن و حضرت حسین
و حضرت علی و حضرت فاطمہ
و حضرت زین العابدین
و حضرت سید الشہداء
و حضرت امام جعفر صادق
و حضرت امام موسیٰ کاظم
و حضرت امام رضا
و حضرت امام محمد تقی
و حضرت امام جواد
و حضرت امام علی نقی
و حضرت امام حسن مجتبیٰ
و حضرت امام حسین
و حضرت امام باقر
و حضرت امام زین العابدین
و حضرت امام جعفر صادق
و حضرت امام موسیٰ کاظم
و حضرت امام رضا
و حضرت امام محمد تقی
و حضرت امام جواد
و حضرت امام علی نقی
و حضرت امام حسن مجتبیٰ
و حضرت امام حسین
و حضرت امام باقر
و حضرت امام زین العابدین

برابری بنانے اور ہر معاف کر دیا جاوے اور اس بیانیہ نظام ہوا کہ آدمی کو دشمن کے ساتھ تین
 حال ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ محبت مقصود ہے طبع اس کی برائی چاہیے مگر سنائی چاہئے کہ عقل سے پرہیز کرے
 غصہ کرے اور اس بات کا کوئی بہانہ نہ ہو نہ ہے جس سے یہ خواہش دل سے جاتی ہے تو یہ مستحکم
 کی قطعاً معاف ہے اس لیے کہ آدمی کے اختیار میں اس زیادہ کچھ نہیں دوسرے یہ کہ دل میں اس کی
 نفرت کر اکل ہونے کی محبت ہو اور اس کی برائی سے خوشی ظاہر کرے خواہ زبان سے یا اور اعضا
 سے تو یہ جسد یقیناً ممنوع ہے تیسرے یہ کہ جسد صرف دل سے کرے اور اس کو برا سمجھو اور نہ اپنے نفس
 اس وجہ سے غصہ کرے الا اعضا اظہری جسد کا ظہور کچھ نہ ہو اور مقصود جسد کو کوئی فعل اختیاری
 نہ کرے تو اس قسم میں اختلاف ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اسی قسم میں بقدر قوت و ضعف محبت زوال قیمت
 کو گناہ ہو گا والد اعلم والحمد للرب العالمین وحسبنا اللہ ونعم الوکیل

پچھٹا باب دنیا کی مذمت کی بیان میں اس میں پانچ بیان ہیں

ربا غے ہی حمد و ثنا کا جسے وسیع مشہور	اس ورطہ سے ہو پاؤ کوئی کیا معتمد و
احسن ہے کہ میں اس کے نہو کر دیے	دنیا کی برائیاں کروں پس مذکور یہ

واضح ہو کہ دنیا اللہ کی اور اس کے دوستوں اور دشمنوں کی سب کی دشمن ہے اللہ کی دشمنی
 سے کہ اللہ کے بند و نیکو اس کا راستہ نہیں چلنے دیتی ہے رہنی کرتی ہے اسی جہت سے جب اللہ تعالیٰ
 نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی طرف نگاہ ہرگز نہیں دیکھا اور دوستانہ خدا کی اس وجہ سے دشمن ہے کہ اس
 سے بڑھ کر اور ارشاد میں بن کر آتی ہے اور اپنے چلا و دو کہلاتی ہے کہ کسی طرح شفیق ہو جاوے
 اوں کو اس کے علیحدہ کرنے میں بہت صاحب کرنا پڑتا ہے اور دشمنانہ خدا کی اس لیے دشمن ہے کہ اس
 اپنے مکر و فریب سے اوں کو بتیج پہنسا لیا یہاں تک کہ وہ اس پر اعتماد کرے لیکن پر وہ ایسا اوں
 محتاج کر لگی کہ بجز حیرت و ذممت کچھ ساتھ نہ لیجائے اور بالآباد کی سعادت و محروم ہونے کی دنیا کی
 جدائی سے جدا و غافل ہونے کی اور آخری مصائب میں جا پاد گل اگر فریاد کرے تو جواب سننے
 احسنوا فیہا ولا تکلموا اور اس آیت کی مصداق بنیں کی اولئک الذین اشدوا الحیقا
 اللہ لیا بالآخرۃ کا یخفف عنهم العذاب ولا یسرفون جب دنیا کی آفات و شرور کا یہ حال ہے
 تو اولاً اس کی حقیقت اور ماہیت کا پہچانا بہت ضروری ہے اور یہ کہ باوجود عدوت کی اس کی پیدائش
 میں کیا حکمت ہے اور اس کی فریب و شرور کے راستہ کو ہی معلوم کرنا لایم ہے یہی ہے کہ جب بدی
 کو جانتا ہو نہیں اس سے کس طرح بچے بلکہ تعجب نہیں کہ اس میں مبتلا ہو جاوے اسی لیے ہم دنیا کی مذمت اور

پڑیاں لیکر فرمایا کہ ہذا دنیا اس میں یہ ارشاد ہے کہ نیت دنیا ہی ان کی پوری طرح جلد کسے ہوگی اور جو جسم دنیا میں پرورش پاتے ہیں وہ ان پڑیوں کی طرح شرک جاوین کی اور ایک حدیث میں فرمایا کہ **الدنيا خلاء مخصصه وان الله مستخلفكم فيها فتناء** اور کيف تعلمون ان بنی اسرائیل لما بسطت لهم الدنيا و محمدت ما هو في الحلية والنساء والطيب والذباب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد ہے کہ دنیا کو اپنا مالک مت بناؤ وہ تم کو غلام بنالے گی اور اپنا خزانہ ایسے کے پاس جمع کرو جو تلف نہ کرے یعنی دنیا میں خزانہ والے پرافت کا خوف رہتا ہے جس کا خزانہ خدا کے پاس ہوگا اور سکو کچھ آفت کا خوف نہیں اور یہ ہی اونہیں کا ارشاد ہے کہ لے کر وہ حواریین میں تمہارے لیے دنیا کو اوندھے منہ کر دیا ہے ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم اس کو اٹھا کھڑا کرو دنیا کی خباثت میں سے ہے کہ آدمی اسکے لیے خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور جب تک یہ نہیں چھوٹی آخرت نہیں ملتی دنیا کو گزرگاہ سمجھو اور مسافروں کی طرح سے اس پر گزر جاؤ عمارت وغیرہ نہ بناؤ اور جان رکھو کہ سب برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھڑی کی خواہش نفس بہت دنوں کے رنج کا موجب ہوتی ہو اور یہی اونہیں کے ارشادات میں سے ہے کہ تمہارے لیے دنیا اوندھے منہ پڑی ہے اور تم اس کی پشت پڑھو تو چاہیے کہ دنیا کو باب میں بادشاہ اور عورتیں تمہارا مقابلہ کریں بادشاہوں سے دنیا کے لیے مت جھگڑو کیونکہ جب تم اوسنے اور انکی دنیا سے غصن نہ کرؤ گے وہ تمہارے درپے نہونگے اور عورتوں سے بچاؤ کی صورت نماز و روزہ سے ہے اور یہی فرمایا کہ دنیا بعضوں کی خود طالب ہو اور بعضے اس کو طالب ہیں پس جو لوگ طالب آخرت ہیں انکی تو دنیا زندگی بہ طالب ہے اور جو طالب دنیا ہیں انکو آخرت بلاتی رہتی ہے یہاں تک کہ موت اگر گردن پر سوار ہو جاتی ہے اور حضرت موسیٰ بن یسار سے یہ حدیث مروی ہے **ان الله جعل الدنيا خلاء مخصصه وان الله مستخلفكم فيها فتناء** اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام ایک بنی اسرائیل کے عابد کے پاس تشریف لے گئے لشکر آپ کی ہمکاب تھا وہ بنے بائین جن اور آدمی پر سے باندھے تھے اور جانور اوپر سے سایہ کیے تھے عابد نے غصن کیا کہ ابن داؤد خداوند کریم نے تمکو بڑی سلطنت عنایت فرمائی آپ نے شکر فرمایا کہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ بھان اٹھنا اس کام کو فرستے بہتر ہے کیونکہ یہ مجھے جو مجھ کو ملا ہے سب فانی چیز ہے اور اللہ کا ذکر ساتھ رہنے والا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند جل و علا ارشاد فرماتا ہے **ان الله لا يملككم انتما كنتم من قبله** اس سے یہ شخص ہے کہ آدمی کہا کرتا ہے کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے حالانکہ اوسکا اوس پروردگار ہے جو کمانے میں کہہ دیا یا نہ کر دیا یا پھر اسے دیکر جمع کر دیا اور فرمایا **الدنيا دار**

ترجمہ القرآن میں سب احادیث و علوم الدین کے مطابق

اور جو جسم دنیا میں پرورش پاتے ہیں وہ ان پڑیوں کی طرح شرک جاوین کی اور ایک حدیث میں فرمایا کہ **الدنيا خلاء مخصصه وان الله مستخلفكم فيها فتناء** اور کيف تعلمون ان بنی اسرائیل لما بسطت لهم الدنيا و محمدت ما هو في الحلية والنساء والطيب والذباب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد ہے کہ دنیا کو اپنا مالک مت بناؤ وہ تم کو غلام بنالے گی اور اپنا خزانہ ایسے کے پاس جمع کرو جو تلف نہ کرے یعنی دنیا میں خزانہ والے پرافت کا خوف رہتا ہے جس کا خزانہ خدا کے پاس ہوگا اور سکو کچھ آفت کا خوف نہیں اور یہ ہی اونہیں کا ارشاد ہے کہ لے کر وہ حواریین میں تمہارے لیے دنیا کو اوندھے منہ کر دیا ہے ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم اس کو اٹھا کھڑا کرو دنیا کی خباثت میں سے ہے کہ آدمی اسکے لیے خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور جب تک یہ نہیں چھوٹی آخرت نہیں ملتی دنیا کو گزرگاہ سمجھو اور مسافروں کی طرح سے اس پر گزر جاؤ عمارت وغیرہ نہ بناؤ اور جان رکھو کہ سب برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھڑی کی خواہش نفس بہت دنوں کے رنج کا موجب ہوتی ہو اور یہی اونہیں کے ارشادات میں سے ہے کہ تمہارے لیے دنیا اوندھے منہ پڑی ہے اور تم اس کی پشت پڑھو تو چاہیے کہ دنیا کو باب میں بادشاہ اور عورتیں تمہارا مقابلہ کریں بادشاہوں سے دنیا کے لیے مت جھگڑو کیونکہ جب تم اوسنے اور انکی دنیا سے غصن نہ کرؤ گے وہ تمہارے درپے نہونگے اور عورتوں سے بچاؤ کی صورت نماز و روزہ سے ہے اور یہی فرمایا کہ دنیا بعضوں کی خود طالب ہو اور بعضے اس کو طالب ہیں پس جو لوگ طالب آخرت ہیں انکی تو دنیا زندگی بہ طالب ہے اور جو طالب دنیا ہیں انکو آخرت بلاتی رہتی ہے یہاں تک کہ موت اگر گردن پر سوار ہو جاتی ہے اور حضرت موسیٰ بن یسار سے یہ حدیث مروی ہے **ان الله جعل الدنيا خلاء مخصصه وان الله مستخلفكم فيها فتناء** اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام ایک بنی اسرائیل کے عابد کے پاس تشریف لے گئے لشکر آپ کی ہمکاب تھا وہ بنے بائین جن اور آدمی پر سے باندھے تھے اور جانور اوپر سے سایہ کیے تھے عابد نے غصن کیا کہ ابن داؤد خداوند کریم نے تمکو بڑی سلطنت عنایت فرمائی آپ نے شکر فرمایا کہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ بھان اٹھنا اس کام کو فرستے بہتر ہے کیونکہ یہ مجھے جو مجھ کو ملا ہے سب فانی چیز ہے اور اللہ کا ذکر ساتھ رہنے والا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند جل و علا ارشاد فرماتا ہے **ان الله لا يملككم انتما كنتم من قبله** اس سے یہ شخص ہے کہ آدمی کہا کرتا ہے کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے حالانکہ اوسکا اوس پروردگار ہے جو کمانے میں کہہ دیا یا نہ کر دیا یا پھر اسے دیکر جمع کر دیا اور فرمایا **الدنيا دار**

مَنْ لَا دَانَ لَهُ وَمَالٌ مِّنْ لَا مَالٍ لَهُ وَلَهَا يَجْعَلُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَعَلَيْهَا يُقْبَلُ مَنْ لَا حِلَّ لَهُ وَعَلَيْهَا
يُحْسَدُ مَنْ لَا قِفْلَ لَهُ وَلَهَا يَسْتَعْلَى مَنْ لَا يَقِينُ لَهُ أَوْ فَرَمَايَا مَنْ أَصْبَحَ وَاللَّيْلُ أَكْبَرُ هَيْهَاتَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ
فِي شَيْءٍ وَاللَّهُ قَلْبُهُ أَرَجُ خِصَالٍ هُمَا لَا يَفْقَهُ عُنْدَ الْبَدَا وَشُغْلًا لَا يَفْقَهُ مِنْهُ الْبَدَا وَفَقْرًا
لَا يَبْلُغُ عِنْدَهُ الْبَدَا وَأَمْلًا لَا يَبْلُغُ مِنْهُ الْبَدَا أَوْ حَضَرَتْ أَبُو هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَيْتُ كَرِيمِينَ
كَرَّمَهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَكْبُورَاتِ دُنْيَا دُنْيَا أَوْ فَرَمَايَا مَنْ أَصْبَحَ وَاللَّيْلُ أَكْبَرُ هَيْهَاتَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ
أَنِّي مِيلًا وَتَهَنُّ بِكَ أَوْ مَسِينَةً مَطْلُوحَةً كَيْفَ شِئْتَ فِي تَشْرِيفِ لَائِي وَهَانَ أَيْكَلُ كَهْوِي رِيَانٍ أَوْ رِيَاخَانَةٍ أَوْ
بُزْيَانٍ وَجَيْطِطٍ بِرَبِّهِ تَسْتَعْلَى فَرَمَايَا لَيْسَ أَبُو هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَيْتُ كَرِيمِينَ كَرَّمَهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَرَّمَهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَكْبُورَاتِ دُنْيَا دُنْيَا أَوْ فَرَمَايَا مَنْ أَصْبَحَ وَاللَّيْلُ أَكْبَرُ هَيْهَاتَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ
جَنْدَرُوزِينَ رَاكِبًا بِوَجَوِينَ كِي أَوْ رِيَاخَانَةٍ جَوْدِكِيْتَهُ هَوِيَّةً أَوْ كِي غَدَاةً مَعْلُومَ كَمَا نَ كَمَا نَ وَكَا كَر
كَمَا يَأْتِي تَلَا حَ إِسْبَا هُوَ كَمَا كَمَا اسْتَنْفَتْ هُوَ أَوْ رِيَاخَانَةٍ جَوْدِكِيْتَهُ هَوِيَّةً أَوْ كِي غَدَاةً مَعْلُومَ كَمَا نَ كَمَا نَ وَكَا كَر
پہرتے ہیں اور یہ نلیان ان کے چوپایوں کی ہیں جن پر چڑھ چڑھ شہر شہر پہاڑ کرتے تھے پس جب انجام اس
وارنا پا مار کا ہے تو مقام عبرت و گریہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب تک جو
نہ رو لیتے تب تک وہاں تھے

اور یہ روایت ہے کہ جب اللہ عزوجل نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ان کو ارشاد فرمایا کہ
لَا تَبْنِ الْخَرَابَ وَاللَّيْلُ أَكْبَرُ هَيْهَاتَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ أَنِّي مِيلًا وَتَهَنُّ بِكَ أَوْ مَسِينَةً مَطْلُوحَةً
میں مرقوم ہے کہ اے دنیا تو صلی کے نزدیک بڑی ذلیل ہے جس کے لیے تو بن سنور کر سامنے ہوتی ہے
میںے ان کے دلون میں تیرا بغض والہیہ ہے اور تیری طرف سے اعراض کوئی خلقت میںے تجھ سے زیادہ ذلیل
نہیں بنائی تیری ہر ایک حالت ذلیل ہے اور آخر کو فنا ہوگی اور جس وزینے تجھ کو پیدا کیا اسی روز حکم
کر چکا ہوں کہ تو کبھی کسی کے پاس نہ رہے گی نہ کوئی تیرے پاس رہے گا گو کیسا ہی بخل و امساک کرے خوشا
حال اوں نیک لوگوں کا جن کے دلیں میری رضا اور ضمیر میں رستی و استقامت ہو اور کا عوض او
ثواب میرے پاس ہوگا کہ جب قبر و شے اوں میری طرف چلین گے تو آگے آگے نور ہوگا اور روشنی
گرد ہونگے جس قدر رحمت کی وہ مجھ سے توقع کرتے ہونگے اوس قدر ان کو عطا کروں گا اور ایک حدیث میں
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جب ہی اوں میں ہے

گذرنا گاہ جب میرا شہر غموشان میں کہیں آئیں نہ زانو سندر کا شکست تہا	عجب نقشہ نظر آیا وہاں شاہان عالم کا کہیں ٹوٹا پڑا تھا کاسہ سرخاک میں جس کا
اور روایت ہے کہ جب اللہ عزوجل نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ان کو ارشاد فرمایا کہ لَا تَبْنِ الْخَرَابَ وَاللَّيْلُ أَكْبَرُ هَيْهَاتَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ أَنِّي مِيلًا وَتَهَنُّ بِكَ أَوْ مَسِينَةً مَطْلُوحَةً میں مرقوم ہے کہ اے دنیا تو صلی کے نزدیک بڑی ذلیل ہے جس کے لیے تو بن سنور کر سامنے ہوتی ہے میںے ان کے دلون میں تیرا بغض والہیہ ہے اور تیری طرف سے اعراض کوئی خلقت میںے تجھ سے زیادہ ذلیل نہیں بنائی تیری ہر ایک حالت ذلیل ہے اور آخر کو فنا ہوگی اور جس وزینے تجھ کو پیدا کیا اسی روز حکم کر چکا ہوں کہ تو کبھی کسی کے پاس نہ رہے گی نہ کوئی تیرے پاس رہے گا گو کیسا ہی بخل و امساک کرے خوشا حال اوں نیک لوگوں کا جن کے دلیں میری رضا اور ضمیر میں رستی و استقامت ہو اور کا عوض او ثواب میرے پاس ہوگا کہ جب قبر و شے اوں میری طرف چلین گے تو آگے آگے نور ہوگا اور روشنی گرد ہونگے جس قدر رحمت کی وہ مجھ سے توقع کرتے ہونگے اوس قدر ان کو عطا کروں گا اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جب ہی اوں میں ہے	اور روایت ہے کہ جب اللہ عزوجل نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ان کو ارشاد فرمایا کہ لَا تَبْنِ الْخَرَابَ وَاللَّيْلُ أَكْبَرُ هَيْهَاتَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ أَنِّي مِيلًا وَتَهَنُّ بِكَ أَوْ مَسِينَةً مَطْلُوحَةً میں مرقوم ہے کہ اے دنیا تو صلی کے نزدیک بڑی ذلیل ہے جس کے لیے تو بن سنور کر سامنے ہوتی ہے میںے ان کے دلون میں تیرا بغض والہیہ ہے اور تیری طرف سے اعراض کوئی خلقت میںے تجھ سے زیادہ ذلیل نہیں بنائی تیری ہر ایک حالت ذلیل ہے اور آخر کو فنا ہوگی اور جس وزینے تجھ کو پیدا کیا اسی روز حکم کر چکا ہوں کہ تو کبھی کسی کے پاس نہ رہے گی نہ کوئی تیرے پاس رہے گا گو کیسا ہی بخل و امساک کرے خوشا حال اوں نیک لوگوں کا جن کے دلیں میری رضا اور ضمیر میں رستی و استقامت ہو اور کا عوض او ثواب میرے پاس ہوگا کہ جب قبر و شے اوں میری طرف چلین گے تو آگے آگے نور ہوگا اور روشنی گرد ہونگے جس قدر رحمت کی وہ مجھ سے توقع کرتے ہونگے اوس قدر ان کو عطا کروں گا اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جب ہی اوں میں ہے

اور یہ روایت ہے کہ جب اللہ عزوجل نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ان کو ارشاد فرمایا کہ
لَا تَبْنِ الْخَرَابَ وَاللَّيْلُ أَكْبَرُ هَيْهَاتَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ أَنِّي مِيلًا وَتَهَنُّ بِكَ أَوْ مَسِينَةً مَطْلُوحَةً
میں مرقوم ہے کہ اے دنیا تو صلی کے نزدیک بڑی ذلیل ہے جس کے لیے تو بن سنور کر سامنے ہوتی ہے
میںے ان کے دلون میں تیرا بغض والہیہ ہے اور تیری طرف سے اعراض کوئی خلقت میںے تجھ سے زیادہ ذلیل
نہیں بنائی تیری ہر ایک حالت ذلیل ہے اور آخر کو فنا ہوگی اور جس وزینے تجھ کو پیدا کیا اسی روز حکم
کر چکا ہوں کہ تو کبھی کسی کے پاس نہ رہے گی نہ کوئی تیرے پاس رہے گا گو کیسا ہی بخل و امساک کرے خوشا
حال اوں نیک لوگوں کا جن کے دلیں میری رضا اور ضمیر میں رستی و استقامت ہو اور کا عوض او
ثواب میرے پاس ہوگا کہ جب قبر و شے اوں میری طرف چلین گے تو آگے آگے نور ہوگا اور روشنی
گرد ہونگے جس قدر رحمت کی وہ مجھ سے توقع کرتے ہونگے اوس قدر ان کو عطا کروں گا اور ایک حدیث میں
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جب ہی اوں میں ہے

اپنے اصحاب خد میں تشریف لا کر فرمائیے کہ کسی کو تم میں یہ منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ اوسکو عینا کر دے اور اندھا بن جاتا رہے جان رکھو کہ جس شخص کی رغبت دنیا کی طرف ہوگی اور اوس میں طول امل کرے گا تو اوسے قدر اللہ تعالیٰ اوسکو اندھا کرے گا اور جو کوئی اپنے امل ہی مختصر کرے گا اور دنیا میں نہ پڑ کرے گا تو خداوند کریم اوسکو بے سیکھے علم دیگا اور بے کسی کے تہلکے ہدایت کرے گا اور یہی وہ کو کہ تمہارے بعد غرق یہ ایسے لوگ ہونگے کہ اونکے پاس سلطنت بدون ظلم و کشت و خون نہ جیتی نہ تو انگری بدون فراور بخل کے نہ محبت بدون غرض کے پس جو شخص تم میں یہ وہ وقت پاوے اور باوجود قدرت تو نگرہی کے فقر پر صبر کرے اور دشمنی اور ذلت کو باوجود قدرت محبت و غیرت کے برداشت کرے اور اس صبر و تحمل سے بجز رضا مولیٰ اور کچھ مطلب نہ تو ایسے شخص کو خدا تعالیٰ پچاس صدیقوں کا ثواب عنایت فرماوے گا اور روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بر شدت سیو میٹھ پڑا اور دل بھی گر جتا تھا آپ فرمایا کہ کسی جگہ نہ پناہ لیا جاسیے دور سے ایک خیمہ نظر آیا آپ اوسکے پاس آئے معلوم ہوا کہ اوس میں کوئی عورت ہی اوسکو دیکھ کر وہاں سے دوسری طرف پیرے اور ایک پہاڑ کے ورہ میں قصد جانے کا کیا دیکھا تو اوس میں شیر ہے آپ فرمایا ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اسی سب کا تو ڈھکنا بنا یا ہے میرے لیے کوئی ٹھکانا نہیں بنا یا حکم ہوا کہ تیرا ٹھکانا میری رحمت میں ہے قیامت کو تیرا بھائی سو حور و ن سے کروں گا شکوے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور چار نہاں برس تک تیری ولیمہ کی دعوت کھلاؤ گا جن میں سے ایک دن دنیا کی عمر کی برابر ہوگا اور ایک منادی کہی کہ جو کونسا کہ پکارے جتنے دنیا زاہد ہیں جلیو عیسیٰ بن مریم تارک دنیا کے ولیمہ میں شامل ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیے کہ دنیا والے کے حال پر بڑا افسوس ہے کہ کیسے اوسکے فریب میں آکر مارتا ہے اور اوسکو چھوڑ جاتا ہے دنیا تو اوسکو جوا کرتی ہے اور وہ اوس پر اعتبار کرتا ہے اور بے خوف رہتا ہے اور بڑی حسرت اوس پر ہے جو دیکھا کما کر جس خیر کو برا جاتے ہیں وہی اونکے سامنے آتی ہے اور اپنی محبوب خیر و ن سے جلا ہو جاتا ہے اور جو بیکار و ن سے وعدہ ہوا کرتا تھا وہ اوس وقت آپہونچتا ہے اور افسوس اوس پر دنیا کو نہ نظر کی اور خطاؤں کو دستور العمل بناوے کل کو گناہوں کی فضیحت و رسوائی کا سامنا ہوگا اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ تیرا اس ظالمونکے گھر میں کیا کام ہے تیرا گھر نہیں اپنی ہمت کو اس سے علحدہ کر اور اپنی عقل سے اس سے جدا ہو یہ بڑا گھر ہے ہاں جو شخص اس میں اچھے کام کری اوسکی لیے یہ اچھا گھر ہے اے موسیٰ میں ظالم کی تاک میں لگا ہوں یہاں تک کہ اوس سے مظلوم کا عوض لوں اور روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ جراح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین میں بھیجا تھا وہاں سے

میں نے اپنی دنیا سے منسوب
میں نے اپنی دنیا سے منسوب
میں نے اپنی دنیا سے منسوب
میں نے اپنی دنیا سے منسوب

میں نے اپنی دنیا سے منسوب
میں نے اپنی دنیا سے منسوب
میں نے اپنی دنیا سے منسوب
میں نے اپنی دنیا سے منسوب

جب آپ پہرے تو کچھ مال لئے انصار نے جو اونکی تشریف آوری کا حال سنا سبے سب کا صحت میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہوئے جب آپ نماز پڑھ چکے اور ارادہ تشریف لے جانے کا کیا
 تو سب وک کر کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ تم سب سے کہو کہ میں نے فرمایا اور کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے
 یہ سنا ہو گا کہ ابو عبیدہؓ کہہ لائے رہیں انہوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ قرۃ ہو مگر خدا نے
 تمہارے کلیف و فح کی بخدا کہ میں اس بات سے نہیں خوف کرتا ہوں کہ تم محتاج ہو جاؤ گے البتہ اس کا
 ڈر ہے کہ کہیں تم پر دنیا کی زیادتی ایسی ہو جاوے جیسی تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی اور انہیں
 کی سی رغبت تم میں بھی ہو جاوے اور یہ دنیا مگر وہی انہیں کی طرح تباہ کر دے اور حضرت ابو سعید
 خدریؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَكْثَرَكُمْ مَالًا حَافَ عَلَيْكُمْ مَا يَخْرُجُ لَكُمْ
 لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الارْضِ لَوْ كُنْ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الارْضِ لَوْ كُنْ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الارْضِ لَوْ كُنْ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الارْضِ
 ان کما اللہ دنیا اور ایک حدیث میں فرمایا لا تَشْغَلُوا قُلُوبَكُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ مَا يَمَانِ مَقَامِ تَامِلْ ہے
 کہ آپ نے ذکر سے بھی منع فرمایا اس کا حاصل کرنا تو دکرنا اور عمار بن سعید رضی سے روایت ہے کہ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ایک گاؤں پر ہوا جس کے رہنے والے صحن اور رہتو نہیں مے پڑے تو آپ نے
 حواریں سے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ غضب الہی سے ہلاک ہوئے ہیں ورنہ ایک دوسرے کو ذوق نہ
 انہوں نے عرض کیا کہ کیسی طرح ان کا حال ہو کو معلوم ہو جا تا تو خوب ہوتا آپ نے جناب باری تعالیٰ
 عرض کیا ارشاد ہوا کہ رات کی وقت ان کو بکارنا تو جواب دیجئے جب رات ہو گئی آپ نے ایک غیلے پر
 کھڑے ہو کر کپارا اوگاؤں والو وہاں سے کسی نے جواب دیا کہ کیا ارشاد ہے اے روح اللہ آپ نے
 فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے اوسنے جواب دیا کہ شام کو اچھی طرح سوئے تھے صبح کو دوزخ میں جا پڑے
 آپ نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا تھا اوسنے عرض کیا کہ ہم لوگوں کو محبت دنیا ہی اور گناہ گاروں کی
 فرمان برداری کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ دنیا کو کتنا چاہتے تھے اوسنے عرض کیا کہ جتنا کہ اپنی
 ما کو چاہتا ہے کہ جب سانسے آئی خوش ہوا اور جب چلی گئی تو رنجیدہ ہو کر رونے لگا آپ نے پوچھا کہ
 تیرے اور ساتھی جواب کیوں نہیں دیتے عرض کیا کہ اس لیے کہ اونکے منہ میں اگ کی لگام ہیں اور انکی
 باکین قہر سے تیز مزاج لیے ہوئے ہیں آپ نے پوچھا کہ اونہیں سے تو کس طرح بولتا ہے اونکو عرض کیا
 کہ میں اونہیں تو نہ تھا لیکن چونکہ اونکے ساتھ رہتا تھا عذاب نے مجھ کو بھی بچھڑا اب میں دوزخ کو
 کنارہ پر لٹکا ہوا ہوں یہ نہیں جانتا کہ اوس سے بچو گایا اوس میں ڈکھلا جاؤنگا آپ نے حواریں
 کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ جبکی روٹی مجھے نکسے گا کمانی اور ٹاٹ پٹنا اور کہو یہی پرور ہنا بہت اگر

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَكْثَرَكُمْ مَالًا حَافَ عَلَيْكُمْ مَا يَخْرُجُ لَكُمْ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الارْضِ لَوْ كُنْ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الارْضِ لَوْ كُنْ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الارْضِ لَوْ كُنْ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الارْضِ

و آخرت میں تندرستی ملے اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھنوی شخصیت کا
تیرہویں کہ کوئی سائنسی اوسٹا اگر نہ پڑھتی ایک اعرابی اپنی ایک اونٹنی لایا وہ اوس سے آگے
کل گئی مسلمانوں کو یہ امر نہایت ناگوار گذرا آپؐ فرمایا اِنَّهُ لَحَيٌّ عَلَ اللّٰهِ اَنْ لَا يَزُوغَ شَيْئًا مِنْ
لَلَّذِي لَا يَصْنَعُكَ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص سمندر کی موج پر عمارت
نہیں بنا سکتا موج سمندر پر غصن دنیا ہے اسلئے اُسکو اپنا قرار گاہ نہ سمجھو اور بعض حواریین نے
آپؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپؐ ہر ایک ہی بات بتلا دیجیے جس سے خدا سے محبت کرنے
لگے آپؐ نے فرمایا کہ دنیا سے بغض کرو خدا سے محبت کر لیا اور حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْوَلَوْنَ لَعَلَّوْنَ مَا اَعْلَمَ لَعَلَّوْنَ فَلَئِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ لَيْدٌ اَوْ لَهَا لَيْدٌ عَلَيْكُمْ
الدُّنْيَا وَلَا تَوْتُمْ اَلْآخِرَةَ اور یہ خود اُنکا قول ہے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تمکو معلوم ہو تو تم خاک کے
تودون پر نکل نکل کر اپنے لیے روؤ اور اپنا مال ایسی طرح چھوڑ دو کہ کوئی اوسکا محمی فظ نہ ہو اور کوئی
اوسکا پرسان ہو صرف اوسقدر کہ داخل ضرورت ہو البتہ پوچھا جاوے مگر تمہارے دلون سے
آخرت کی یاد جاتی رہی اور اہل سے پرہیز ہو گئے اسلئے دنیا تمہاری اعمال پر چھا گئی اور تم جاہلوں کی طرح
ہو گئی بعض تم میں سے بہائم سے بھی بُرے ہو گئے کہ عاقبت کی خوف سے اپنی ثمنائیں چھوڑ کر کیا ہوا
کہ آپس میں محبت نصیحت نہیں کرتے دین کے بہانی کہلاتے ہو تمہارے خبت باطن کی جست کی
آرزو میں جدا جدا ہیں اگر اچھی بات پر اتفاق کر لیتے تو یقیناً ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے
یہ کیا بات ہو کہ دنیا کے امور میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہو آخرت کی باتوں میں نہیں کرتے
کسی سے خیر خواہی لینے دوست کی نہیں ہو سکتی نہ امر آخرت میں اوسکی اعانت بن آوی یہ باتیں
ضعف ایمان کی باعث ہیں اگر آخرت کی خیر و شر کو یقینی جانتے جیسے دنیا کی بہلائی بہرائی سمجھتے
ہو تو آخرت ہی کی طلب کو اختیار کر لیتے کہ اوس سے سب کام بنتے ہیں اگر یوں کہو کہ آخرت خائبہ ہے
اور دنیا موجود اسلئے نقد سر دست کی محبت غالب ہو تو یہ وجہ بھی بائیس ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا
جو باتیں کہ تمہارے سامنے نہیں ہیں اونکے لیے صد ہا طرح کی مصیبتیں اٹھاتے ہو اور رنج اور دکھ
ہوا و میسون طرح کے حرفے اسکے حصول کے لیے کرتے ہو اور جس واسطے کرتے ہو وہ امور مومہی ہیں
شاید اس محنت سے بھی میسر نہ واقع میں دیکھو تو تم اچھے نہیں ہو جس چیز سے کہ تمہاری ایمان کا کمال
معلوم پڑتا اوس پر تمہارا اعتقاد ٹھیک نہیں پس اگر تمکو جو باتیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم لائیں
اونہیں شک ہو تو تمہارے پاس آؤ ہم بیان کریں اور نورانی سے وہ بات دکھلا دیں جس سے

اور اگر جانور انسان کو
کے کہ جانور انسان کو
ذیل ہو جاوے اور انسان
نزدیک دنیا اور آخرت
تو آخرت کو اپنی ذات
اور دنیا میں نہایت
ابن باطن کی محبت
فصل کی ہے

تہا را اطمینان ہو جاوے بجز اتم عقل میں کم نہیں ہو کہ ہم کو معذور جانیں دنیا کے امور میں
 تمہاری رائے بہت بچی ہوتی ہے اور اپنے سب کام ہوشیاری سے کرتے ہو یہ کیسے کہ ذرا سی دنیا
 ملے تو اوپر مشائش بنشائش ہو اور اگر تھوڑی سی چیز جاتی ہے تو اسکا رنج کرو یہاں تک کہ چہرہ
 پر اس کے آثار معلوم ہوتے ہیں اور زبان پر آجاتے ہیں اور اسکو مصیبت نام رکھ چوڑا ہے
 اسکا ڈاسوگ کرتے ہو لیکن اکثر دن نے تم میں سے بہت سادین چوڑا دیا اس سے نہ تمہارا چہرہ
 بگڑتا ہے نہ حال بدلتا ہے مجھے ایسا سوچتا ہے کہ خدا تعالیٰ تم سے ناراض ہو گیا جب کہ یہیں ملتے ہو
 تو اظہار فرقت کرتے ہو اور ہر ایک کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ دوسرے کے سامنے اسکو بڑی لگتی
 بات کیجی اس خوف سے کہ کہیں وہ بھی اپنے ساتھ اسی طرح پیش نہ آوے غرض کہ کہیں کو ساتھ لیے
 رہتے ہو تمہاری باتیں کہو بے کی سی سبزی ہے اور بڑی بات کو چوڑے ہوئی ہو بیچ ہو چاہتا ہو
 کہ مجھ کو تم سے نجات دی اور اس شخص سے ملاوے کہ جسکی نیکو کلین مشتاق ہوں اور اگر وہ زندہ ہو
 تو تمہاری برداشت ہرگز نہ کرتے اب اگر تم میں سے کچھ بھلائی ہے تو مجھ سے سن چکے اور اگر خدائے
 پاس کی چیز کے طالب ہو تو اسکو آسان پاؤ گے اسکا حاصل ہونا کچھ مشکل نہیں اتنے کمزور مجھ کو
 دونوں کو مدد دے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے گروہ حواریین دین کو پورا ثابت
 لے لو اور تھوڑی سی دنیا پر قناعت کرو جیسے کہ دنیا کے لوگ دنیا پوری لیتے ہیں اور تھوڑے سے
 دین پر راضی ہو جاتے ہیں

مال دنیا و ام مرغان ضعیف	ملک عجبی و ام مرغان شریف
سوی دریا غم کن زین بگشید	بحر حوے و ترک این گرداب گشید

اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اے وہ شخص جو دنیا کو اس واسطے طلب کرتا ہے
 کہ اس سے نیکی کرے تیرے حق میں اسکا ترک کرنا ہی نیکی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں لَسَا تَقْتُلُكُمْ بَعْدَ دُنْيَا تَاكُلُ اَيُّهَا كَلَّمَا كَلَّمَا تَاكُلُ النَّارُ تَحْتُكُمُ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
 پر خداوند کریم نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ محبت دنیا کی طرف میل نہ کرنا ورنہ کوئی گناہ کہیں میرے نزدیک
 اس سے سخت نہوگا اور ایک بار آپ ایک شخص کے پاس کو گزرے کہ وہ رو رہا تھا جب پہر کر لئی
 تب ہی روتے پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب احدیت میں عرض کیا کہ اے الہی تیرا بندہ تیرے
 خوف سے روتا ہے حکم ہوا کہ اے ابن عمران اگر شیخ روتے روتے اپنا دماغ بھی آسنوون کے
 ساتھ بہا دیکھا اور ہاتھ اٹھائے اٹھائے گر پڑیں گے میں اسکی مغفرت نہ کروں گا علیہ کہ محبت

اچھا آدمی دنیا کی زندگی میں
 بہت کم پاتا ہے دنیا کی زندگی میں
 قناعت جیسے کہ ان کے حال
 کوئی آدمی دنیا کی زندگی میں

دنیا میں مبتلا ہے اتنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں چھ باتیں جمع ہوں اوسکی
جنت کیلئے کوئی مطلب نہیں ہٹا کرمانہ دوزخ سے بچاؤ کے لیے کوئی دقیقہ فرو گذار نہشت کیا اولاً
کہ خدا کو بچان کر اوسکی اطاعت کی دوسرے شیطان کو بھی نکر اوسکی نافرمانی کی تیسرے حق کو بچان کر
اوسکا اتباع کیا چوتھے باطل کو جانکر اوس سے بچا پانچویں دنیا کو معلوم کر کے اوسکو ترک کیا
چھٹے آخرت کو جانکر اوسکی طلب کی اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رحم کرے اون لوگوں پر
جنکے پاس دنیا امانت رہی اور اوسکے مستحقوں کو سونپ کر خود ہلکے ہلکے چل دیں اور نیز فرمایا کہ جو شخص
تم سے دین کے باب میں سنا سنت یعنی حصر صا حصری کرے تو اوسکی حرص کرنی چاہیے اور
جو دنیا کے باب میں حرص کرے تو حرص دنیاوی اوسکے سینہ میں چوڑ دو اور حضرت لقمان رحمہ اللہ نے
اپنے بیٹے کو فرمایا کہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے اوسمیں بہت سی لوگ ڈوب گئے تم اپنی کشتی دنیا میں تقویٰ کو
بناو اور ایمان کو اوسمیں رکھو اور توکل کا بادبان چڑھاؤ تاکہ اس موج سے نجات پاؤ گویا مجھے معلوم
نہیں ہوتا کہ نجات ملے اور حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ میں اس آیت میں بہت تامل کرتا ہوں
اَنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ رِبۡیۡۃً لِّکُمۡ لَیْسَ لَکُمۡ اَلۡبُلۡبُلُکُمۡ اَیۡہُمۡ حَسْبُ عِلۡلَہٗ وَاَنَّا جَعَلۡنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ رِبۡیۡۃً لِّکُمۡ
اور بعض حکما کا قول ہے کہ آدمی کو جو شے دنیا میں سے کسی روز ملتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اوسکا
پہلے ہی کوئی قابض تھا اور اوسکے بعد اوسکا کوئی مالک ہوگا اوسکو صرف اوسیقدر ملتا ہے
جو صبح اور شام کہا بی لیا پس لقمہ کیواسطے تباہ ہونا چاہیے بلکہ دنیا سے روزہ رکھے اور آخرت پر
افطار کرے اور دنیا کا اس المال خواہش نفس ہے اور اوسکا نفع آتش دوزخ ہے اور بعض اہل حق
کسی نے پوچھا کہ دنیا کا کیا حال ہے اوسنے جواب دیا کہ بدنون کو پرانا کرتی ہے اور امید و ن کو دنیا
اور موت کو نزدیک کرتی ہے اور آرزوؤں کو دور پہنچا دیتا ہے لوگوں کا کیا حال ہے جواب دیا
کہ جس کو ملتی ہے وہ مشقت میں پڑتا ہے اور جس کو نہیں ملتی وہ رنج اٹھاتا ہے

بعض حکما کا قول ہے کہ آدمی کو جو شے دنیا میں سے کسی روز ملتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اوسکا پہلے ہی کوئی قابض تھا اور اوسکے بعد اوسکا کوئی مالک ہوگا اوسکو صرف اوسیقدر ملتا ہے جو صبح اور شام کہا بی لیا پس لقمہ کیواسطے تباہ ہونا چاہیے بلکہ دنیا سے روزہ رکھے اور آخرت پر افطار کرے اور دنیا کا اس المال خواہش نفس ہے اور اوسکا نفع آتش دوزخ ہے اور بعض اہل حق کسی نے پوچھا کہ دنیا کا کیا حال ہے اوسنے جواب دیا کہ بدنون کو پرانا کرتی ہے اور امید و ن کو دنیا اور موت کو نزدیک کرتی ہے اور آرزوؤں کو دور پہنچا دیتا ہے لوگوں کا کیا حال ہے جواب دیا کہ جس کو ملتی ہے وہ مشقت میں پڑتا ہے اور جس کو نہیں ملتی وہ رنج اٹھاتا ہے

بلاؤ زمین جہان آشوب و بترسیت	کہ رنج خاطر سنت اوست گرسیت
اور بعض حکما کا قول ہے کہ دنیا تہی اور میں نہ تھا اور بیریگی اور میں نہ ہو گا میں اوسکی طرف غیبت نہیں کرتا ایسے کہ اوسکی زندگی تلخ ہے اور اوسمیں کدورت کا نام صفائی ہے اوسکے لوگوں کو اوسکی طرف سے ایک نہ ایک خوف لگا رہتا ہے خواہ نعمت کے دور ہو نیک یا مصیبت کے آئینہ یا موت کے کام کر جانے کا اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا کے عبودین سے ہے کہ کسیکو استحقاق کے بموجب نہیں دیتی کمی بیشی خواہ خواہ ہوتی ہے اور حضرت سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کو سچا لوگوں یا	

اوپر چھلکی ہوئی اور نا اہلوں کے حوالہ کی گئی ہیں اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جو دنیا کو محبت سے طلب کرتا ہے جتنی اوسکو ملتی ہے اوس سے زیادہ وہی کا طالب ہوتا ہے۔

گفت چشم تنگ دنیا دار را
یا قناعت پر کند یا خاک گو
اور جو آخرت کو محبت سے طلب کرتا ہے اوسکا بھی یہی حال ہے کہ جتنی ملے اوس سے زیادہ چاہتا ہے نہ اسکی کیا انتہا ہے نہ اوسکی اور ایک شخص نے ابو حازم رحمہ اللہ سے شکایت دنیا کی محبت کی کی کہ باوجود مجھے اس میں ہمارے بہرہ کی محبت اسکی ہے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کو خدا دے یہ دیکھ لیا کرو کہ حلال سے ملے اور پھر اوسکو جہان مناسب ہو وہاں خرچ کیا کرو تو محبت دنیا ضرر نہ کرے گی اور یہ مسلم فرمایا کہ اگر صرف محبت ہی پر نفس کو مواخذہ کیا جاوے تو مشقت عظیم ہو اور تنگ ہو کر موت کی آرزو کرنے لگے اور یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا شیطان کی دوکان ہے اوس میں سے کچھ مت چراؤ نہیں تو وہ تمہارے پیچھے لگے گا اور پکڑے گا اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی اور فنا ہو جاتی اور آخرت ٹھیکری ہوتی اور باقی رہتی تب بھی عقلمند کو یہی چاہیے تھا کہ باقی ہی چیز کو پسند کرتے اور فانی کو چھوڑتے مگر اب تو یہ فانی چیز ٹھیکری ہے اور باقی سونے کی نہیں معلوم کہ جیسے ایسی واجبیات چیز کو اوس عمدہ چیز سے کیوں پسند کر رکھتا ہے اور ابو حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دنیا سے بچاؤ اس لیے کہ مخلوق میں روایت یہ ہے کہ قیامت کے روز دنیا کی تعظیم کرنے والا کھڑا کیا جاوے گا اور کما جاوے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ایسی چیز کی تعظیم کی جس کو خدا تعالیٰ نے حقیر بنا دیا تھا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان مہمان ہے اور اوسکا مال امانت ہے پس مہمان ایک روز جیل ہے گا اور امانت مالک کی پاس واپس آوے گی

مال اور اہل کو سمجھو کہ ودیعت ہیں سب
ہے ضروری کہ کہی سے پہلے پس لیں
اور حضرت رابعہ رحمہ اللہ کے پاس اونکے فرید ملازم کے لیے حاضر ہوئے اور دنیا کا ذکر کرنے اوسکی خدمت کرنے لگے اونہوں نے فرمایا کہ جیب رہے اسکا ذکر بہت کرو اگر اسکی حکمت تمہارے دل میں نہ آتی تو کثرت سے ذکر کیوں کرتے یہ بات ظاہر ہے کہ جو شخص کسی چیز کی محبت رکھتا ہے اوسکا ذکر بہت کیا کرتا ہے اور حضرت ابراہیم ادم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے اونہوں نے فرمایا کہ قطعہ بڑا کج کا ترجمہ یہ ہے قطعہ

بکار دین کو اپنے کہیں دنیا ہی بلے
بڑی دولت ملے اوسکو جو ہو اللہ کا عانت
نہ کچھ دین ہی رہا باقی نہ دنیا کے فرسے پائے
اسید اجر عقبی پر یہ دنیا اوس سے بہت جا

اور ایک دوسرے کسی شاعر کے قطعہ کا ترجمہ یہ ہے نظم	
طلب بین دنیا کے ہو گو کسی کی عمر و راز	رہا کرے سے عیش و سرور سے دسانہ
مولیک اسکے مثل اس طرح ہے آخر کار	بنائے کوئی عمارت کو چون کرے سہار
اور اسی باب میں یہ اشعار ہیں نظم	
ملکت گرے نازدجا و دان ۴۴	ای دلت خفتہ تو آن را خواب دان
ہیچ دیگر بر چنین کیجے مست	نام دولت بر چنین ہیچے مست
تخت بندست آفکھ تختش خواندہ	صدر پنداری و برد مساندہ
مرو با شش و سحرہ مردان مشو	رو سر خود گیر و سر گردان مشو
اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر دنیا کو آخرت کو عوض میں دیا لو گے تو دو نوینز نفع رہے گا اور آخرت کو دنیا کے بدلہ میں دو گے تو دونوں میں نقصان رہے گا اور مطرب بن کر فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کے چین چان اور گدے فروش کو نہ دیکھنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیسے جھٹ پٹ چل جاتے ہیں اور انجام کیسا بُرا ہوتا ہے اور حضرت ابن عباس رض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تین حصہ کیے ہیں ایک حصہ مومن کے واسطے اور ایک منافق کے اور ایک کافر کے لیے مومن اسکو توشہ آخرت بناتا ہے اور منافق ظاہر کی زینت کرتا ہے اور کافر اوس سے کامیاب ہوتا ہے اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا مزار ہے جو کوئی اوس میں سے کچھ لینا چاہے تو کتوں کے ساتھ رہنے پر صبر و تحمل کرے اور دنیا کی بُرائی میں حافظ شیراز فرماتے ہیں	
مجدورستی عہد از زمان سست نہا	کہ این عجبوہ عوس ہزار داماست
فریب عشوہ حسن از جهان پر مخور	کہ ہر کہ گرد با و اختلاط ناشادست
اور حضرت ابو دورداد رض فرماتے ہیں کہ یہی خدا کے نزدیک دنیا کی دولت میں سے ہے کہ خدا کی نافرمانی و نیا ہی کے باب میں ہوتی ہے اور اوسکے پاس کہ مدارج پر دنیا چوڑی نہیں ملتی ہے	
جو خوب غور سے دنیا کو دیکھے کوئی لبیب	لباس دوست میں دشمن نظر پڑے اوسکو
اور اسی باب میں یہ اشعار ہیں نظم	
دنیا اک زال بیول ہے	بے مہر و حیائے وفا ہے
وستور ہے اوسکا سب زالا	اللہ نہ ڈالے اوس سے پالا
رہتی نہیں ایک چاہیہ جسم	پہرتی ہے بزرگ نزد گم گم

خوشحال وہی ہے جو ہے آزاد	جو اوسمین ہنسیا ہوا وہ برباد
<p>اور حضرت ابو امامہ باہلی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے شیطان کا لشکر اوسکے پاس آیا کہ ایک بنی مبعوث ہوئے اور اونکی امت ظاہر ہوئی اوسنے پوچھا کہ اونکی امت کو محبت دنیا ہی ہے لشکر نے کہا کہ ہاں محبت دنیا ہے اوسنے جواب دیا کہ اگر محبت دنیا نہیں ہے تو بت پرستی کرنے سے کیا ہوتا ہے ابی تین وجہ سے میری آمد و رفت اوسکے پاس صبح و شام ریگی اول مال کا ناحق لینا دوم اوسکو بے موقع صرف کرنا سوم صرف کر نیکی کچھ بی روک لینا اور ایسی بات ہے کہ ساری بڑائی اسی کے پیچھے ہے اور ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا آپ کچھ وصف دنیا کا ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ایسے مکان کی کیا تعریف کروں کہ جو اونپر شذرست ہی تیری سے نڈر نہیں اور جو بیمار ہو وہ نادوم ہوا اور جو مفلس ہو جاوے تو غم کرے اور تو نگہ ہو تو بلامین ہنسے مال حلال ہو تو حساب دنیا پرے اور حرام ہو تو عذاب میں مبتلا ہو اوپر دوبارہ کسی نے آپ کو دنیا کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کو تو مختصر کہوں اور کو طویل بیان کروں سائل نے کہا کہ مختصر فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اوسکے حلال کا حساب دنیا ہوگا اور حرام کا عذاب سہنا ہوگا اور حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ اس جادو کرنی یعنی دنیا سے بچے رہو عیلاً کے دلون پر جادو کر دیتی ہے اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ کا قول ہے کہ جب آدمی کے دلمین آخرت ہوتی ہے تو دنیا اوسکا مقابلہ کرتی ہے لیکن اگر دنیا دلمین ہوتی ہے تو آخرت مقابل نہیں ہوتی ایسے کہ آخرت شریف ہو اور دنیا کمینہ کمینہ کا مقابلہ شریف سے نہیں ہو سکتا اس قول میں بڑی شدت ہے ہکو توقع ہے کہ اس باب میں قول سیار بن حکم کا صحیح ہو وہ فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت دونوں دلمین اکٹھی ہوتی ہیں جو غالب ہو جاتی ہے دوسری اوسکی تابع رہتی ہے اور حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ جتنا دنیا کے لیے تردد کرو و تنہا ہی آخرت کا فکر و لے جاتا رہتا ہے اور جتنا آخرت کا تردد کرو و تنہا ہی دنیا کا فکر دل سے بھٹاتا ہے اور قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول سے نکالا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دو ستون ہیں جتنا ایک راضی ہوگی اوسیدقدر دوسری ناخوش ہوگی اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ بخدا ہکو ایسے لوگ ملے ہیں جنکے نزدیک دنیا خاک پاس سے بھی زیادہ ذلیل تھی اونکو اوسکی کچھ پروا نہ تھی کہ دنیا کدہر سے آئی اور کدہر کو چلی گئی اور کسکے پاس ہی اور کسکے پاس سے جاتی رہی اور ایک شخص نے اوسنے پوچھا کہ آپ اوس شخص کے باب میں کیا فرماتے ہیں جسکو خدا نے مال دیا ہو</p>	

اور وہ اوسکو حیدرات اور ضلکہ جسم اور اہل و عیال کی خبر گیری میں اچھی طرح صرف کرتا
 اوسکو جائزہ کہ خود ہی تنہم کرے یا نہیں آپ فرمایا کہ نہیں اگر ساری دنیا اوسکی ہو جاوے تب ہی
 بقدر کفایت ہی اوسمیں سے لے اور باقی کو اپنی احتیاج کے دن کے لیے یعنی قیامت کے لیے رکھ
 چھوڑے اور حضرت فضیل رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض تمام دنیا میرے قبضہ میں وجہ جمال سے
 چلی آوے اور اوسکا حساب ہی آخرت میں مجھے نہ لیا جاوے تب ہی میں اوسکو ناپاک سمجھوں
 جیسے تم لوگ مدار کو سمجھتے ہو کہ کہیں کپڑے کو نہ لگیاوے اور روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اونکے استقبال کو ایک اونٹنی پر تشریف لائے جسکی مہارسی کی
 شئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونکے مکان پر تشریف لے گئے تو جو ڈوہاں و تلوار اور اونٹنی کے زین کے
 اور کچھ ندیکہ فرمایا کہ کہہ کا سامان بنا لو تو کیا اونہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین سامان سونچ
 خواب کے اور کیا حاصل ہو گا **ف** مترجم کہتا ہے کہ یہ قصہ اسوقت کا ہے کہ حضرت عبیدہ رضی
 شام کے لشکر کے سپہ سالار تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسب استدعا کفار صلح کے واسطے تشریف
 لے گئے تھے بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت کی دعوت بس و ساسے لشکر نے کی تھی مگر حضرت
 ابو عبیدہ نے نہیں کی تھی آپ فرمایا کہ میں تمہارا مکان دیکھا چاہتا ہوں اونہوں نے
 عرض کیا کہ آپ میرے یہاں تشریف لیا کر روینگے آپ فرمایا کہ یہ مضائقہ نہیں چنانچہ جب
 تشریف لے گئے تو وہی سیٹ و سپر دیکھا اور بیٹھنے کے لیے ایک چٹائی تھی اور ایک کوزہ پانی کا
 رکھا تھا اکیسویہ زہد اوکھا دیکھتے ہی رونا اگیا اونہوں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ
 آپ میرے یہاں کر یہ فرمائیں گے آپ فرمایا کہ میں تمہاری اس اوقات سے بہت خوش ہوں
 تھے طریقہ ہمارے دو یاروں اور محبوبوں کا دنیا باغض کہ دنیا کو کچھ انہیں لوگوں نے پہچانا تھا
 اور احکام الہی کو دل سے سچا جانا اتباع رسول مقبول پر شیفہ تھے اور محبت آخرت پر فروغ تھے
 اور حضرت سفیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو بدن کی آسائش ضروری کے لیے لینا چاہی اور
 آخرت کو دلکی راحت دینی کیوں لے لینا چاہیے اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ بخدا بنی اسرائیل
 نے جو بعد خدا پرستی پرستی اختیار کی صرف محبت دنیا کے باعث کی اور وہ رب رحمہ فرماتے ہیں
 میں نے بعض کتا بو نہیں پڑھا ہے کہ دنیا ہوشیاروں کے لیے غنیمت ہی اور جاہلوں کے لیے غفلت یعنی دانا
 آدمی اوسمیں اعمال نیک کرنے کو لوٹ اور مفت سمجھتے ہیں اور نادان اوسکو بھانتے نہیں جب اوس
 انتقال کرتے ہیں تو پھر نیکی تمنا کرتے ہیں پھر لوٹنا کمان میسر ہوتا ہے اور حضرت لقمان رحمہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا

کہ جب ہی تو دنیا میں پیدا ہوا وہ مہتی چلی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے سامنے آتی جاتی ہے پس اپنے آپ کو ایسی ہی جگہ پہنچایا چاہیے جو نزدیک اور سامنے ہے ورنہ کی جگہ سے کیا فائدہ اور سعید بن مسعود رحمہ کا قول ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ کسی شخص کی دنیا بڑھتی جاتی ہے اور دین کم ہوتا جاتا ہے اور وہ اس سے خوش ہے تو جان لو کہ وہ شخص بڑے ٹوٹے میں ہے کہ اس کو دنیا نے مسخرہ بنا لیا ہے حالاً اس کو خبر بھی نہیں اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زہد کیا کرتے تھے اوس میں تم کو زیادہ راغب نہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین دن ایسے کہی نہیں گذرے کہ آپ کی آمدنی قرض سے زیادہ ہو اور حضرت حسن بنی العشر نے ایک بار یہ آیت پڑھی **فَلَا تَكْفُرْ بِاللَّحْيِ الَّذِي أُورِثُوا** اور پھر فرمایا کہ جانتے ہو یہ کس کا قول ہے یہ اس کا قول ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا اور اس کا حال ہی وہی خوب جانتا ہے تم کو چاہیے کہ دنیا کے شغلوں سے کنارہ کرو اچھین بہت سی کاروبار رہتے ہیں ایک کام جب آدمی کو پیش ہوتا ہے تو دس اور پیش ہو جاتے ہیں اور یہ ہی اونہی کا قول ہے کہ آدم زاد بڑا مسکین ہے ایسے مقام پر خوش ہے کہ جس کے مال حلال میں حساب ہو اور حرام میں عذاب ہو مال کو کتنا ہی ہو کم جانتا ہے مگر اعمال کو توڑا نہیں سمجھتا دین میں اگر کوئی مصیبت پڑے تو خوش ہوتا ہے اور دنیا کی مصیبت پر اویلا اچھا تا اور ایک بار انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ کو خط لکھا کہ بعد سلام معلوم ہو کہ اپنے آپ کو ایسا سمجھو کہ موت نے مرد و عین لکھ دیا ہے اس کا جواب انہوں نے لکھا کہ بعد سلام کے معلوم ہو کہ یہ سمجھو کہ دنیا میں کہی تھے ہی نہیں ہمیشہ آخرت ہی میں ہے اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا میں آنا تو آسان ہو مگر نکلنا سخت مشکل ہے اور عین اکابر کا قول ہے کہ جس کو معلوم ہو کہ موت حق ہے بڑا تعجب ہے کہ وہ کس طرح خوش ہوتا ہے اور یہی عیبت ہے کہ جس کو یقین ہو کہ دوزخ حق ہے وہ کس طرح ہستہ ہے اور جو دنیا کے حالات بدلتی دیکھتا ہے وہ کیسے اوسپر اعتماد کرتا ہے اور جو تقدیر کو برحق جانتا ہے وہ کس طرح بچ کرتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص نجران سے آیا جس کی عمر دوسو برس کی تھی آپ نے اوس کی کیفیت پوچھی اوسنے عرض کیا کہ کچھ برس مصیبت میں گئے اور کچھ آرام میں دن رات یوں ہی گذری جاتی ہیں پیدا ہونے والے پیدا ہوتے جاتے ہیں مرنے والے مرنے جاتے ہیں اگر کچھ پیدا انہوں تو مخلوق تباہ ہو جاوے اور اگر موت نہ آوے تو دنیا میں گنجائش آبادی کی نہ رہے آپ نے فرمایا کہ جو تیرا دل چاہے مانگ اوسنے عرض کیا کہ میری عمر گذشتہ آپ دے سکتے ہیں یا موت جو آنے والی ہے اس کو روک سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ تو دونوں باتیں

لکھا کہ اس کا نقل
ہو گیا ہے اور اس کا
میں جان سکتا ہوں
یہ دونوں باتیں
دیکھا گیا ہے

نہیں ہو سکتے ہیں اور سننے عرصہ کیا کہ تو پر محکوم آپ سی کمپیہ حاجت ہی نہیں اور داؤد طائی رحم فرماتے ہیں کہ اے انسان تو اپنی آرزو کے پورا ہونے سے خوش ہوتا ہے یہ نہیں جانتا کہ عمر ضائع کر کے یہ آرزو ملی عمل کے کرنے میں آج کل کرتا ہے شاید اوسکا نفع کسی اور کو ہوگا اور حضرت بشیر رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دنیا کی طلب کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ خدا کے سامنے زیادہ بھرا رہوں یعنی قیامت کو اتنا ہی حساب میں دیر لگی گی اور ابو حازم رحم فرماتے ہیں کہ دنیا میں خوشی کی کوئی ایسی چیز نہیں جسکے ساتھ بیچ نہوا اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ آدمی گدوم دنیا سے تین جسرتوں کے ساتھ نکلتا ہے اول یہ کہ جو جمع کیا تھا اوس سے سیر نہوا دوسرے جو تمنا تھی وہ پوری نہوئی تیسرے تو شہ آخرت اچھی طرح نہ کر لیا اور بعض عابد و سننے کسی نے کہا کہ تم تو نگر ہو گئے اوسنے جواب دیا کہ تو نگر وہ ہے جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاوے اور حضرت ابوسلیمان رحم کا قول ہے کہ دنیا کی خواہش سے وہی صبر کرتا ہے جسکے دلدین شغل آخرت ہو اور مالک بن نیا رحم فرماتے ہیں کہ ہم سب میں دنیا کی محبت آگئی کہ نہ ایک دوسرے کو امر معروف کرتے ہیں نہ نہی منکر اور اس امر سے ہر کو خدا تعالیٰ درگزر نہیں کرے گا معلوم نہیں کہ کونسا عذاب ہم پر نازل ہوگا اور ابو حازم رحم فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی دنیا بہت سی آخرت سے باز رکھتی ہے اور حضرت حسن رحم کا قول ہے کہ دنیا کو ذلیل سمجھو جو کوئی اوسکو ذلیل جانتا ہے اوس پر یہ سب سوز زیادہ گوارا ہوتی ہے اور جب اللہ کسی بندہ پر احسان کیا چاہتا ہو تو اوسکو کچھ دنیا عنایت کر دیتا ہے جب وہ ہو چکتی ہے پھر وہ بدیتا ہے اور جب اوسکے نزدیک کوئی بندہ ذلیل ہوتا ہے تو اوسپر دنیا کا بہت سا پھیلاوا کر دیتا ہے اور بعض اکابر یون دعائے اے وہ شخص کہ آسمانوں کو زمین پر کرنے سے روکے ہوئے ہے مجھے دنیا کو روکے اور محمد بن منکر رحمہ کا قول ہے کہ بعض لوگ ایسے ہونگے کہ تمام عمر روزہ رکھا ہوگا اور تہجد پڑھا ہوگا شب بیداری میں فتور نہ کیا ہوگا مال خیرات کیا ہوگا اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا منہیات سے بچے ہو گئے مگر قیامت کو جب سامنے ہونگے تو یہ کہا جاوے گا کہ انہوں نے اپنے نزدیک اوس چیز کو بڑا سمجھا جسکو خدا نے چھوٹا کیا تھا اور جسکو خدا نے بڑا کیا تھا اوسکو حقیر جانا دیکھا چاہیے ایسوں کا کیا حال ہوگا ہم میں کون ایسا ہے جسکا یہ حال نہوا اور اوسپر طرہ یہ ہے کہ گناہوں کا بار سر پر ہے اور ابو حازم رحم کا قول ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کی مشقت زیادہ ہے آخرت کی تو اس لیے ہے کہ کوئی بارو مددگار نہیں کہ وہاں کام آوے اور دنیا کی اسوجہ سے کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالو اوسکو تم سے پہلے کسی نہ کسی بدکار نے کر لیا ہے اور حضرت ابوہریرہ رض فرماتے ہیں کہ دنیا ادھیر میں ٹھہری ہوئی ہے

جیسے پرانی مشک لٹکتی ہو جس دن سے اس کو خدائے پیدا کیا اور جب تک فنا کرے گا یہی پکارتی ہے کہ اٹھی تو مجھ کو کیوں بڑا جانتا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اونا چیر چپ رہو اور حضرت عبداللہ بن مساک فرماتے ہیں کہ محبت دنیا اور گناہوں کی دل کو پراگندہ کر دیتی ہے اور سینہ خراب کس طرح پیونچے اور وہب بن منبہ رحم کا قول ہے کہ جس شخص کا دل دنیا کی کسی چیز سے خوش ہوتا ہے وہ حکمت چھوٹ جاتا ہے اور جو شخص اپنی شہوت اپنے پاؤں تلے کر لیتا ہے شیطان اس کے سایہ سے بہا گتا ہے اور جس کسی کا علم ہوا نفسانی پر غالب ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہے اور حضرت بشر سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص مرگیا اور انہوں نے فرمایا کہ دنیا کو جمع کیا اور آخرت میں پیونچ کر اپنی جان کو کوئی لوگوں نے کہا کہ وہ تو بہت سی نیکیاں کیا کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ دنیا کے جمع کرنے کے ساتھ ان چیزوں سے کیا فائدہ ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ باوجودیکہ دنیا کو تم دشمن سمجھتے ہیں پر بھی اس کی محبت کرتے ہیں اگر کہیں دوست سمجھتو تو کیا جانے کیا حال ہوتا اور ایک حکیم سے کہی نے پوچھا کہ دنیا کس کو ملتی ہے اس نے جواب دیا کہ جو اس کو چھوڑ دے پر پوچھا کہ آخرت کس کی ہے اس نے جواب دیا کہ جو اس کو طلب کرے اور ایک حکیم کا قول ہے کہ دنیا اڑا ہوا مکان ہے اور اس سے زیادہ تر وہ دل اُجاڑ ہے جو دنیا کا پیلاؤ چاہے اور بہشت ایک آباد مکان ہے اور اس سے زیادہ آباد وہ دل ہے جس میں جنت کی طلب ہو اور حضرت جنید بغدادیؒ روایت کرتے ہیں کہ امام شافعیؒ کے مرید تھے دین کے باب میں حق کہتے ایک اپنی برادر دینی کو نصیحت کی طور پر خدائے ڈاکر یوں فرمایا اے برادر دنیا جاے تعزیش قدم ہے اور محل مذلت و ندم اس کی آبادی مال خراب ہوتا ہے اور رہنے والوں کا انجام قبر و زمین بتیاب ہونا جتنی جمعیت اس کو سکھائی کی لازم ہے اور سر تو نگری کے ساتھ فقیری قائم اس کی کثرت موجب تنگدستی ہے اور تنگدستی باعث فراخ دستی میں ہونے متوجہ الی اللہ ہو اور اس کی روزی پر قانع اس دار فنا کو دار بقا پر ترجیح مت دے زندگی ڈھلتا ہوا سایہ ہے یا جھکی دیوار اعمال کی کثرت کو او مل کو کتر اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہیں خواب میں چاندی کا سکھ ملے وہ اچھا ہے یا جانتے میں سونے کا سکھ اس نے جواب دیا کہ جانتے میں سونے کا سکھ بہتر ہے آپ نے فرمایا یہ بات تمہیں جھوٹ کہی اس لیے کہ جس چیز کو تم دنیا میں بہتر سمجھتے ہو وہ گویا خواب کی چیز کو بہتر جانتے ہو اور آخرت کی چیز کو چھوٹا نہیں جانتے وہ گویا جاننے کی وقت کی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے اور اسمعیل بن عیاش رحمہ کا قول ہے کہ ہمارے ساتھی سب دنیا کو سوری کہا کرتے تھے کہ اسے سوری ہم سے الگ رہو اور اگر کوئی نام

اس سے بھی بڑا اور کھولتا تو اسی نام سے پکارتے اور حضرت کعب بنہ کا قول ہے کہ دنیا کھو بیانا تنک
محبوب ہوگی کہ تم اسکی اور اس کے لوگوں کی پرستش کرنے لگو گے اور حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں
کہ عاقل تین شخص ہیں اول وہ کہ دنیا کو ترک کرے پہلے اس سے کہ دنیا اس سے ترک کرے دوسری وہ
کہ قبر اپنی پہلے قبر میں جانے سے بنا لے تیسرے وہ کہ خالق کو پہلے حاضر ہونے سے راضی کر لے اور تیسرے
فرمایا کہ دنیا میں اس قدر نحوست ہے کہ اگر اسکی تمنا ہی کرو تو خدا تعالیٰ کی طاعت سے باز رکھو اور اگر
اوسمیں مصروف ہونا تو اس سے بڑھ کر ہے اور بکر بن عبداللہ رحمہ کا قول ہے کہ جو کوئی دنیا کو اس
غرض سے چاہے کہ مجھے دنیا کی حاجت نہ رہے تو اسکی مثال ایسی ہے کہ آگ کو گھاس سے بجھانا چاہیے
اور بندار رحمہ کہتے ہیں کہ جب دنیا وارزہ کے باب میں گفتگو کریں تو جان لو کہ شیطان نے اونکو مسخرہ
بنادیا ہے اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ جو شخص دنیا پر حرص کرے گا حرص کی آگ اسکو جلا کر رکھ
کر دے گی اور جو کوئی آخرت کا متوجہ ہوگا تو آخرت کی حرارت سے پگھل کر ڈھلے ہوئے سونے کی طرح
کام کا ہو جاوے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا تو انوار توحید سے ڈربے بہا بنجاوے گا
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں چہ چیزیں ہوتی ہیں کہمانا پینا پینا سوا
مکمل خوشبو سب کہانوں میں عمدہ شہید ہے وہ مکی کا لہاب ہی اور پینے کی خیر و نین لہیا پانی ہی حسین
نیک و بد سب مساوی ہیں اور پوشاک کی خیر و نین اشرف حریر ہے جو کپڑے کے شیم سے بنتا ہے اور
سوار یوں میں اشرف گھوڑا ہے جسپر لڑائی میں مارے جاتے ہیں اور منکوحات میں سے اشرف عورت
کی صحبت ہی جو پیشاب گاہ کا پیشاب گاہ میں جانا ہے عورت اپنی بدن سے اچھے اعضا کو بناتی سنواری
ہے مگر اوسمیں سے سب سے بُری چیز کی طلب ہوتی ہے اور سونچنے کی خیر و نین میں عمدہ مشک ہے
جو حیوان کے خون سے بنتا ہے غرض کہ سب چیزیں ایسی ہی ایسا ہیں

دوسرا بیان اون نصیحتوں کا اور وعظوں کا جو نین دنیا کی مذمت اور صفت کو کرے

بعض اکابر کا قول ہے کہ لوگو! ہستم عمل کرو اور اللہ سے دروزندگی پرست ہو لو اور موت کے مت بہو
دنیا کے طالب نہ ہو اور نہ اس کے راغب کیونکہ وہ بُری مکار ہے اور دغا شعار اول اپنے مغالطوں کو
چکھاتی ہے پھر رزون میں پساتی ہے طالبین کی واسطے اسکی زینت ایسی ہے جیسے جلوہ کیوت
ولسن کی صورت سب کی نگاہ اوسی پر پڑتی ہے تمام دل اس کے شیفہ ہیں اور جانین اسکی
فرغیت بہت سی عاشقوں کو اسنے خاک میں ملایا اور جس نے اوسپر اطمینان کیا اسکو ذائقہ رسوائی
چھایا یا بہائیو اسکو چشم حقیقت سے پرکھو کہ اوسمیں کتنی آفتیں ہیں اس سے زیادہ اور کیا خرابی ہے کہ جو

خالق نے اس کی خدمت کی ہے اور میں جو نیل ہے وہ پرانا ہو گا اور جو جو ہے وہ فنا وغیر ذیل ہو گا اور کثیر قلیل ہر زندہ کو موت آوے گی اور خیر سب فوت ہو جاوے گی بہاؤ خواب غفلت سے جاگ اورو بہوشی دور بہا کو پیشتر اس کے لوگ تکوین کے فلان شخص بیمار ہے اور مرض سخت میں گرفتار کوئی کچھ دوا بتا دو یا حکیم کو بلا دو پھر طبیعت بتا رہی ہے آوین مگر تم میں توقع شفا کی نپاؤین پھر یہ مشہور ہو کہ فلان شخص نے وصیت کی اور اپنے مال کو یوں تقسیم کیا اور جس کے پاس سے اپنا ہوتا اوس سے لیا پھر یہ کہین کہ لو صاحب اونکی زبان بند ہو گئی نہ بہاؤ لے بولیں نہ ہمایوں کو بچانیں اور طلب کہولیں اور اس وقت تمہاری پیشانی عرق سے تر ہوا اور سینہ پیالی آہ سے مضطرب اور گمان موت کا کرسی صدق پر جلوہ گر معلوم ہوا اور اپنا سفر تکوین بطریقین مضموم پلکین بند ہونے سے اور زبان لفظ صحیح بولنے سے غاری ہون اور بہائی برا اور سب مبتلا اگر یہ وزاری کوئی کہے کہ یہ تیرا فلان برا در ہے یہ تیرا بیباخت جگر ہے مگر تم کچھ جواب نہ دو زبان پر مہر خاموشی ہو پھر تم پر قضا نازل ہوا اور اعضا میں سے روح نکلا کر عالم بالا میں داخل اوس وقت تمام برادری جمع ہوا اور کھن سیا جاوے اور غسل دیکر نکو پٹیا جاوے عیادت کنندہ گھر بیٹھے رہیں اور جاسد خوب شد کہین تمہارے گھر والوں کی مد نظر تمہارا مال ہوا اور تم پر جواب دی اعمال و اس مشہور شیخ سعدی شیرازی نے ایک طویل قطعہ میں بیان کیا ہے جس میں سے مترجم حیدر علیہ السلام نظر کرتا

بر بستر ہواں فتد و ناتوان شود
ہر دم کسی برسم عیادت روان شود
در بستن و وابہ این و آن شود
در حال ماچون کر کند بدگان شود
کا حوال بر چگونہ و حال از چہ شان شود
وان رنگ ارغوانی مار عفران شود
مار انجبال خود نہ سر حال شان شود
نیز از عمل با ندوبے باد بان شود
چون بنگریم دیدہ مانو نشان شود
مرغ اقبس بر آید و آشیان شود

فریاد از ان زمان کہ تن نازنین ما
اصحاب راجو واقعہ ما جنبہ کنند
وانکس کہ مشفق ست ولسن مہربان ست
وانکہ کہ چشم برنج ما انگند طبیب
یاران و دوستان ہمہ و فکر عاقبت
تا آن زمان کہ چہرہ بگرد و رجال خویش
گویند این برادر تو دین عنبر نیست
در ورطہ ہلاک فتد کشتی وجودیہ
آمد شد ملائکہ در وقت متبعض روح
فی الجملہ روح و جسم زہم مفترق شوند

<p>آوازہ در سراسر ای کیفیت کہ خواجہ مرد تا بخت و پیشہ و کفن آزند و مردہ شود از نغش تا بہ لب گور و بر کہ ہست ہر س رو و بصلحت خویش و جسم ما میراث گیر کم حشر و آید بخت جو بہ نامے ز ما بساند و اجزا را ماتم یارب مدد بخش کہ ما را در ان زمان ایمان ما ز غارت شیطان نگاہ حرم دلے کہ در حرم آباد امن و عیش</p>	<p>وزیم وزیر چنانہ پراہ و فغان شود اور او و ذکر آن زکران تا کران شود بعد از من از باز سر خانان شود محبوس و مستمند و ان خاکدان شود پس گفتگوے بر سر باغ و دکان شود در زیر خاک با عنہم و حسرت نہان شود قول زبان موافق صدق جہان شود تا از عذاب و خشم تو جان در مان شود حق را بخوان لطف و کرم مہمان شود</p>
--	--

اور بعض اکابر کے کسی بادشاہ سے فرمایا کہ دنیا کی نعمت اور دشمنی کو گون میں سب سے زیادہ
اوسکو زیادہ ہے جسکو وہ کثرت سے ملی ہو اور اوسکی کوئی حاجت پوری ہونے سے نہ رہی ہو کیونکہ
ایسی شخص کو یہ توقع ہوتی ہے کہ کسی آفت سے میرا مال را لگان ہو جاوے گا یا میری حجت
پریشان خواہ سلطنت کو زوال ہو گا یا جسم حادوث و امراض کا پامال یا ایسی چیز کے جانے کا
ریخ اٹھانا پڑے گا جسکو دوستوں سے بھی چھپا چھپا کر مٹا تھا غرض کہ دنیا کے ہونے سے اوسکو
اتنی آفات پیش ہوتے ہیں اسلئے اوسکو زیادہ ہے کہ دنیا کو برا جانے یہ وہ بلا ہے کہ جو کچھ
اوسکو دولے لیتی ہے مگر یہ پٹھا کر نہیں دیتی اسکے حالات بدلتے رہتے ہیں ابھی تو ایک آدمی
کو ہنساتی ہے اسی اثنائین دوسرے کو اوسپر ہنسی آتی اگر کوئی کسی پر روتا ہے تو تھوڑی دیر میں
کوئی اور رونے والے پر نالان ہوتا ہے اگر کسی کو دینے پڑتی ہے تو بعد چندے واپس لینے
کیواسطے ہاتھ پھیلاتی ہے آج اگر کسیکے سر پر تاج و افسر ہے تو کل کو سر تلے خاک اور پھر کوئی
جاوے اور کوئی رہے اوسکے نزدیک برابر ہے اگر جانے والے کا کوئی عوض رہے تو واہ

اور اگر نہ رہے تو واہ واہ

<p>دنیا ز نیت عشوہ وہ و دلستان و لیک ابستنی کہ این ہمہ فز ز نذا و کشت</p>	<p>بکس بسرنی برد او عہد شوہری دیگر کہ چشم دار و ازین سر مادی</p>
---	--

اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ بعد حمد و صلوة کو وضو کر
کہ دنیا جاب سفر ہے نہ اقامت کا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو جنت سی و سمین او تار کے تھوڑے

عقوبت و منزل کے لیے آتا ہے کیلئے امیر المومنین اس سے ڈرتے رہے اور اسکو ترک کر دیا ہی نہ تھا اور
ہے اور اس میں محتاج رہنا غنا و ثروت ہر وقت ایک بہ ایک کو فنا کرتی رہتی ہے جو اسکو عزیز جانتا ہے
اسکو ذلیل کرتی ہے اور جو اسکو حجاج کرتا ہے اسکو فقیر کرتی ہے اسکا حال زہر کا سا ہے کہ جوین
جانتا وہ کہتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے اس میں ایسی طرح رہنا چاہیے جیسے کوئی اپنے زخم کا علاج
کے کہ تھوڑے دنوں پر نہیں کیا کرتا ہے اس خوف سے کہ کہیں مدت تک تکلیف نہ اٹھانی پڑے
اور چند روز واکلی تلخی پر صبر کرتا ہے کہ کہیں درد مدت تک نہ رہے پس اس درنا یا بد افریبی مکا
جفا شعار سے بچتے رہو اسکی ظاہر کی زینت صرف دھوکا ہے اور لوگوں کے پسائے کو بڑا مغالطہ
جو اسکی آرزو نہیں مبتلا ہوا اسکو بے تباہ کیے نہیں چھوڑتی اور سب کو توقع دلاتی رہتی ہے اسکی
صورت و لہن کی سی ہے کہ آنکھوں کی تاک اور دلوں کا اشتیاق اور نفسوں کا عشق اسی پر

اللاسنے سب اپنے شوہر و نکو مار ڈالے

عروس و ہر نکور وی و خستیت و لے وفائی کند این سست ہر بادا مار

مگر افسوس کہ پس ماندوں کو گذشتہ سے عبرت نہیں ہوتی اور جو لوگ خدا و غور و جل کو پہچانتے ہیں
باوجودیکہ اسنے اسکا حال فرما دیا ہے اوںکو کچھ نصیحت اثر نہیں کرتی بہت سے اسکے عاشق ایسے
ہیں کہ جہان اوںکی حاجت پوری ہوتی اور دنیا حسب و سخاوت ملی جہی مغرور و سرکش ہو کر معاویہ
سہول جاتے ہیں اور اپنی عقل کو اتنا اس میں لگاتے ہیں کہ اوںکو قدم جادہ مستقیم و انحراف گما جاتے ہیں
پھر جانکنی کی وقت بڑی ندامت اور نہایت حسرت و سکران موت کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور جو شخص
اسکی رغبت کرتا ہے اپنا مطلوب نہیں پاتا نہ اسکا نفس مشقت سے آرام پاتا ہے اسی حال میں بے وقوف
چلے تباہ ہے اے امیر المومنین تم اس سے ڈرتے رہو اور جب وقت کہ نکو اس میں زیادہ خوشی ہو اوسی کا
زیادہ خوف کیجیو اسوسلے کہ دنیا دار اگر کسی خوشی میں اوپر اطمینان کرتا ہے تو وہ اسکو بچ میں
ڈالتی ہے جو دنیا میں خوش ہوتا ہے وہ اسکے باشند و نکو مغالطہ دیتا ہے اور جو آج اس میں نفع
پاتا ہے کل کو ضرر اٹھاتا ہے او میں وسعت عیش بلا ہے اور بقا کا مال فنا ہے ہر خوشی غم آگین
ہے اور ہر ایک احتیاجت و محنت سے قریں جو اس میں سے گذر جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا اور آئندہ
چیز کا حال معلوم نہیں اسکا انتظار ہوا اسکی سب آرزوئیں و فرغ ہیں اور تمام امیدیں بے فربغ
صفائی ہمت کی کدورت ہی اور زندگی ہمہ وجہ حسرت آدمی اگر غور و قائل کرے تو معلوم کہ اسکی
نعمتوں کے جدا ہونے کا خوف حجاب ہے اور مصیبت کا خوف جدا اگر بالفرض خدا تعالیٰ نے دنیا کی خبر

نہ ارشاد فرمائی ہوئی اور نہ اس کی مثل بیان کی ہوئی تب بھی دنیا سوئے کو جگا دیتی اور غافل کو
 ہوشیار کر دیتی یہ جب کہ خدا تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہو تب تو بطریق اولے اس سے ہوشیاری
 ضرور ہے اس غافی کی قدر قادر مطلق کے نزدیک کچھ نہیں اور جب سے اس کو پیدا کیا اس کی طرف نگاہ نہیں
 کی اس بات کو سوچو کہ یہ وہی پلیدی چیز ہے کہ تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مع خرائین و کلیدی پیش کی
 گئی تھی اگر آپ اس کو قبول فرمالتے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک آپ کے رتبہ میں سے چمکے پر کے برابر
 بھی کم نہ ہوتا مگر آپ نے قبول نہ فرمایا اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے امر کی مخالفت جبری معلوم ہوئی اور جس
 چیز سے اس کو بغض ہے اس کے ساتھ محبت ایسی نجافی اور جو اس کے نزدیک بے قدر تھے اس کو قدر دنیا
 و اب ادب سمجھا پس خدا تعالیٰ نے جو دنیا کو نیک بختوں نے علیہ رکھا ہے صرف امتحان کے لیے ہے
 اور اپنے دشمنوں کے لیے جو اس کا پہلا و اکیا ہے اس کے مغالطہ و دھوکے کے لیے یہی وجہ ہے کہ
 جس کو دنیا پر قدرت ہوتی ہے اس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ خدا نے میری بڑی عزت کی اس شخص کو وہ
 معاملہ یا وہ نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ ہو کہ کے مائے اپنے

شکم مبارک پر تہر بانڈھا تھا

بل ہزاران عربیان ست و ناز

مقرر فرمایا نہ از کراف ست و مجاز

اور ایک روایت حدیث قدسی کی آپ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا
 کہ جب تم تو نگری کو آتا دیکھو تو کہیو کہ کسی گناہ کی عقوبت جلد ہوئی ہے اور اگر مفلسی کو آتا دیکھو
 تو کہیو کہ خوب ہوا کہ یہ یتیموں کا شکار آیا اور اگر چاہو تو روح اللہ اور کلمہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کی اقتدار کو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا سالن ہو کہ ہے اور شعار خوف اور پوشاک اون جاہلی
 اور حرارت آفتاب کی دھوپ اور چراغ چاند اور سواری دونوں پاؤں اور کمانا اور میوہ نباتات
 رات کو سوتا ہوں جب کچھ نہیں ہوتا صبح کو اٹھتا ہوں تب کچھ نہیں ہوتا اور رومی زمین پر
 مجھ سے زیادہ توانگا اور کوئی نہیں حضرت وہب بن منبہ رحم فرماتے ہیں کہ جب خداوند کریم نے
 حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون لعین کے پاس بھیجا تو ان کو ارشاد فرمایا کہ تم
 اس کے لباس دنیاوی سے مت ڈرنا اس کی گل میرے ہاتھ میں ہے بدون میرے حکم نہ بولنا
 نہ انگلیں بند کرنا ہے نہ سانس لیتا ہے اور تم اس کے زرق برق سے کچھ تعجب مت کرنا یہ صرف
 دنیا ہی کی شیب ہے اور دولت مندوں کی زینت اگر میں چاہوں تو دنیا کی آزمائش سے تم کو
 بھی ایسا آستہ کر دوں کہ فرعون بھی دیکھے تو جان لے کہ مجھ سے اتنی زیادتی ممکن نہیں مگر میں

مذہب ان کی رائے
 وادیت حسن
 مسلمان غفلت
 کیلئے اور ان
 وادیت حسن
 مشہور روایت
 ابی یوسف ۱۲
 علم اس کی رائے
 وادیت حسن
 رسالہ و جاری
 وادیت حسن
 ۱۲

تمہارے لیے اس بات کو پسند نہ من کرنا اور تم سے یہ سب کچھ ایسی علیحدہ رکھو کہ میں اپنی دوستوں
 ایسا ہی کرتا ہوں دنیا کی نعمتوں سے اونکو ایسا علیحدہ رکھتا ہوں جیسا کوئی شفیق چروایا اپنے گلمہ
 کو ملک چراگا سے بچاتا ہے یا کوئی مشفق ساربان اپنے اونٹوں کو خارشن والی اونٹوں کے
 پاس بٹھلا کر رکھتا ہے اور یہ بات اسوجہ سے نہیں ہے کہ وہ لوگ میرے نزدیک ذلیل ہو
 بلکہ اس نظر سے ہے کہ میری کرامت انعام کو صحیح مسالم توقیر کے ساتھ پورا حاصل کریں میرے
 دوست جو میرے لیے زینت کرتے ہیں انکسار اور خوف اور خضوع اور تقویٰ سے کرتے ہیں یہ
 باتیں اونکے دلونہیں جی رہتی ہیں اور جسموں پر ظاہر ہوتی ہیں یہی امور اونکے شعار و تہذیب
 اور یہی افکار و لوگ متاع پائدار جس نجات پر کہ اونکی فلاح ہے اور جس رجا کی کہ اونکو توقع ہے یہی
 باتیں ہیں اور جس بزرگی پر اونکا ناز ہے اور جس علامت سے کہ اونکی شناخت ہے وہ بھی یہی ہیں
 جب ایسے لوگ تکوین میں تواونکی تعظیم کرنا اور بانکسار دل و زبان میں آنا اور جان کو کہ جو شخص
 کسی دوست کو ڈراتا ہے وہ مجھے برسر رخاں آتا ہے قیامت کو میں اس سے اسکا عوض لو لگا
 انتہی اور ایک نور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اثناء خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ ای لوگو جان لو
 کہ تمکو مرنا ہے اور بعد موت کی اٹھنا اور اپنے اعمال پر وقوف پا کر اونکی خبر کو پہنچنا پس زندگی
 دنیا پرست پہلو اور ان باتوں کو موت بہو لو دنیا مصیبت کا گھر ہے فنا ہونا اسکا معروف ہی اور
 دھوکا دینے میں موصوف اسکی ہر ایک چیز کا انجام زوال ہے اور اسکا کسیکے پاس ہمیشہ رہنا محال
 نہ اسکے حالات تبدیل سے مامون ہیں نہ اسکے باشندے آفات سے مصون جب آدمی کو اس میں
 راحت و سرور پہنچتی ہے یکایک مصیبت آو باقی ہے اسکے احوال مختلف باہم گرہیں اور مراد
 متغیر نہ اسکے عیش کو قیام ہے نہ راحت کو دوام باشندے دنیا کے ہون ہیں کہ جنکا ہنر تیر و
 نشانہ بناتی ہے اور موت سے سب کی خاک اڑاتی ہے موت ہر ایک کے سر قائم ہے اور ہر ایک کو چھوٹنا
 سب کو لازم اے اللہ کے بندو آج دنیا میں تمہارا ایسا حال ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں کا تھا جو سے
 عمر میں زیادہ اور قوت میں قوی اور آبادی میں اکثر اور مکانات میں اعلیٰ تھے مگر دنیا کے طول و نقلا
 سب افغانی و انہیں بنگالی اونکے جسم ٹر گئے اور شہر الٹ گئے اور مکانات گر گئے یا وہ مکان عالیشان
 اور گاتھجے اور عمدہ فرش تھے یا اب تہراؤ آئین اور خاک گور اور گوشہ سجد ہے جگہ اون قبر بنگالی
 ایک دوسرے کے قریب ہی اور اونکے رہنے والے انہی اور غریب ہیں موحش عمارت والوں
 اور متشاغل اہل محامین جا پڑے ہیں کہ نہ اونکو آبادی سے موافقت ہے نہ بہائی بندوں اور

مذاق العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم

۱۰۰

باب ششم دنیا کی خدمت کی مہین

[illegible]

کئی شخص یہ بات فرماتے ہیں
 کہ وہ سب سے پہلے اور سب سے
 پہلے ہی ہو گئے ہوں
 سب سے پہلے ہی
 جلدیوں ۱۲
 ۲
 ۳
 ۴
 ۵
 ۶
 ۷
 ۸
 ۹
 ۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶

غافل تجھے گھڑیاں یہی دی ہو بنا دی | خالق منتیری عمر سے ایک اور گشا دی

اور ہمیں نظر کہ دنیا کو آفات سے آدمی مطمئن ہیں اوسکی اذات کا فرہ اچھا معلوم ہوتا ہے حالانکہ وہ اندر اس کے پہل سے بھی کڑوا ہے بشرطیکہ کوئی دانا چکے اور اوسکے ظاہر افعال دیکھ کر کوئی سکے عیب نہیں بیان کر سکتا اور جو عجب کہ دنیا بر روی کار لاتی ہے

۱۰۱۔ انصاف فرماوے اور بعض حکماں جو دنیا کا

اور اسکی تھاکی مقدار پوچھی گئی تو جواب میں فرمایا کہ دنیا اور سوقت کا نام ہے جس میں آدمی آنکھ
 جب کھلتا ہے اس واسطے کہ جو زمانہ اور سوقت سے پیشتر گزر چکا ہے وہ تو اسکو مل نہیں سکتا اور جو
 ابھی آیا نہیں اسکا حال معلوم نہیں کہ ملے گا یا نہیں اور وقت کا حال یہ ہے کہ دن جب اچھی طرح
 گزر جاتا ہے تو رات اس کے ماتم میں سیہ پوش ہوتی ہے اور گھری گھری ہوتے ہوئے طے ہو جاتا
 اس کے حوادث انسان پر برابر آتے ہیں اور تغیر و نقصان پہنچاتے ہیں اور زمانہ کا کام یہی ہے
 کہ جماعتوں کو متفرق کرے اور جنہوں میں ابتری ڈالے اور دولت کو ایک ہاتھ سے دوسرے کے
 پاس پہنچا دے اور اسکی اہل بہت طویل ہے اور زندگی بہت قلیل اور پر سب کار جو عرج جلیل
 کی طرف ہوگا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جس بات کیواسطے
 تم پیدا ہوئے ہو اگر اسکی تصدیق کرو تو تم ہو قوت ٹھرتے ہو اور اگر تکذیب کرو تو ہلاک ہوئے ہو
 یعنی تمکو ہمیشہ رہنے کیواسطے پیدا کیا ہے مگر ایک عالم سے دوسرے عالم میں بھیجے جاوے گی ایسی جگہ
 خاتم اب اس جگہ میں ہو کہ اگر اوسمیں کمانا کماؤ تو گلے میں لگے اور پانی پیو تو اچھو لگے کسی
 نعمت سے تمہاری خوشی پوری نہیں ہوتی کہ دوسری نعمت کی جدائی سرایتی ہے جس سے تمکو
 سبج ہوتا ہے اب اپنی ناک سمجھو کہ کیا ہوتا ہے اور کمان ہمیشہ رہنا پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو
 اس قول کے بعد اتنا کر یہ غالب ہوا کہ منبر پر سے اتر آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خطبہ میں
 ارشاد فرمایا کہ میں تمکو وصیت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور دنیا کو ترک کرو گو تمکو اور
 چھوڑنا اچھا معلوم نہو مگر وہ تمکو چھوڑ دیگی تم اسکو دنیا کہنا چاہتے ہو اور وہ تمہارے جسموں کو
 پرانا کیے جاتی ہے تمہاری اور اسکی مثل ایسی ہے جیسے نسا فر کسی راہ میں چلین اور گویا
 اسکو طے کر لین یا پہاڑ پر پہنچین اور اوسپر مثلاً چڑھ چکین راہ تو چلتے چلتے کسی حد پر ختم ہی ہو جاتا
 اور اکثر ایسا ہی ہے کہ جسکی بات دنیا میں بنی ہوئی ہے موت کا جلد باز پیدا وہ اسکی پیچھے ہے
 بہا تک کہ دنیا سے جدا ہو جاوے پس اسکی تکلیف و نقصان میں مضطر نہونا چاہیے کہ آخر کو
 منقطع ہو جاوے گی اور نہ اس کے متاع و دولت پر خوش ہونا چاہیے کہ وہ بھی انجام کو جانی
 رہے گی مجھے طالب دنیا سے بڑا تعجب ہو کہ وہ تو دنیا کا طالب ہے اور موت اسکی طالب اور غافل
 سے تعجب ہو کہ اسکو غفلت ہو مگر اس کے حال سے غفلت نہیں کیا و گئی اور حضرت محمد بن حسین رحمہ
 فرماتے ہیں کہ جب عاقلوں اور عالموں اور عارفوں اور اویوں کو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کی
 حقارت کی اور اسکو اپنے دوستوں کے لیے اچھا نہیں جانا اور وہ اسکی نزدیک بہت حقیر و ذلیل ہے

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اوسمین زہر فرمایا اور اپنے یاروں کو اوسکے فتنے سے ڈرایا تو انہوں نے اوسمین سے میانہ روی کیے طور پر کہا یا اور زیادتی کو اپنا تو شہ آخرت بنایا اوسمین سے تقدیر کفایت لیا اور جن مقدار سے کہ اوسمین میں اوسکو ترک کیا پوشاک مقدار سے عورت اختیار کی اور غذا میں سے اونے مقدار دفع کر سنگی کھائی دنیا کو اس نظر سے دیکھا کہ فانی ہے اور آخرت کو جا کہ باقی ہے اسی وجہ سے دنیا میں سے اوسقدر توشہ لیا جیسے مسافر لیتا ہے پس دنیا کو اجاڑا اور آخرت کو آباد کیا آخرت کی طرف چشم دل سے دیکھا اور جانا کہ غرق چشم ظاہر سے بھی دیکھیں گے ایسے اوسکی طرف دل سے کوچ کیا اس خیال سے کہ آخر جسم سے بھی اوس کی طرف جانا پڑے گا توڑی سی شقت دنیا میں اٹھا کر بہت دنوں کی عیش حاصل کی یہ سب باتیں اونکو حد تقائے کی توفیق سے ہوئیں کہ جو کچھ اوسنے اونکے لیے محبوب جانا اوسکو انہوں نے محبوب سمجھا اور جس چیز کو اوسنے برے سمجھا اوسکو انہوں نے بھی برے تصور کیا

تیسرا بیان دنیا کی کیفیت کا مثالوں میں

جاننا چاہیے کہ دنیا بہت جلد گزران ہے ہر کسی کو وعدہ بقا کرتی ہے الا اسکے خلف عد کا ہر کوئی نالا ہے ظاہر میں دیکھو تو ٹھہری معلوم ہوتی ہے حالانکہ بڑی تیز رفتار سے جلد جلد ہاگتی ہے اوسکی حرکت دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتی الا انقضاء سال و ماہ سے محسوس ہوتی ہے اس باب میں اسکی مثال سایہ کی سی ہے کہ وہ بھی ظاہر میں حرکت کرتا معلوم نہیں ہوتا مگر حقیقت میں متحرک رہتا ہے اوسکی حرکت آنکھ سے نہیں دیکھتی بلکہ عقل سے معلوم ہوتی ہے اور دنیا کو سایہ کے ساتھ مشابہت کا بھی بھی دی ہے چنانچہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے جو ذکر دنیا کا ہوا تو آپ فرمایا ہے دہلتا ہوا سایہ کہو یا خواب پریشان + کہاتے ہیں فریب اسکا وہی جو کہ ہیں نادان

اور حضرت امام حسن علیہ السلام اکثر تشبیہ دنیا میں شعر شریف
یا اهل الدنیا دنیا لا بقاء لہا
ان اشلوا ان اطلل ان اعد حقیق
اور مشہور یون ہے کہ یہ شعر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اونکے والد بزرگوار کا ہے اور روایت ہو کہ آپ اعرابی کسی قوم میں جہان ہوا اونہوں نے اوسکو کہنا کہ لایا پہر ایک خیمہ کی سایہ میں سو گیا اون لوگوں نے خیمہ کو کہا لایا اوسکو جو وہو پ لگی اوٹھ کھڑا ہوا اور یہ شعر پڑھا

دنیا ہے مثال سایہ و تاعلم
دہلتا اوسے ایک دن سے لازم
اور چونکہ دنیا اپنے خیالات ہی آدمی کو دھوکا دیتی ہے اور اوسمین ٹکٹنے کے بعد کچھ بھی ساتھ نہیں رہتا

لے اسی لذت دنیا
والو اوسکو کہیے
پایا یہ نہیں الیہ
مقلدے سایہ کی جویا
کہا یہ توفیق کا

اس اعتبار سے اسکی مثال خیالات خواب کی سی ہے چنانچہ حدیث میں ہے بعض نے تمہاری
 وَاَهْلُهَا عَلَيْهِمْ اَجْزَلُ وَاَعْقَابُكُمْ اور یونس بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سہرہ حال اور پیر
 یون دی ہے کہ جیسے سوتا آدمی خواب میں کسی بُری یا بھلی بات سے بچتا ہے یا خوش ہوا کرتا ہے یا اہل
 ہی لوگ بھی گویا خواب میں رنج و راحت دیکھتا ہے یا دیکھتا ہے کہ میں نے جو انکے لیے کیا ہے یا نہیں کیا
 جب انکے منتی تو دیکھتے تھے سب کچھ جب انکے کہلی تو چپ نہ دیکھتے تھے

اور تشبیہ دنیا میں بعضوں کا یہ قول ہے

دنیا خوب ہے ست و زندگانی درو
 خواب ہے ست کہ در خواب بیتی آزا

اور اس اعتبار سے کہ دنیا اپنے اہل و اولاد کی دشمن جانی ہے اور انکو تباہ و برباد کرتی ہے
 اسکی مثال اوس عورت کی سی ہے جو مردوں کے واسطے اپنے اکیو بنایا سفوراکرے اور جب
 کسی سے بیاہی جاوے اوسکو فوج کر ڈالے ہی حال دنیا کا ہے کہ اول اول بہت اچھی و زرم نازک
 معلوم ہوتی ہے مگر آخر کو تباہ کر دیتی ہے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے دنیا ایک
 پوپی بڑیا کیصوت میں آئی ہر ایک طرح کی زینت سے آراستہ و پرستہ تھی آپ نے پوچھا کہ تو نے کتنے
 شوہر کیے اوسنے جواب دیا کہ مجھ کو شمار نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ وہ سب تجھ کو چور کر مگر مٹی یا تھک و ملا
 دیدی اوسنے عرض کیا کہ میں نے انکو فوج کر ڈالا آپ نے فرمایا کہ پرتیری باقی شوہروں کی خبرابی ہے
 کہ پہلوں کا حال دیکھ کر عبرت نہیں کرتی تو ایک ایک کے مارتی جاتی ہے اور وہ تجھے نہیں دے

مجدد شتی عہد از زمان سست نہاد
 کہ این عجز و عروس ہزار و اما دست

اور اس اعتبار سے کہ دنیا کا ظاہر کھپا اور باطن کچھ ہے اسکی مثال ایسی تصور کرنی چاہیے کہ ایک
 بڑھیا بد صورت اپنی اوپر خوب عمدہ پوشاک زیبورہیں لے اور منہ پر برقع ڈالکر لوگوں کو فریب دے
 جب انکو اسکے باطن کا حال معلوم ہوا اور منہ پر سے گھٹا اوٹھا کر دیکھیں تو اسکے اتباع سے
 نادم و خجل ہوں اور اپنی کم عقلی اور دھوکا کھانے سے شرمندہ علماء بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے
 خواب میں ایک بڑھیا دیکھی جسکی کمال سکری تھی اور زیور و لباس میں لدی تھی آدمی اسکی گرد
 تعجب سے دیکھتے تھے میں نے پاس آکر اوسکو دیکھا تو گوئی اسکی طرف دیکھنے سے نہایت تعجب ہوا کہ یہ کسی
 طرف کیوں مائل ہیں آخر اوس سے پوچھا کہ تو کون ہو اوسنے کہا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا تو کون
 ہو اوسنے جواب دیا کہ میں دنیا ہوں میں نے کہا کہ خدا تیرے شریک ہو اوسنے کہا کہ اگر میری شریک چاہا تو ہو تو تو
 پیسے کو لے جانا اور لو بکر بن عیاس کہتے ہیں کہ میں نے قبل اسکو بغداد میں دیکھا تو میں نے کہا کہ اسکی بڑھیا پس

دو میان مسافت محدود ہے بعض لوگوں نے اس بل کا نصف قطع کر لیا ہے بعض نے تہائی اور بعض نے دو تہائی اور بعض کو ایک قدم ہی طے کرنا باقی ہے مگر اسکو معلوم نہیں بہر حال اوپر گزرتا تو ضروری ہے اور بل پر عمارت بنانی اور اسکو اقسام زینت سوار استہ کرنا اور ہر چہ کر چاہنا نہایت جہل اور ذلت ہوا اور چونکہ دنیا میں خاص کر ناہت آسان اور نرم ہے لیسے دنیا دار کو معلوم ہوتا ہے کہ اسے سلامت کلی ناپہی ایسا ہی آسان اور مرہ دار ہوگا حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ اسکے اندر رہیں جانا بہت سہل ہے اور سلامت نگلنا نہایت مشکل اسکی مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یوں لکھی تھی کہ دنیا نیز لہ سانپ کے ہے ظاہر میں اسکو ہاتھ لگا تو نرم اور چکنا معلوم ہوتا ہے مگر اسکا زہر آدمی کو مار ڈالتا ہے پس تھو جو خیر او سمیں سے اچھی معلوم ہواو سکی طرف مٹی منہ پیر و کہ وہ تھارے ساتھ بہت کم رہیگی اور از اسجا کہ تھو اسکے فراق کا یقین ہے تھو اسکو ترویات کو بھی بر طرف کرو اور اسکی سب سے زیادہ خوشی کی حالت سب سے زیادہ خوش کامقام ہے کیونکہ دنیا میں جب کسی کسیکو خوشی پہونچتی ہے اسکے بعد ویسا ہی رنج بھی پہونچا کرتا ہے والسلام اور دنیا میں ہمیں کراو سکے آفات سے سلامت رہنے کی مثال اس حدیث میں ہے **امثالاً مثل صاحب الدنیا کمالا اشقی فی المآء کل یشرب فی المآء ان کا بئشل قدما** اس حدیث سے جہالت اون لوگوں کی معلوم ہوئی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم صرف لذت دنیا سے بہرہ ور ہیں اور دل اوس سے پاک و صاف ہیں دلون میں کیسی طرح کا علاقہ نہیں اور یہ ایک شیطان کا وہو کا ہے کہ افکو فریب دے رکھا ہے اسلیو کہ اگر افکو اس عیش و لذت سے علیحدہ کر دیا جاو تو کیسا بڑا رنج کرتے ہیں اگر دل کو علاقہ نہتا تو درد و رنج کسکو ہوتا ہے غرض کہ ارشاد انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درست ہو کہ جسطرح پانی میں چلنے سے قدم ضروری تر ہوتے ہیں اسی طرح دنیا کو احتلاط بھی دلیں ایک علاقہ اور ظلمت پیدا ہوتی ہے بلکہ اس تعلق دنیاوی سے دل میں عبادت کا فرہ نہیں ہوتا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جیسے بیمار آدمی شدت درد میں کھانے کا فرہ نہیں پاتا اسی طرح جسکو دنیا کا روگ ہے وہ عبادت کی حلاوت نہیں ٹھاتا اور یہ بھی سچ کہتا ہوں کہ جسطرح گھوڑا سوار نہونے اور پیہر سجانے سے بگڑ جاتا ہے اور کام نہیں دیتا اسی طرح اگر دل بھی ذکر موت اور شقت عبادت سے نرم اور رو برا نہ کیا جاوے تو سخت اور بیکار ہو جاتا ہے اور یہ بھی درست بات ہے کہ مشک جب تک ٹھپتی اور سوگنتی نہیں اوسمیں شہد بہر کرتے ہیں اسی طرح جب تک دل شہوات سے نہیں بھڑاؤ طبع سے ناپاک اور لذت سے سخت نہیں ہوتے تب تک حکمت

کم دنیا کی مثال ایسی ہے جسے پانی میں چلنے والا دیکھ کر اسکو ملن پہونچ کر پانی میں غرق اور اسکی شہد و نہون ۱۲۲ مین مین

اور میں اسکی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ انا بغیر من الدنیا بلاء وفنئہ واما مثل کل احد
 کمال او عاود اکا بل علاہ طاب سفلہ و اذا حبت علاہ خبت ~~اور ایک حدیث میں~~
 حضرت انس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الدنیا مثل لوکیب
 شق من اولہ الی آخرہ ~~معلق الخیط فی آخرہ فیوشک ذلک الخیط ان ینقطع~~ اس حدیث
 میں اس بات کی مثال ہے کہ دنیا جقدر باقی ہے پست گذشتہ کے بہت کم ہے اور اس وجہ سے
 کہ دنیا کا ایک علاقہ دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور مرنے تک یہی سلسلہ رہتا ہے اسکی مثال
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یون ارشاد فرمائی ہے کہ طالب دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص
 پیاس کے لیے کھاری پانی پیوے کہ جتنا زیادہ پیے گا ونا ہی پیاس زیادہ ہوگی یہاں تک کہ آخر کو
 مر جاوے گا اور اس باعث سے کہ دنیا کا آغاز اچھا معلوم ہوتا ہے اور انجام بلید ہوتا ہے اس کی
 مثال غذا کی سی ہے یعنی شہوات دنیاوی و ملین ایسی اچھی معلوم ہوتی ہے جیسے شہوات عدا مدہ میں
 اور مرنے کے وقت لکی شہوات دنیاوی سے اومی کو کراہت اور بدبو ایسی ہی معلوم ہوگی جیسے غذا
 سے جب معدہ میں ہو چکے اپنے کمال کو پہونچتی ہے مثلاً جقدر غذا لذیذ و مرہ دار اور چینی خواہ شیرین
 ہوگی اوسقدر اوسمیں بدبو اور کثافت زیادہ ہوگی اسی طرح دل کے شہوات میں سے جونسی شہوت
 قوی اور لذیذ ہوگی اوسکی کراہت اور بدبو مرنے کے وقت زیادہ ہوگی بلکہ یہ بات زندگی میں ہی ہوگی
 کہ اگر کسی کا گھر بچپن جاوے اور مال و اولاد و وزن و فرزند لٹ جاوین تو اوسکو مصیبت و در
 اوسی چیز کا زیادہ ہوگا جس سے محبت زیادہ تھی اور بہت لذیذ ثابتا تھا اور کثرت سی حرص کرتا تھا
 خلاصہ یہ کہ جبکہ ہونا جقدر اچھا معلوم ہوتا ہے اوسقدر اوسکے مرنے سے رنج بھی ہوتا ہے اور
 موت سے ہی غصہ بھی ہے کہ دنیا کی نعمت جاتی رہی اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے صفا کہ بن سفیان کلابی سے فرمایا کہ تم اپنی غذا تک مرتج کے ساتھ کھا کر پھر پانی اور روٹی پو
 اوہون نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ پھر اوس غذا کا کیا بنتا ہے انہون نے عرض کیا کہ وہ
 آپ جانتے ہی ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ دنیا کو اوس چیز کی مشابہ فرماتا ہے جو انجام کو خستہ
 بنجاتی ہے اور حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خربت مثلاً
 لابن آدم فانظر ما یخرج من ابن آدم و ان قرحہ و ملکہ الخام یصیر اور فرمایا ان اللہ ضرب الدنیا
 لمطعم ابن آدم مثلاً و ضرب مطعم ابن آدم مثلاً و ان قرحہ و ملکہ اور حضرت حسن رحمہ
 فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اول غذا میں خوب مصاحہ اور خوشبو دالتے ہیں اور پھر اوسکو

حدیث میں گذار
 کہ دنیا کی مثال
 ایسی ہے جیسے
 کسی شخص
 پیاس کے لیے
 کھاری پانی
 پیوے کہ جتنا
 زیادہ پیے گا
 ونا ہی پیاس
 زیادہ ہوگی
 یہاں تک کہ
 آخر کو مر جاوے
 گا اور اس باعث
 سے کہ دنیا کا
 آغاز اچھا
 معلوم ہوتا ہے
 اور انجام بلید
 ہوتا ہے اس کی
 مثال غذا کی
 سی ہے یعنی
 شہوات دنیاوی
 و ملین ایسی
 اچھی معلوم
 ہوتی ہے جیسے
 شہوات عدا مدہ
 میں اور مرنے
 کے وقت لکی
 شہوات دنیاوی
 سے اومی کو
 کراہت اور بدبو
 ایسی ہی معلوم
 ہوگی جیسے
 غذا سے جب
 معدہ میں ہو
 چکے اپنے
 کمال کو پہونچتی
 ہے مثلاً جقدر
 غذا لذیذ و مرہ
 دار اور چینی
 خواہ شیرین
 ہوگی اوسقدر
 اوسمیں بدبو
 اور کثافت
 زیادہ ہوگی
 اسی طرح دل
 کے شہوات میں
 سے جونسی
 شہوت قوی
 اور لذیذ ہوگی
 اوسکی کراہت
 اور بدبو مرنے
 کے وقت
 زیادہ ہوگی
 بلکہ یہ بات
 زندگی میں
 ہی ہوگی کہ
 اگر کسی کا
 گھر بچپن
 جاوے اور مال
 و اولاد و وزن
 و فرزند لٹ
 جاوین تو
 اوسکو مصیبت
 و در اوسی
 چیز کا
 زیادہ ہوگا
 جس سے محبت
 زیادہ تھی
 اور بہت
 لذیذ ثابتا
 تھا اور کثرت
 سی حرص
 کرتا تھا
 خلاصہ یہ
 کہ جبکہ
 ہونا جقدر
 اچھا معلوم
 ہوتا ہے
 اوسقدر
 اوسکے
 مرنے سے
 رنج بھی
 ہوتا ہے
 اور موت
 سے ہی
 غصہ بھی
 ہے کہ دنیا
 کی نعمت
 جاتی رہی
 اور روایت
 ہے کہ
 آنحضرت
 صلی اللہ
 علیہ وسلم
 نے صفا کہ
 بن سفیان
 کلابی سے
 فرمایا کہ
 تم اپنی
 غذا تک
 مرتج کے
 ساتھ کھا
 کر پھر
 پانی اور
 روٹی پو
 اوہون نے
 عرض کیا
 کہ ہاں
 آپ نے
 فرمایا کہ
 پھر اوس
 غذا کا
 کیا بنتا
 ہے انہون
 نے عرض
 کیا کہ وہ
 آپ جانتے
 ہی ہیں
 آپ نے
 فرمایا کہ
 اللہ جل
 شانہ دنیا
 کو اوس
 چیز کی
 مشابہ
 فرماتا ہے
 جو انجام
 کو خستہ
 بنجاتی
 ہے اور
 حضرت
 ابی بن
 کعب
 فرماتے
 ہیں کہ
 آنحضرت
 صلی اللہ
 علیہ وسلم
 نے فرمایا
 ان الدنیا
 خربت
 مثلاً لابن
 آدم فانظر
 ما یخرج
 من ابن
 آدم و ان
 قرحہ و
 ملکہ الخام
 یصیر اور
 فرمایا ان
 اللہ ضرب
 الدنیا لمطعم
 ابن آدم
 مثلاً و ضرب
 مطعم ابن
 آدم مثلاً
 و ان قرحہ
 و ملکہ اور
 حضرت حسن
 رحمہ فرماتے
 ہیں کہ میں
 دیکھتا ہوں
 کہ اول غذا
 میں خوب
 مصاحہ اور
 خوشبو
 دالتے ہیں
 اور پھر
 اوسکو

کہاں ڈال آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَیْظَرُ الْاِنْسَانُ اِلٰی طَعَامِهِ اُسکی تفسیر میں حضرت
ابن عباس فرماتے ہیں کہ طعام سے مراد وہ صورت ہے جو غذا کے انجام کو پہنچاتی ہے اور ایک مختصر
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہوا میں گرہیں آتی ہے آپ نے
فرمایا کہ شرمناک ہے پوچھ لو اسنے عرض کیا کہ جب آدمی یا چنانہ سے فارغ ہو گیا اور سکون ہو گیا
فرمایا کہ ہاں فرشتہ اسکو یوں کتاب ہے کہ جس چیز کا نخل کیا کرتا تھا اسکو دیکھ کہ اسکا انجام کیا ہوا
اور حضرت بشر بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ لوگو چلو نکو دنیا دکھاؤں اور نکو کسی گھر سے پر لجا کر فرماتے
کہ یہ اونکے میوے اور مرغ اور شہد اور گہی ہے اور آخرت کی نسبت کرو دنیا کی مثال اس حدیث
شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ممت را آخرت میں ایسی ہے جیسے
کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر دیکھے کہ انگلی پر کس قدر پانی آیا یعنی آخرت کو سامنے دنیا بچ ہے اور
اس وجہ سے کہ دنیا دار دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل رہتے ہیں اور پھر پڑی بڑی حشر
اٹھاتے ہیں اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ لوگ کشتی میں سوار ہوں اور ایک جزیرہ میں پہنچیں
وہاں پہنچ کر ملح نے انکو اجازت دی کہ جسکو قصداً حاجت منظور ہو وہ یہاں اور ترجا و کو ملح
مقام خوفناک ہے یہاں سے جلد اپنا کام کر کے واپس آنا ورنہ کشتی کھل جاوے گی یہ لوگ کشتی سے پرہیز
اور اطراف جزیرہ میں پہل گئے پھر بعضوں نے تو نا خدا کے قول پر عمل کیا اور قصداً حاجت کرتی تو
کشتی کی طرف چلے گئے اور کشتی کو خالی دیکھا خوب فراغت کی جاگہ اور خاطر خواہ آسائش کا مکان لیا
اور بعضوں نے جزیرہ میں توقف کر کے اسکے شکو فون اور غنجوں اور بیابانوں اور نعمات دل آویز
اور جانوروں کے چھوے فرحت انگیز اور جواہر بوقلمون اور معاون کوناگون اور نقوش غریبہ اور
اشکال عجیبہ کی سیر کی مگر خوف کشتی کے نہ ملنے کے سیر کرتی ہی جلد پہر آئے انکو گویا نو کا سامکان
وسیع تو نکلتا تاہم اچھی طرح بیٹھ گئے اور بعضوں نے جو ان اشیاء مذکورہ بالا کو دیکھا لٹو ہو گئے
اور صدف و جواہر اور میوہ و گل کی خوبی اس قدر دلیں کہی کہ اونکے چوڑے نیکو دل بچا ہا اور نہیں
کچھ ساتھ لے لیے کشتی میں اگر مکائین گنجائش اتنی ہی نہ دیکھی کہ خود اچھی طرح بیٹھ سکیں وجہ کے
رکنے کا تو کیا ذکر ہے مجبوری انکو اپنے سر پر لا کر کشتی میں بیٹھ گئے مگر اپنی اس حرکت سے ناام
تھے کہ ناحق انکو لیا اور مفت میں دروسہ اور وبال مول لیا اور کچھ لوگ جنگو میں گھس کر کشتی کو بال
سہول گئے اور اتنی سیر کی کہ نا خدا کی آواز ہی نہ سنی مگر باوجود اسے درندوں کا خوف دلیں تھا
اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس فراز و نشیب میں لغزش بھی ہوگی اور مصیبت اٹھانی پڑیگی باؤں اور کپڑوں

ابن عباس کا کہنا ہے کہ دنیا کی ممت را آخرت میں ایسی ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر دیکھے کہ انگلی پر کس قدر پانی آیا یعنی آخرت کو سامنے دنیا بچ ہے اور اس وجہ سے کہ دنیا دار دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل رہتے ہیں اور پھر پڑی بڑی حشر اٹھاتے ہیں اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ لوگ کشتی میں سوار ہوں اور ایک جزیرہ میں پہنچیں وہاں پہنچ کر ملح نے انکو اجازت دی کہ جسکو قصداً حاجت منظور ہو وہ یہاں اور ترجا و کو ملح مقام خوفناک ہے یہاں سے جلد اپنا کام کر کے واپس آنا ورنہ کشتی کھل جاوے گی یہ لوگ کشتی سے پرہیز اور اطراف جزیرہ میں پہل گئے پھر بعضوں نے تو نا خدا کے قول پر عمل کیا اور قصداً حاجت کرتی تو کشتی کی طرف چلے گئے اور کشتی کو خالی دیکھا خوب فراغت کی جاگہ اور خاطر خواہ آسائش کا مکان لیا اور بعضوں نے جزیرہ میں توقف کر کے اسکے شکو فون اور غنجوں اور بیابانوں اور نعمات دل آویز اور جانوروں کے چھوے فرحت انگیز اور جواہر بوقلمون اور معاون کوناگون اور نقوش غریبہ اور اشکال عجیبہ کی سیر کی مگر خوف کشتی کے نہ ملنے کے سیر کرتی ہی جلد پہر آئے انکو گویا نو کا سامکان وسیع تو نکلتا تاہم اچھی طرح بیٹھ گئے اور بعضوں نے جو ان اشیاء مذکورہ بالا کو دیکھا لٹو ہو گئے اور صدف و جواہر اور میوہ و گل کی خوبی اس قدر دلیں کہی کہ اونکے چوڑے نیکو دل بچا ہا اور نہیں کچھ ساتھ لے لیے کشتی میں اگر مکائین گنجائش اتنی ہی نہ دیکھی کہ خود اچھی طرح بیٹھ سکیں وجہ کے رکنے کا تو کیا ذکر ہے مجبوری انکو اپنے سر پر لا کر کشتی میں بیٹھ گئے مگر اپنی اس حرکت سے ناام تھے کہ ناحق انکو لیا اور مفت میں دروسہ اور وبال مول لیا اور کچھ لوگ جنگو میں گھس کر کشتی کو بال سہول گئے اور اتنی سیر کی کہ نا خدا کی آواز ہی نہ سنی مگر باوجود اسے درندوں کا خوف دلیں تھا اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس فراز و نشیب میں لغزش بھی ہوگی اور مصیبت اٹھانی پڑیگی باؤں اور کپڑوں

ابن عباس کا کہنا ہے کہ دنیا کی ممت را آخرت میں ایسی ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر دیکھے کہ انگلی پر کس قدر پانی آیا یعنی آخرت کو سامنے دنیا بچ ہے اور اس وجہ سے کہ دنیا دار دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل رہتے ہیں اور پھر پڑی بڑی حشر اٹھاتے ہیں اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ لوگ کشتی میں سوار ہوں اور ایک جزیرہ میں پہنچیں وہاں پہنچ کر ملح نے انکو اجازت دی کہ جسکو قصداً حاجت منظور ہو وہ یہاں اور ترجا و کو ملح مقام خوفناک ہے یہاں سے جلد اپنا کام کر کے واپس آنا ورنہ کشتی کھل جاوے گی یہ لوگ کشتی سے پرہیز اور اطراف جزیرہ میں پہل گئے پھر بعضوں نے تو نا خدا کے قول پر عمل کیا اور قصداً حاجت کرتی تو کشتی کی طرف چلے گئے اور کشتی کو خالی دیکھا خوب فراغت کی جاگہ اور خاطر خواہ آسائش کا مکان لیا اور بعضوں نے جزیرہ میں توقف کر کے اسکے شکو فون اور غنجوں اور بیابانوں اور نعمات دل آویز اور جانوروں کے چھوے فرحت انگیز اور جواہر بوقلمون اور معاون کوناگون اور نقوش غریبہ اور اشکال عجیبہ کی سیر کی مگر خوف کشتی کے نہ ملنے کے سیر کرتی ہی جلد پہر آئے انکو گویا نو کا سامکان وسیع تو نکلتا تاہم اچھی طرح بیٹھ گئے اور بعضوں نے جو ان اشیاء مذکورہ بالا کو دیکھا لٹو ہو گئے اور صدف و جواہر اور میوہ و گل کی خوبی اس قدر دلیں کہی کہ اونکے چوڑے نیکو دل بچا ہا اور نہیں کچھ ساتھ لے لیے کشتی میں اگر مکائین گنجائش اتنی ہی نہ دیکھی کہ خود اچھی طرح بیٹھ سکیں وجہ کے رکنے کا تو کیا ذکر ہے مجبوری انکو اپنے سر پر لا کر کشتی میں بیٹھ گئے مگر اپنی اس حرکت سے ناام تھے کہ ناحق انکو لیا اور مفت میں دروسہ اور وبال مول لیا اور کچھ لوگ جنگو میں گھس کر کشتی کو بال سہول گئے اور اتنی سیر کی کہ نا خدا کی آواز ہی نہ سنی مگر باوجود اسے درندوں کا خوف دلیں تھا اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس فراز و نشیب میں لغزش بھی ہوگی اور مصیبت اٹھانی پڑیگی باؤں اور کپڑوں

میں کانٹے پیہر میں گئے تھے نہ بدن چرسے گا آواز ہولناک سے کلیجہ کاٹنے کا جہاڑ دینے کی طرح
 پھٹکرنے کے رجا وینکے اور پھر اگر لوٹنا چاہیں گے تو بن نہ آویگا اسی اثنا میں آواز کشتی والوں کی
 سنکر بوجہ کے گٹھے سر پر لیے جو کنارہ پر پہنچے تو اوس میں جگہ نیائی کنارہ ہی پر پہنچے بیات سے مر
 اور بعضوں کو کشتی والوں کی ہی آواز نہ سنائی دے اور کشتی میں چل دی تو انکا حال یہ ہوا کہ کچھ
 تو خوراک درندوں کی ہوئے اور کچھ حیران پریشان ہٹک ہٹک کر کیے بعضے دل دل میں جا کر بعضے
 سانپ چھو کما کما غرض سب کی سب اسی طرح خوار و زار ہو گئے اب جو لوگ کشتی میں بوجہ سمیت
 سوار ہوئے تھے اونکو اون خیر و نیک حفاظت کا فکر ہوا مکان تنگ پہلو ہی سی تھا کچھ عرصہ کے بعد
 ہول مرہا لگے اور تپہر وغیرہ کے رنگ متغیر ہو گئے اور سیوہ وغیرہ بگڑ کر سڑ گئے بدبو آئے لگی اور
 یک نشہ ووشہ کا سضمون ہوا کہ پہلے صرف کرکشی ہی کی وقت تھی اب بدبو سے ایذا ہونے لگی پھر کوئی
 علاج نہ ہو جیسا بچا سکے کہ اوسکو دریا میں ڈال دیا مگر اوسکی بدبو اور خوراک کی اتنی تاثیر ہوئی کہ گھر پہنچنے
 تک بیمار پڑ گئے اور بہت دنوں ہنگامہ لگے اور جو انہیں پہلے کشتی میں آئے تھے اونکو البتہ شہینے
 میں خاطر خواہ آسائش تو ملنی الا وطن میں پہونچکر صحیح و سالم رہے کچھ دکانہ روگ نہوا اور جو لوگ
 اول ہی اول چلے آئے تھے وہ کشتی میں ہی چین سے رہے اور وطن میں ہی راحت و آرام کی ہے
 پس اگر تباہل دیکھو تو یہی حال دنیا کو کو نکاہے کہ وطن اصلی کو ہول کر اس جزیرہ کے گذرا اور تپہرون
 اور جاندی سوئے پر ایسے غافل ہیں کہ انجام کا فکر فراموش کرتے یہ معلوم نہیں کہ مرنیکے وقت سب
 زینت کی چیزیں گردن پر وبال ہونگی گواہ انکے آئے کی خوشی اور جانی کا غم ہوتا ہے اور اس مصیبت
 میں سبھی مبتلا ہیں الا جسکو خدا بچا دے اور اس نظر سے کہ خلقت دنیا کے فربہ میں آجاتی ہے
 اور باوجود خدا تعالیٰ کے خوف و لاشیکے اللہ تعالیٰ کے قول پر ایمان ضعیف کہتی ہے اوسکی مثال
 اس حدیث میں ہے جو حضرت حسن رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ
 سے فرمایا کہ میری اور تمہاری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی قوم کے لوگ کسی جنگل پر غبار برون
 چلین اور چلتے چلتے یہ نوبت پہونچ جاوے کہ یہی خبر نہی کہ جتنا راہ طے کر چکے ہیں وہ زیادہ ہے
 یا جو باقی رہا ہے وہ زیادہ ہے پس انکا کہنا پینا تمام ہو جاوے اور اسی جنگل میں گم ہو کر بول ڈر
 ورا حلقہ پڑ رہیں اور جینے سے ہاتھ دھو بیٹھیں جب اونکی یہ نوبت پہونچی تو دوسری ایک آدمی کی
 صورت دیکھیں کہ لباس پہنے چلا آتا ہے اور اوسکے پیروں سے پانی ٹپکتا ہے گمان کریں کہ یہ
 کسی زرخیز زمین سے آتا ہے وہ جگہ یہاں سے قریب معلوم ہوتی ہے جب وہ پاس آکر اُسے پوچھ کر

اور جو اس کی نسبت کی باتیں
 اس کا حال کیا ہو گا
 اور اس کی نسبت کی باتیں
 اس کا حال کیا ہو گا
 اور اس کی نسبت کی باتیں
 اس کا حال کیا ہو گا

میں

تمہارا کیا حال ہے اوس سے کہیں کہ جو حال ہے وہ عیان ہے عیان را چہ بیان وہ جواب میں
کہ بدلا اگر میں تمکو پانی اور باغ بتا دوں تو کیا کروے جواب دین کہ تم تیری اطاعت کسی چیز میں
فرگدشت نہ کریں گے اوسنے کہا کہ اگر سچ کہتے ہو تو اس عہد کو چاکر دو انہوں نے خدا کی قسم کہا کہ عہد شکن
کیا کہ ہم ہرگز نافرمانی کسی بات میں نہ کریں گے غرض کہ اس عہد کے بعد اوسنے عہدہ پانی اور باغ جسے بتا
بتلا دیا اور چند روز خود انہیں رہا ہوا دے کہ ہاں اوسنے ہوا انہوں نے کہا کہ کو کہا کہ یہاں سے
جلد و بوجھا کہ ان جاہلین کہا کہ ایسے چشمہ اور باغ میں جو اس سے کہیں اصلی ہے اسکو نہکے بعضوں
نے تو یہ کہا کہ خدا خدا کر کے تو ہکویہ جگہ نعمت غیر مترقبہ ملی ہے اس سے بہتر کو لیکے ہم کیا کریں
اور کم لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب اس کے ساتھ عہد کر چکے ہو کہ کسی بات میں نافرمانی نہ کریں گے پھر جواب
اس شخص نے کہا تھا ویسا ہی ہوا اب بھی اسکا قول بیشک درست ہی اور اسی خیال سے اوسکے ساتھ
ہو لیے اور باقی لوگ وہاں ہی پڑے رہے صبح کو دشمن نے تاخت کر کے بعضوں کو قتل اور بعضوں کو
اسیر کر لیا ف مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث میں اوس شخص سے مراد ذات پاک رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی ہے کہ امت کو آخرت کی طرف بلاتے ہیں پس جسے **وَلَا اخْرَجْ خَيْرَ لَكَ مِنْ اَنْتَ** کہنے لگے
کو سچ جانا اور دنیا سے دل برداشتہ ہو کر انکا اتباع کیا وہ تو سلامت ہا ورنہ دشمن جانی شیطان
زمرہ میں داخل ہو کر خسار دنیا و الآخرة ہوا اور اس لحاظ سے کہ لوگ دنیا میں اول اول فرے آتے ہیں
اور آخر کو اسکی جدائی سے دروہتی ہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مکان بناوے اور اسکو
خوب آراستہ کرے اور ہر ایک ایک قوم کو جدا جدا اپنے بیان بلا کر دعوت کرے جب ایک قوم کہہ سن
آوے تو ایک سوئیکے عطر دان میں اوسکے سامنے عطر وغیرہ رکھ دے کہ اوسکو سونگھ کر اور انکی واسطے
چوڑ جاوے اوسنے رسم کی ناواقفیت سے یہ خیال کر لیا کہ یہ برتن سمیت ہکویہ اسی جہت سے دیکھو
خوب و سپر تعلق کر لیا جب مالک خانہ نے وہ برتن واپس لے لیا تو تعلق دے لگے باغث کمال کی چیز
اور جسکو دستور معلوم تھا اوسنے خوشبو بھی سونگھی اور مالک کا شکر گزار بھی ہوا اور خوشی سے وہ
مالک کو حوالہ کیا اسی طرح شخص دنیا میں خدا تعالیٰ کی عادت سے واقف جانتا ہے کہ یہ ضیافت عبادت
گزرنے والوں پر وقت ہے اسلیئے کہ اسے توشہ آخرت لین اور حیطہ مسافر عاریت کی چیز و شے منتفع
ہوتے ہیں اویسی طرح اشیائے دنیاوی سے فائدہ اٹھاوین اور ہمہ تن اوسمیں مصروف نہوین کہ
جدا ہونے کے وقت مصیبت میں ہیں دنیا کی مثالیں اور اوسکے آفات و غوائل کی تشبیہیں
کریم ہکویہ توفیق اس سے بچنے کی عنایت کرے

اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے
جہاں سے ۱۱

چوتھا بیان دنیا کی حقیقت اور ماہیت کا بندہ کے حق میں
جانتنا چاہیے کہ صرف مذمت دنیا کا جان لینا کافی نہیں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ قابل مذمت کونسی
دنیا ہے اور کس دنیا سے اجتناب کرنا لازم ہے اس پر اسلئے ان دونوں باتوں کا بیان کرنا ضروری ہے
کہ دشمن خدا اور انہن معرفت یہی ہیں پس کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت دل کے دو احوال کا نام ہے جو
حال کہ دل سے قریب ہی یعنی موت سے پہلے اس کو دنیا کہتے ہیں کہ وہ دوسرے قریب و شقی ہے
اور جو حال متاخر ہے یعنی بعد موت کا اس کو آخرت کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں ایسی
ہیں کہ ان سے غرض اور خواہش اور لذت موت سے پہلے رہتی ہے وہ آدمی کے حق میں دنیا میں
داخل ہیں مگر اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جس خیر کی طرف رغبت ہو وہ خواہ مخواہ بری ہے بلکہ اولیٰ
تین میں ہیں اول تو وہ اشیاء آخرت میں ساتھ رہیں اور ان کا ثمرہ بعد موت کے معلوم ہو وہ دوسری
ہیں علم اور عمل علم سے مراد وہ علم ہے جس سے معرفت ذات و صفات و افعال الہی اور ملائکہ اور فرشتوں
اور رسولوں اور زمین و آسمان کے ملکوت کی معرفت اور شریعت نبوی حاصل ہو اور عمل سے غرض عبادت
خالص خاص خدا کی ہے پس عالم شخص اگرچہ بعض اوقات علم سے ایسا مانوس ہوتا ہے کہ سب چیزیں
زیادہ لذت علم میں پاتا ہے یہاں تک کہ خواب و غور اور ملاقات زن و فرزند اسکے لیے چھوڑ دیتا
اور سب سے زیادہ اسی میں فرہ پاتا ہے اور یہ لذت اس کو مرنے سے پہلے ہی ہوتی ہے تاہم اس کو
ہم دنیا و مذموم میں شمار نہیں کرتے بلکہ اس کو صرف دنیا میں ہی شمار کرتے ہیں آخرت ہی میں تصور کرنا چاہیے
اسی طرح عابد بھی اپنی عبادت میں ایسی حلاوت و لذت پاتا ہے کہ اگر اس کو بالفرض روک دیا جاوے
تو سخت عذاب میں مبتلا ہو یہاں تک کہ بعض عابدوں کا قول ہے کہ موت سے اور تو کچھ فر نہیں
اتنا خوف ہو کہ تھک جاتا رہے اور ایک اور عابد دعا مانگتے تھے کہ اے تجھ کو قبر میں قوت نماز و رکوع
و سجدہ کی عنایت کرنا تو گو یہ لذت سروسرست اس کو حاصل ہے اور باعتبار اشتقاق کے دنیا اسے کہہ
سکتے ہیں لیکن جس دنیا کی مذمت وار ہے وہ خیر یہ نہیں اسی طرح حدیث شریف میں وارد ہے
کہ حَبِيبُ الْمَرْحُومِ نَبِيُّكُمْ تَلَاٰ الْقُرْآنَ وَطَهَّرَ قَلْبَهُ فِي الصَّلَاةِ اَمِنْ نَارٍ كَوْبَى لَدُنْ دُنْيَا وَیَسْمَعُ
ارشاد فرمایا اس باعث سے کہ اول تو وہ محسوسات میں سے ہے اور جتنے محسوسات ہیں وہ دنیا
عالم میں داخل ہیں علاوہ ان میں رکوع و سجود میں جو اعضا کی حرکت سے انکولات ہوتی ہیں یہی
دنیاوی لذت ہے مگر ہم اس کا یہی تصور نہیں کرتے کہ تو نے تعرص نہیں ہوتے اور اس کو دنیا تصور نہیں کرتے
بلکہ جس دنیا کی مذمت ہو اس کو بیان کر نیکی دوسری قسم خلوت اور لذت کی وہ ہے جس سے مرضی

لکھنؤ میں ایک عالم نے
دنیا کی مذمت کی ہے
اور اس میں کچھ غلطی ہے
اور اس میں کچھ غلطی ہے
اور اس میں کچھ غلطی ہے
اور اس میں کچھ غلطی ہے

دنیا کی مین فائدہ ہوا اور آخرت میں کچھ ٹھوسکے جیسے گناہوں سے لذت یاب ہونا یا مباحات سے
 اور اگر ضرورت مستفید ہونا جسکو رفاہیت اور رعوت کہتے ہیں مثلاً بہت سی ڈھیر چاندی سونے
 سے اور گھوڑوں اور چوپایوں اور زراعت اور لوہڈی غلام اور مکانات بلند اور لباس فاخرہ اور
 عمدہ غذا و کسے متمتع ہونا ان سب کا خاتمہ سے پہلے ہی ہوتا ہے اس لیے دنیا مذموم میں داخل ہیں
 اور یہیں کلام طویل ہے انہیں سے کسکو فضول تصور کریں اور کسکو داخل حاجت سمجھیں کیونکہ
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو درود کو محض پر عامل کر کے بھیجا تھا
 انہوں نے وہاں دو درم صرف کر کے ایک پانخانہ بنایا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکو بلوایا
 لکھا کہ عمر بن خطاب امیر المؤمنین کیطرت سے عویم کو معلوم ہو کہ فارس اور روم کی عمارتوں میں وچتر
 موجود تھی جو تھوکانی ہوتی دنیا کی آبادی کیوں کی جسکے خراب کرنے کا حکم خدا تعالیٰ نے دیا ہے
 اب بغور پہنچو میرے خط کی تم مع اہل و عیال و مشق میں چلے جاؤ فقط حضرت ابو درود از دنیا گئے
 و مشق ہی میں تھے پس دیکھنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قدر کو بھی دنیا سے فضول سمجھا تیسری قسم
 لذات کی وہ ہے کہ ان دونوں قسموں میں متوسط ہو مثلاً بقدر قوت غذا اور جوڑا سوئے کپڑے کا اور کسی
 ہی لادبی اشیاء جسے کہ آدمی علم اور عمل کو پہنچ جاوے تو اس طرح کی لذات دنیا میں نہ گنوا جائے
 بلکہ اس وجہ سے کہ یا آخرت پر معین ہیں یا وسیلہ حصول اخروی نعمتوں کا ہیں داخل قسم اول
 ہیں جو شخص انکو بقصد استقامت حاصل کرے گا تو دنیا دار نہ کہلاوے گا اور علم و عمل پر استقامت
 کی نیت سے حاصل نہ کرے گا بلکہ غرض صرف لذت دنیاوی ہوگی تو داخل قسم ثانی ہوگی اور دنیا کی
 چیزوں میں شمار ہونگے اور موت کی بعد آدمی کے ساتھ تین چیزیں رہتی ہیں اول دل کا طاہر ہونا
 دنیا کے میل سے دوم الفت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سوم محبت خدا تعالیٰ کی انہیں طہارت قلب بدون
 ترک شہوات دنیا کی نہیں ہوتی اور الفت بدون کثرت و مداومت ذکر کے میسر نہیں اور محبت بوجہ معرفت
 حاصل نہیں ہوتی اور معرفت الہی بدون مداومت فکر کی نہیں ہو سکتی اور یہی تینوں باتیں یعنی
 طہارت و الفت و محبت بعد مرئیے موجب سعادت و نجات ہوتی ہیں طہارت قلب شہوات دنیا
 اسوجہ سے نجات دہندہ ہے کہ عذاب میں اور آدمی میں حامل ہو جاتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہے
 کہ آدمی کے اعمال اوسکی طرف سے اڑینگے مثلاً جب عذاب پاؤں کی طرف سے آوے گا تو تہی اوسکو روکے گا اور
 جب ہاتھ کی طرف سے آوے گا تو خیرات اوسکو روکے گی اور اسلئے محبت اس باعث موجب طہارت
 ہیں کہ انکے باعث شرف و دیار خداوندی نصیب ہوتا ہے اور بغور مرئیے اس سعادت سے بہرہ ور ہوتا ہے

لکھنا ان کے ذہن و ادب و عبادت کے لئے
 بن کر اور ان کی خدمت میں فائدہ
 پہنچانے اور ان کی خدمت میں
 اس کے لئے جو کچھ ممکن ہو
 نقل کیا ہے

اور وقت دیدار تک جو جنت میں ہو گا یہی حال رہتا ہے تو مرنے ہی قبر رشک باغ ارم بخانی ہے اور کیون نہ عاشق کا محبوب تو ایک ہی تھا جس سے عوائق دنیاوی مانع تو جنت سے وہ عوائق دور ہوئے اور دنیا کی حوالت سے چھوٹ گیا تو اب ذکر محبوب اور دیدار مطلوب کا کون مانع رہا اب تو خوشی خوشی آفتون سے چھوٹ کر اور بیخ فراق سے مامون ہو کر اس کے انوار سے عالم مقبلس ہے گا اور ہر دنیا دار کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس جہت سے کہ اس کا محبوب صرف دنیا ہی جہت ہے باعث اس سے چین لگی اور کوئی حیلہ اس میں پہننے کا نہ رہا جب محبوب ہی پاس نہ رہا تو بیخ و عذاب نہوگا تو اور کیا ہوگا کسی نے پیچ کہا ہے سن

جد کسی سے کسی کا غرض حبیب نہو | یہ دلغ وہ ہے کہ دشمن کو بھی بضیت نہو

اور موت سے آدمی نیست نہیں ہو جاتا بلکہ دنیا کی محبوب چیزیں چھٹ جاتی ہیں اور خدا کی صفات حاضری ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ سالک طریق آخرت وہی ہے جو ان تینوں صفات یعنی ذکر اور فکر اور اس عمل پر جس سے کہ شہادت و نیا چھٹ جائیں مدامت کرے اور تمام لذات دنیاوی اس کے نزدیک مکروہ معلوم ہوں اور یہ باتیں بدون صحت و تندرستی کے ممکن نہیں اور بدن کی صحت بدون غذا اور لباس اور مسکن کے ممکن نہیں اور ہر ایک کی واسطے جدا سامان چاہیے پس جو آدمی کہ غذا اور لباس اور مسکن بقدر ضرورت آخرت کے لیے حاصل کرے وہ دنیا دار کہلاتا اور یہ دنیا اس کے حقین مزرعہ آخرت ہوگی اور اگر ان چیزوں کو صرف حظ نفس کی واسطے اور تنعم کے لیے پیدا کرے گا تو دنیا والوں میں شمار ہوگا اور دنیا کا رغب کھلاوے گا لیکن غلبہ خط دنیاوی بھی دو قسم ہے ایک تو وہ کہ جس سے غلبہ کرنے والا عذاب آخرت کا مستحق ہوا اس کو حرام کہتے ہیں دوسرے وہ کہ اس کو اعلیٰ درجہ تک پہنچنے دے اور طول حساب میں پہنساوے اس کا نام حلال ہے اور عاقل کے نزدیک صاف ظاہر ہے کہ میدان قیامت میں حساب کیلئے ٹھہرا رہنا بھی ایک عذاب ہے جسے حساب میں لہجایا جاوے گا اس کو کیسی تکلیف ہوگی چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ **حَلَّاهُ حِسَابًا وَحَرَّاهُ عَذَابًا** اور نیز فرمایا کہ **حَلَّاهُ عَذَابًا كَلَّا اِنَّ اَحْفَ مِنْ عَذَابِ الْحَرَامِ** بلکہ اگر بالفرض حساب نہ صرف ان خطوط نفسانی اور لذات فانی کی جہت سے رتبہ اعلیٰ سے محروم رہنا اور دل پر حسرتوں کا گزرنہ بھی خالی از عذاب نہیں اس امر کو دنیا ہی میں دیکھو کہ جب کوئی اپنا ہم سعادت دنیاوی میں بڑھاتا ہے تو اپنے آپ کو کیسی حسرت ہوتی ہے حالانکہ اس دنیاوی تہ سے کچھ قیام نہیں یہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے اور انجام کو بالضرر و منقطع ہو جاتا ہے پس جب لذات دنیاوی

مکروہ کا حلال حساب اور حرام عذاب اور دنیا ہی جہت ہے جس سے کہ شہادت و نیا چھٹ جائیں مدامت کرے اور تمام لذات دنیاوی اس کے نزدیک مکروہ معلوم ہوں اور یہ باتیں بدون صحت و تندرستی کے ممکن نہیں اور بدن کی صحت بدون غذا اور لباس اور مسکن بقدر ضرورت آخرت کے لیے حاصل کرے وہ دنیا دار کہلاتا اور یہ دنیا اس کے حقین مزرعہ آخرت ہوگی اور اگر ان چیزوں کو صرف حظ نفس کی واسطے اور تنعم کے لیے پیدا کرے گا تو دنیا والوں میں شمار ہوگا اور دنیا کا رغب کھلاوے گا لیکن غلبہ خط دنیاوی بھی دو قسم ہے ایک تو وہ کہ جس سے غلبہ کرنے والا عذاب آخرت کا مستحق ہوا اس کو حرام کہتے ہیں دوسرے وہ کہ اس کو اعلیٰ درجہ تک پہنچنے دے اور طول حساب میں پہنساوے اس کا نام حلال ہے اور عاقل کے نزدیک صاف ظاہر ہے کہ میدان قیامت میں حساب کیلئے ٹھہرا رہنا بھی ایک عذاب ہے جسے حساب میں لہجایا جاوے گا اس کو کیسی تکلیف ہوگی چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ **حَلَّاهُ حِسَابًا وَحَرَّاهُ عَذَابًا** اور نیز فرمایا کہ **حَلَّاهُ عَذَابًا كَلَّا اِنَّ اَحْفَ مِنْ عَذَابِ الْحَرَامِ** بلکہ اگر بالفرض حساب نہ صرف ان خطوط نفسانی اور لذات فانی کی جہت سے رتبہ اعلیٰ سے محروم رہنا اور دل پر حسرتوں کا گزرنہ بھی خالی از عذاب نہیں اس امر کو دنیا ہی میں دیکھو کہ جب کوئی اپنا ہم سعادت دنیاوی میں بڑھاتا ہے تو اپنے آپ کو کیسی حسرت ہوتی ہے حالانکہ اس دنیاوی تہ سے کچھ قیام نہیں یہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے اور انجام کو بالضرر و منقطع ہو جاتا ہے پس جب لذات دنیاوی

یہ حسرت ہو تو سعادت اخروی پر تو بطریق اولیٰ ہوگی و نعمتیں تو پدیدار اور خارج از وصف و اربے انتہا ہیں
 نہ انکو من و کہی نہ قانون نہی ایسی نعمتوں کے غلے سے دل پر کیا کیا نہ گذرے گا پس جو شخص دنیا میں لذت
 یاب ہوا اگرچہ کسی جانور ہی کی خوش آوازی سے کیوں نہ ہو اسکا حصہ آخرت میں بہت کم ہو جاوے گا
 اسطرح اگر کسی نگار یا چمن کو دیکھ کر یا سر و پانی سے لذت پائی قیامت کو اس کے عوص و وچند خند
 کم ہو جاوے گی اور یہی مراد ہے اس ارشاد میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 سے فرمایا تھا کہ اَللّٰہُ یَسْأَلُ عَنْہُ یہ اشارہ ٹھنڈی پانی کی طرف فرمایا تھا غرض کہ سوال
 کے جواب دینے میں لذت اور خوف اور مشقت انتظار ہے اور ان سب سے نقصان خطا آخرت متعلق ہو
 اسیدو اسطے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی اور لوگ ٹھنڈا پانی شہد کا ماہوا لائے تو آپ اسکو
 ہاتھ میں پیرتے رہے پھر اسکو نہ پیا اور فرمایا اَعْدُوْا عَنِّیْ حَسَابُہَا یعنی مجھے اسکا حساب علیحدہ کر دو خلاصہ
 یہ کہ دنیا کا قلیل و کثیر اور حرام و حلال سب ملعون ہے مگر وہ مقدار کہ خدا سے خوف کر لینی معین ہو
 کیونکہ وہ مقدار داخل دنیا ہی نہیں اور جس شخص کی معرفت قوی تر ہوگی وہ لذت دنیاوی سے بھی
 زیادہ تر اختیار کرے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر لٹکنے کے وقت ایک پتھر پر رکھ
 لیا تھا مگر جب اطمینان سے متحمل ہو کر اوشے عرض کیا کہ تم نے ابھی دنیا کی رغبت کی فوراً اسکو سر توڑ کر
 نکال کر پسینک دیا اسطرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گوشت و نفیس غذا میں کھاتے اور اپنے آپ جو کی
 روکھی روٹی کھاتے ساری سلطنت کو اپنے نفس پر اس طرز و ذیل سخت کر لیا تھا اسلیے کہ لذت
 کمانے سے باوجود قدرت کو صبر کرنا بہت سخت ہے اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 سے خداوند کریم نے دنیا کی نعمتیں علیحدہ رکھی تھیں کہ کئی روز برابر کھانا نہ کھاتے اور یہو کہہ کے سبب شکم
 مبارک پر پتھر پڑتا ہے اور یہی حال اور انبیا اور اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے اور اسکی وجہ یہی ہے کہ آخرت
 میں انکو حصہ کامل عنایت فرماوے جسطرح کہ بد مشفق اپنے بیٹے کو میوہ وغیرہ سے باز رکھتا ہے اور
 قصد و حجامت سے اسکو دکھ دیتا ہے تو یہ کام اسکا نجل سے نہیں ہوتا بلکہ براہ شفقت و محبت
 ہوتا ہے اور اس بیان سے ثابت ہوگئی یہ بات کہ جو چیز مخصوص اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں ہے وہ دنیا
 اور جو چیز مخصوص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ دنیا نہیں ہے اگر تو سوال کرے کہ وہ کون چیز ہے جو مخصوص
 اللہ تعالیٰ ہی کیواسطے ہے جواب میں اس کے کما جائے گا کہ اشیاء سب تین قسم ہیں ایک قسم اومین ہے وہ
 جسکا اللہ تعالیٰ کیواسطے ہونا تصور ہی میں نہیں آسکتا اس قسم میں وہ خیرین ہیں جنکے بغیر گناہوں
 اور سنیات سے ہوتے ہیں اور اقسام اقسام نعمتیں جو مباح ہیں اور فقط بعض راحت و آسائش ہیں استقامت

لذت دنیاوی و اسکو
 لذت دینی و اسکو
 لذت دینی و اسکو

لذت دنیاوی و اسکو
 لذت دینی و اسکو
 لذت دینی و اسکو

دوسری طرف حاجت کی وہ ہے کہ تنعم کے قریب ہو اس سے احتراز کرنا چاہیے اور ان دونوں قوتوں
 درمیان ایک درجہ ہو اسکا نام حاجت ہی اور اس حاجت کی واسطہ دو کنارہ ہیں اور ایک واسطہ
 ایک کنارہ اسکا قریب قریب ہی حضرت سے اور وہ کی سطح مضربین ہے اسواسطی کہ انسانوں کو
 فقط حضرت پر اقتدار کرنا اور اسکی حد تک نہ بڑھنا باوجود رکھنے حوائج بشری کے غیر ممکن ہیں
 اور ایک طرف حاجت کا برابر ہی مرتبہ تنعم کے اور اس سے قریب ہی بہترین بات ہے کہ اسطرح سے
 کنارہ کیا چاہے اور آدمی اپنے کو ہمیشہ اس سے بچاتا رہے اور جو شخص پہلے کہ دھنخی کے اور پہلا
 ہوا ہے کسی قدر تکالیف میں عجب نہیں کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے اور مضبوط رہنا پر نہیں اور
 استواری کرنا تقویٰ میں اور فکر تقرب باری جل جلالہ کا ہمیشہ دہین رکھنا یہ سب چیزیں داخل
 حضرت میں نہیں جسقدر ممکن ہو اسواسطی کہ ان سب باتوں میں اقتدا اور پیروی ہے انبیاء
 علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام کی کیونکہ یہ سب اپنی نفوس کو ہمیشہ مائل طرف حضرت
 کے رکھا کرتی تھے چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی حکایت ہے کہ وہ اپنی کواستقدر حضرت کی
 مائل رکھتے تھے اور بہانہ اپنی نفس پر تنگی کرتے تھے کہ تمام گھر والے اویس کے انکو نہیں جانتے تھے
 اویس کے رہنے کو ایک گھڑی گھر کے دروازہ پر بنادی تھی اوسمیں وہ رہا کرتے اور کبھی سال بھر
 اور کبھی دو برس کبھی تین برس کے بعد گھر میں آتے وہ بھی اسطرح سے کہ کوئی اونکا نہ دیکھتا
 بعد آخر وقت عشا گھر میں آتے اور قبل اذان فجر نکل جاتے کھانا اپنا بھر لیا تھا کہ تمام دن خرما کی
 گٹھلیاں جیتے اور جب کوئی سوکھا بڑا خرما اوسمیں لٹتا افطار کیواسطی اڑھٹا لیتے اگر استقدر پاجاتے کہ
 بقدر سدر مق قوت کو کافی ہو تو گٹھلیاں چینی ہوئی فقیر و غیر تصدق کر دیتے اور اگر استقدر رہے
 خرما اوسمیں نہ پاتے تو وہ گٹھلیاں بچیتے اور اس سے کوئی چیز خرید کر کھالیتے کپڑے کا اون کے
 یہ حال تھا کہ گھروں کے پیسے ہوئے جیتے جیتے چلتے اور انہیں فرات میں دھوئے اور دھوکر خوب
 اور ہنٹے یہ لباس تھا اکثر لڑکے اونکو کنارہ مان مارتے اور یہ سمجھتے کہ میچون ہیں اوسوقت آپ
 اونسے ارشاد فرماتے کہ بھائیو اگر مجھے ڈھیلے مارتے ہو تو چھوٹی چھوٹی مارو میں ڈرتا ہوں کہ تم مجھ
 مارو شاید خون نکلے سمیں وقت نماز کا آجائے اور میں پانی نیاؤں یہ خصلتیں تھیں حضرت اویس قرنی
 رضی اللہ عنہ کی اسطرح سے جناب سالت ماب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی
 رضی اللہ عنہ کی بہت تعظیم فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے اِنِّیْ لَکَیْجَالُھُفُ لَکُمُ خَمْسَ مِیْثَاقَیْنِ
 الْبَیِّنِ حضرت موصوف قدس سرہ الغریز کی طرف اشارہ فرما کر حسب زمانہ خلافت حضرت عمر فاروق

جو کچھ کہ میں بیان کرتا ہوں
 وہی حقیقت ہے جس پر انبیاء و
 اولیاء کرام و ائمہ اطہار و
 صلوات اللہ علیہم اجمعین

کا کیا اور آپ امیر المومنین ہوئے آپ تمام لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم سب میں جو عراق کا رہنے والا ہو کھڑا ہو جائے اور سونگر جتنی آدمی عراق کے تھے کھڑے ہو گئے پھر ارشاد فرمایا کہ تم سب بیٹھ جاؤ مگر جو تم میں کوفہ کے ہوں وہ کھڑے رہیں وہ سب بیٹھ گئے پھر ارشاد فرمایا کہ تم سب بیٹھو رہو سو او ان اشخاص کو جو قبیلہ مراد سے ہوں پھر فرمایا تم سب بیٹھ رہو مگر وہ شخص جو قرن سے ہو سونگر بیٹھ رہے مگر ایک شخص کھڑا ہو گیا اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تو قرن کا رہنے والا ہے اوسنو کہا ہاں آپ فرمایا تو اویس بن عامر قرنی کو جانتا ہو اور انکی کیفیت اوس بیان فرمائی اوسنے کہا ہاں جانتا ہوں یا امیر المومنین آپ اوسکو کیوں پوچھتے ہیں متم ہے خدایا ہمارے قبیلہ میں کوئی شخص اویس سے بڑا کرا حق اور محبوب نہیں ہے اور نہ کوئی اوسنے زیادہ وحشی اور کم تر ہے اوسکو سونگر روئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور فرمایا کہ بیٹھ چو کہہا سے خود نہیں کہتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے جو سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما کر فرمایا پھر ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے سنا کہ حضرت عمر بن حبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو وقت بیویہ قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنا آیا میں کوفہ کو اور کوئی طلب مطلب تھا سو اسے کہے کہ تلاش کروں میں اویس قرنی کو اور کچھ سوال کروں میں اوسنی یہاں تک کہ بیویہ میں کوئی ایسے کنارہ فرات کی دوہر کو وقت بیٹھے ہوئے وضو کرے تو اور کھڑے دھو رہے تھے ہر من حبان کہتے ہیں کہ بچا یا بیٹے اون نشانہ و نشانی جو بیٹے تھے تھیں دیکھا میں کہ وہ دیکھتے تھے قوی الجشہ گندم گون رنگ ہی سر کے بال مڑی ہوئے واپسی بہت کم ہی ہوئی پریشان کر یہ نظر بیٹھے اونکو سلام کیا اونہوں نے جواب سلام کا دیا اور میری طرف دیکھ کر لگے بیٹے اونکی طرف مخاطب ہو کر ہاتھ مصافحہ کو بڑھا اونہوں نے مجھے مصافحہ کرنے میں انکار کیا تھے کہا میں اللہ کی اور مقرر تم پر اویس کیا حال ہی تھا یہ سنکر میری محبت سے اونکی آنسو برابر کرنے لگے اوسوقت میں اونکی عجیب کیفیت دیکھی کہ کچھ بین ہی اور بے جانتا ہوں یہاں تک کہ میں ہی خوب رویا او وہ بھی روئی پھر فرمایا کہ خدا زندہ رکھے میں نے حبان کو آیا تو اور کیا حال تیرا ہے میرا بیٹہ تھے کہنے بتایا میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے تک اڑکی ہٹا کی فرمایا لا اِلهَ اِلاَّ اللہُ مُحَمَّدَانُ اللہُ اِنْ کَانَ وَعْدُ رَبِّکَ لَمَقْعُکَ ابْن حبان کہتے ہیں کہ میں سخت متعجب ہوا اس سے کہ اول مجھے بچان لیا حال آنکہ متم ہے باری تعالیٰ جل جلالہ کی کہ نہ کسی اونہوں نے مجھے دیکھا تھا اور نہ میں نے اونہیں بیٹھے اوسکو کہا کہ تمہارے کھانے کیونکر پکائی اور پھر باب کا نام کیونکر جانا اب تک کہ بیٹھ بیٹھ مجھے دیکھا تھا فرمایا بچا یا بیٹے اپنے خدائے عظیم و جبار سے تمہیں نہ جانتو کہ روح کو تو باہر جو خوشے ایک راگ میری روح نے تمہاری روح کو پہچانا جبکہ میرے افسانے تمہارے

کہ داخل ہوئی ہرگز
میں وقت کی نہ گنت
میں نے توئی توئی توئی
میں نے توئی توئی توئی

کہ میں نے توئی توئی توئی
میں نے توئی توئی توئی
میں نے توئی توئی توئی
میں نے توئی توئی توئی

نفس سے مکالت کی ارواح کیواسطے ہی نفوس ہیں جیسے اجسام کیواسطے نفوس ہیں اور مومنین ایک دوسرے کو باہم پہچانتے ہیں اور وہ سب باہم دوستی رکھتے ہیں وح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگرچہ ملاقات نہوئی ہو ایک دوسرے کو باہم پہچانتی ہیں اور انکے آپس میں مکالت ہوتی ہے اگرچہ ممکن ان ایک دوسرے سے دور ہو اور بعد منازل درمیان میں واقع ہوا ہو ابن جبران کہتے ہیں میں نے کہا کہ کوئی حدیث مجھے بیان فرمائی جو آپ ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو میں اسے سننا چاہتا ہوں فرمایا میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ مجھے اور حضور اقدس میں اتفاق حاضر ہونیکا ہوا البتہ میں نے اون لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے صرف صحبت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کیا ہے اون لوگوں کی زبانی میں حدیثیں سنی ہیں جیسے تمہاری سنی ہیں میں تمہیں جاننا کہ اپنے پر اسکا دروازہ کھولوں اور محدث اور مفتی اور قاضی ہوں تہرم ابن جبران میرے نفس کو بے پروائی ہی آدمیوں نے پہچنیو کہا کہ کوئی آیت ہی پیڑیہ کلام اللہ کی وہی نہیں ہے اور میرے حقیقین دعا فرمائیے اور مجھے جنتیں کیجیے وہ میں یاد رکھوں مجھے ایک ساتھ فقط بارے خدا سخت محبت ہے ابن جبران کہتے ہیں کہ اوٹھو اور میرا ہاتھ پکڑ کر کنارہ فرات کر ٹہکنے لگے اور فرمایا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ اور روئے پھر فرمایا کہ الْحَقُّ قَوْلُ نَبِيِّیْ وَاصْدَقُ الْحَدِیْثِ حَدِیْثُکَ وَاصْدَقُ الْکَلَامِ کلاماً بعد اوسکو یہ آیت پڑھی وَمَا خَلَقْنَا الشَّمْسَ وَكَانَ مِنْ دُمَائِہِمَا لَا عِبْدَیْنِ مَا خَلَقْنَا کُلَّهَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَکِنْ اَکْثَرُہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ اور اس آیت کو انہ ہوا الغزیر الرحیم کا ٹیکر ایسا نعرہ مارا کہ تجھ یگان ہوا کہ اوکو نش گویا پھر فرمایا کہ ای ابن جبران تیرا باپ جہان مر گیا اور غفر تو بھی مرے گا اور جنت یا دوزخ میں جاوے گا شروع سے دیکھو کہ آدم اور حوا کی وفات ہوئی پھر حضرت نوح علیہ السلام کا وصال ہوا پھر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کا انتقال ہوا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی الرحمن کا دوزخ ہوا پھر حضرت داود و خلیفۃ الرحمن علیہ السلام رگڑای عالم بقا ہوئی پھر سدا رازی لولک باعث ایجاد و حکمت تاسما کہ محبوب رب العالمین شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہناشا علی علیین ہوسے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رخت امامت فردوس بریں میں ڈالا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی میری بہائی ابو دوست او نہیں کے ہم ہوئے یہ کہہ کر باس عمر ہاتھ عمر کرنے لگے میں نے کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ابھی زندہ ہیں مرے نہیں او نہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے انکی وفات کی خبر کو پہنچا دی اور میرا نفس بھی ابھی کہتا ہے پھر فرمایا کہ میں اور تم بھی گویا مردو ہی میں ہیں پھر حضرت ابی بکر نے فرمادے کہ سب دعا کیے آہستہ آہستہ مالکین اور مسخر

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

کہ اسے اسی زبان میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ اور طریقہ صلیح کو اپنا دوست و راجل کر لے کر کھانا
 مٹا کر اور اپنے مرنے کی خبر پہنچ چکی ہے موت کو ہر دم یاد کرنا ایک سخطہ غافل نہونا اور جب اپنے
 قوم میں جی کر جاوے تو کھوف لانا اور نصیحت کرنا سببت کی خیر خواہی کرنا اور اگر جماعت سے ایک نشت
 علیحدہ ہو گئے دین سے علیحدہ ہو جاوے اور نہ کو خبر بھی ہوگی اور آخر کو دوزخ میں پڑو گے اپنا واسطہ
 اور میرے لیے دعا کرنا پھر نہ مایا کہ الہی شیخض اپنی دانست میں مجھ کو تیرے لیے چاہتا ہے اور
 تیرے ہی واسطے میری ملاقات کو آیا جنت میں بھی اسکی صورت مجھے دکھانا اور دار السلام
 میں اسکو میرے پاس بھیجا اور جب تک جیتا ہے اسکی جان و مال کی حفاظت کرنا اور دنیا
 سے تھوڑی سی چیز پر اسکو راضی رکھنا اور جسقدر اسکو دنیا عطا ہو اسکا سامان اس کے لیے
 آسان کرنا اور اپنی نعمتوں پر اسکو شکر کی توفیق دینا اور میری طرف سے خیر و دینا
 پھر فرمایا کہ اے ہرم بن حبان اب تکو خدا کو سپرد کرتا ہوں السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 آج کو سواپہر کبھی تھے ملاقات نہو کی مجھ کو شہرت بری معلوم ہوتی ہے تنہائی اچھی لگتی ہے
 جب تک میں زندہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں مجھ کو بہت سارے غم رہے گا میں دے دے تمہارے پاس
 ہوں گو نظر سے دور ہوں پس ڈھونڈنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں مجھ کو یاد کر کے میرے لیے دعا کرنا
 میں ہی انشاء اللہ تعالیٰ ایسا ہی کروں گا لو اب میں ادھر کو جاتا ہوں تم ادھر کو جاؤ میں فرمایا
 کہ تھوڑی دیر ان کے ساتھ چلوں مگر انہوں نے مانا اور خود ہی روئے مجھے ہی رلایا میں انکو
 تاکتا رہا یہاں تک کہ کوچہ میں چلے گئے پھر ان کا حال میں نے نہ سہیچا پوچھا مگر کسی نے نہ بتایا خدا
 انکی مغفرت کرے پس آخرت کو کو کون کا یہ حال تھا اس طرح دنیا سے کنارہ کرتے تھے اور دنیا
 کے بیان گذشتہ اور سیرت انبیاء و اولیاء مذکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ دنیا کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز
 آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے سوارا و ان اشیاء کے جو خدا کے واسطے ہوں اور دنیا ضد
 آخرت ہے اور اسکی تعریف یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ مرضی مراد ہو پس جو مقدرہ دنیا کی بقدر
 ضرورت یعنی قوت طاعت خداوندی حاصل کیا ہو وہ دنیا میں شمار نہوگی اور اس امر کو ایک
 مثال قصی سے سمجھائے دیتے ہیں مثلاً کسی حاجی نے راہ حج میں متم کہا کی کہ سوا حج کے اور کس چیز
 میں مشغول نہوں گا حج ہی میں مصروف رہوں گا پھر اپنے توشہ کی خطا طلت اور سواری کے گناہ
 وانہ میں یا تو شہدان کے سینے میں یا کسی اور ایسے ہی کام میں جو حاجیوں کو ضرورت ہو مصروف
 ہو گا تو متم نہ ٹوٹے گی حج ہی میں مشغول رہے گا اسی طرح بدن بھی بنفس کی سواری ہے جس سے

زندگی کی مسافت طے کرتا ہے پس اسکا کفیل ہونا اور سقدہ علم اور عمل کی طاقت ہے دنیا میں شمار ہوگا بلکہ آخرت سے منظور ہوگا ہاں اگر بدن کا لذت دنیا ان اسباب سے محفوظ ہوگا تو آخرت میں محفوظ ہوگا اور خوف نہیں اور کہ ہے کہ دل سخت ہو جاوے طنائی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کعبہ کے باب بنی شیبہ پر سات روز تک ہو کھار ہا آٹھویں شب کو میں اونگھتا سا تھا کہ ایک منادی نے آواز دی کہ جو کوئی دنیا میں ضرورت و حاجت کے سوا لے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کی انگلی کو اندھا کر دے گا یہی بیان دنیا کا آدمی کے حق میں اور سکو خوب غور کرو انشاء اللہ ہدایت یارو گے

پانچواں باب دنیا کی حقیقت اور اسکی مخلوق کا ذکر جنہیں خلق الہی مسمی ہوئی ہے کہ اپنے نفس اور خالق کو اور دنیا میں اپنے آنے جانی کو بھولی ہوئی ہے

واضح ہو کہ دنیا اور ان اشیا خارجی کا نام ہے جسے انسان کو حظ ہوتا ہے اور انکی درستی میں مصروف ہوتا ہے پس یہ تین باتیں ہیں کہ یہ گمان ہوتا ہے کہ دنیا انہیں سے ایک کو کہتے ہیں مگر ایسا نہیں بلکہ دنیا ان چیزوں کو مع دونوں علاقوں کے کہتے ہیں جو زمین کے موجود ہیں اور جنکو دنیا سے تعبیر کرتے ہیں وہ زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنَّا جَعَلْنَا مَآءَکَ اَرْضَیْنِ زَہْرَہً وَّکَیْلاً لِّلْغُلَآءِ اَیْمَآءُ حِمْلٍ مَّاءٌ مِّنْ تَحْتِہٖ سَیَّوْنٌ کَآءِیْمٌ اور سکن اور قرار گاہ ہے اور اس کے اوپر کی چیزیں کہانی سے پوشاک و صحبت میں مستقل ہیں اور تمام روی زمین کی چیزیں تین قسم ہیں معدنی اور نبات اور حیوانی نبات کو آدمی اس غرض سے چاہتا ہے کہ اس سے غذا اور دوا کرے اور معدنی چیزوں کا اسوجہ سے طلب کیا کہ ان سے آلات اور تہذیب بنائے اور لوہے وغیرہ سے بناؤ جاتے ہیں یا نقد کرے کہ بیسہ اور کھانا طلب ہو جیسے سوئی چاندی کو اسی غرض کے لیے کر کہتا ہے یا اور غرضوں کو اسے اس کی طلب ہوتی ہے اور حیوان کی دو قسم ہیں انسان اور بہائم بہائم کو گوشت کے لیے اور لادنے اور زینت کو اسے رکھتے ہیں اور انسان سے کہی یہ غرض ہوتی ہے کہ اس سے خدمت کیوں جیسا غلاموں سے لیتے ہیں یا اس سے جو جیسے عورتوں اور لونڈیوں سے کرتے ہیں یا لونڈوں کو اپنی طرف کرنا منظور ہوتا ہے کہ وہ اس کے کمرے کرین اسکو جاہ کہتے ہیں یعنی مالک ہونا ان کو ان کے دلوں کا جاہ کہلاتا ہے پس یہ چیزیں ہیں کہ دنیا بولتے ہیں انہیں کو خداوند کریم نے اس آیت میں اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَخْرَجَکَ مِنْ بَطْنِ اُمِّیْکَ النَّسَاۃِ وَالْکَلْبِیْنِ یہ چیزیں انسانوں کی ہیں وَالْفَاطِیْمَةُ الْمَقْدُورَةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَرْشَةُ الْمَعْدِنَةُ مِنَ الْخَزَّافِیْنِ

دنیا میں جو چیزیں ہیں ان میں سے بعض کو انسان چاہتا ہے بعض کو نہیں چاہتا

دنیا میں جو چیزیں ہیں ان میں سے بعض کو انسان چاہتا ہے بعض کو نہیں چاہتا

اور زمین ہوتی ویسا قوت وغیرہ سب کچھ و انجیل اللہ تعالیٰ و لا تعام یہ بہائم میں سے ہیں و احرار میں سے ہیں
وزراعت میں سے ہے نوچیزین روی زمین کی تو یہی ہیں مگر ان چیزوں کو بندہ کے دیکھنے کے ساتھ و عکاس
ہیں ایک علاقہ تو دل کے ساتھ ہے یعنی ان چیزوں کی محبت و حفاظت اور بہت تنہا کو ان کی طرف
مصرف کرنا کہ گویا بندہ دنیا ہے اور اسی علاقہ میں تمام صفتیں دیکھی جو دنیا سے متعلق ہیں دل
ہیں جیسے کہ اور کینہ اور حسد اور بایا اور شہرت اور بدگمانی اور دین کی سستی اور تعریف کی محبت اور
شیخی وغیرہ اور اس علاقہ کو دنیا باطنی کہتے ہیں اور دنیا ظاہری اور نہیں چیزوں کا نام ہے جکا ذکر
ہو اور اس علاقہ بدن کے ساتھ ہے یعنی بدن کو ان چیزوں کی درستی میں مصروف کرنا تاکہ وہ قابل
اپنے اور غیر کے خطا ٹھہرائے ہوں اس علاقہ میں تمام پیشے اور حرفہ کے جنہیں لوگ مشغول و مستغرق ہیں
اور انہیں دونوں علاقوں یعنی علاقہ قلبی اور علاقہ بدنی کی جتنی خلقت کو نہ اپنے نفس کی خبر نہ دنیا
میں اپنے آغاز و انجام کی خبر اور اگر آدمی اپنے نفس کو اور اپنے پروردگار کو پہچانے اور دنیا کی
حکمت و اسرار کو جانے تو معلوم کرے کہ یہ سب چیزیں جنکو ہم نے دنیا ہی ظاہری لکھا ہے اور اس لیے
پیدا ہوئی ہیں کہ جس سواری پر خدا کی طرف جانا منظور ہے اس کا گھاس دانہ ان سے ہو جاوے اور سواری
سے ہماری غرض بدن انسانی ہو کہ وہ بدن کھانے پینے اور لباس و مسکن کے باقی نہیں ہوتا جیسے
ج کے رہتے ہیں ونٹ کو دانہ پانی اور بھول نکلو تو وہ بھی زندہ نہیں رہیگا اور جو آدمی کہ دنیا میں رہتا
نفس اور مقصود کو بھول جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حاجی منتر لو نہیں بھرتے اور
ہمیشہ اپنی سواری کی گھاس دانہ اور بنا و سنگار اور انواع خدمت میں مصروف رہو کہیں کہیں
گھاس لاوے کہیں کاٹھنڈا پانی پلاوے یہاں تک کہ اسی فکر میں قافلہ سے علیحدہ ہو جاوے اور اس کو
معلوم بھی نہ ہو کہ اگر ایسا کرونگا تو حج سے بھی ہجاؤں گا اور مع سواری لقمہ دام و دودھ ہوگا اور جو حاجی
کہ ہوشیار ہوگا اس کا دل تو کعبہ اور حج میں لگا رہے گا اور سواری کی خدمت بقدر ضرورت کرے گا کہ
جس کو زمین طاقت رفتار دینی ہے اس طرح جو شخص سفر آخرت میں دانا بنا ہوتا ہے وہ بدن کی خدمت
ضروری کرتا ہے جیسے کوئی پاخانہ میں حاجت کیوقت جا بیٹھا ہے اور پیٹ میں کچھ ڈالنے اور پرہیز
پاخانہ کی راہ دور کرنے میں کچھ فرق نہیں دونوں باتیں ضرورت ہی کیواسطے ہوتی ہیں اس لیے
کو دوسرے پر ترجیح دنیا چاہیے جیسے قضا حاجت میں بقدر ضرورت مصروف ہوتے ہیں شکر کے یہ
کرنے میں بھی بقدر ضرورت مصروف ہیں اور اکثر جو آدمیوں کو خدا کی طرف مشغول کرتا ہے وہ یہ کہ
اس لیے کہ غذا سب میں زیادہ ضروری ہے مسکن لباس تو آسان ہیں اگر لوگوں کو ان چیزوں کی طرف حاجت نہ

کا سبب معلوم ہوا اور بقدر حاجت ہی پر اکتفا کریں تو اشتغال دنیاوی میں متفرق نہ ہوں اور میں جو
 متفرق ہوں تو یہی وجہ ہے کہ دنیا اور اسکی حکمتوں کو نہیں جانتے اور اپنے خطوط دنیا میں کس قدر
 ہیں اور انکو نہیں پہچانتے اسی جہالت و غفلت سے شغل پر شغل ہوتا جاتا ہے اور بے انتہا کام کرتے
 آتے ہیں انہیں شغلوں میں حیران پریشان ہو کر اپنے مقصود کو بھول جاتے ہیں ہم دنیا کے
 کاموں کی تفصیل اور یہ کہ کس طرح لوگوں کو انکی طرف حاجت ہوتی ہے اور لوگ اپنے مقصود میں
 کس طرح دھوکا کھاتے ہیں شرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ دنیا کے کاموں سے لوگ
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے غافل ہو جاتے ہیں اور اپنے انجام کار کو بھول جاتے ہیں پس حاجت چاہیے
 کہ دنیا کے اشتغال حرفہ اور صناعات اور دوسرے کام ہیں جنہیں خلق مجہول مشغول ہے اور سبب
 شغلوں کی کثرت یہ ہے کہ انسان کو تین چیزوں کی حاجت ہوتی ہے غذا اور لباس اور مکان غذا
 تو زندگی قائم رہنے کے لیے اور لباس گرمی سردی کے دور کرنے کو اور رہنے کی جگہ گرمی سردی
 دفع کو بھی اور اس لیے بھی کہ اہل و عیال و جان و مال حفاظت سے رہیں اور خداوند کریم نے غذا
 لباس و مسکن انسانی ایسے نہیں بنائے کہ جسمین انسان کی صنعت کو کچھ دخل نہوا لبتہ یہ بات بہائم
 کو لیے رکھی ہے مثلاً گھاس غذا ہے بہائم ہوا اسکی پکانے کی کچھ ضرورت نہیں اسطرح اونکو بدن کے بال نہیں
 پوشاک ہیں حاجت لباس نہیں اور اونکو پوست ایسی ہیں جنہیں حرارت اور برودت تاثیر نہیں کرتی صحرا
 رہ سکتی ہیں اس لیے ضرورت مکان کی بھی نہیں اور انسان کی خلقت اسطرح نہیں اسی لحاظ سے پانچ
 صنعتوں کی ضرورت ہوئی جو اوائل صناعات اور اصول اشتغال دنیوی ہیں یعنی زراعت اور چرانہ اور
 اقتصاد اور بننا اور عمارت بنانا فن عمارت تو مکان کی واسطے اور بننا اور اس کے متعلقات مثل کاشت
 اور سیننے کے لباس کے لیے اور چرانہ بہائم کا واسطے سواری اور کمانے کے اور زراعت واسطے حاصل کرنی غذا
 اور اقتصاد یعنی حاصل کرنا خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو مثل شکار اور معدنیات اور گھاس لکڑی وغیرہ
 کے پس کشتکار غلہ پیدا کرتا ہے اور چرواہا حیوانات کی نگاہبانی کر کے اون سے بچے لیتا ہے اور مقتض
 ایسی چیزیں لیتا ہے جنکی پیدائش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہوا اور ہماری غرض بھی اقتصاد سے
 یہی ہے کہ جن چیزوں کی پیدائش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہوا دیکھو پیدا ہوئی ہوں اونکو حاصل کرنا
 اسکی اندر بہت سی فن و دخل ہیں پہر انہیں سے ہر ایک فن کی واسطے آلات و اوزار کی حاجت ہے مثلاً
 زراعت کے آلات اور بننے کے آلات اور عمارت کے اوزار اور شکار کے اوزار آلات یا تو بنانا یا
 لکڑی کے ہوتے ہیں یا معدنیات یعنی لوہے وغیرہ کے یا حیوانات کی چمپے کے اب تین فنوں کی اور ضرورت

درود کرے اور چرم و فری یہ لوگ آلات کے بنانے والے ہیں درود کرے ہماری عرض ہے کہ جو لکڑی کا کام کرے اسے طرح آہنگری ہے وہ پیشہ مراد ہے جو معدنیات کا کام کرے خواہ لوہا ہو یا سنار وغیرہ اور چرم و دوز سے بھی عرض ہے کہ چرم کے گاؤں اور اجڑا حیوانات کا کام کرے خواہ کسی طرح کا ہو اسلیے کہ یہاں عرض اجناس کا بیان کرنا ہے مفردات پیشوں سے مقصود نہیں ہیں فن اور فنون کی اصل ہیں ہر انسان کی سیدائش اس طرح کی ہے کہ تنہا نہیں رہتا بلکہ اجتماع کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اسی کی جنس کا اسکے پاس رہے اور حاجت اجتماع دو وجہ سے ہے اول تو جنس انسانی کی بانی رہنے کو کہ یہ بدون ساتھ رہنے مرد و عورت کی نہیں ہو سکتی اور دوسری وجہ اجتماع کی یہ ہے کہ ایک دوسرے تیاری سامان غذا و لباس تربیت پرورش اولاد میں مدد ہو سکے اسلیے کہ اجتماع سے اولاد تو ضرور ہوگی تو ایک ہی آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اولاد کی حفاظت ہی کرے اور سامان غذا ہی کرے اور یہ کافی نہیں کہ ایک ہی شخص اپنے زن و فرزند ایک مکان میں لیکر بیٹھ رہے اس طرح تو زندگی دشوار ہے بلکہ اجتماع ایک جماعت کا چاہیے کہ ایک ایک آدمی ایک ایک صنعت اختیار کرے مثلاً ایک شخص سوئی نہیں ہو سکتا کہ تہا زراعت کرے اسلیے کہ زراعت کے لیے آلات چاہیں آلات کیواسطے ٹیڑھی لوہا ضرور ہیں اور غذا کے واسطے سینے والا کھانے والا چاہیے اس طرح تنہا لباس ہی نہیں حاصل کر سکتا کیونکہ آئینہ بھی اول زراعت زوئی کی پرکاتے بنے کے آلات پر سینے کا کپڑا اور کار ہے خلاصہ یہ کہ انسان کا تہا زراعت و شوار ہے اجتماع جماعت کی ضرورت ہے اب اجتماع اگر مثلاً جنگل میں ہو تو حرارت اور سردی اور مینہ اور خشک سالی اسلیے ضرور ہو کہ مکانات مستحکم بنا کر ایک ایک گھر والے مع اپنے آلات و سامان کو جدا جدا رہیں کہ اوپر کی سبقتوں و مخفیہ ظاہر ہیں اور بعض اوقات چونکہ یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید باہر سے چور اگر سب گھر و فکو لوٹ لیں اس خیال سے ضرورت فیصل اور شہر بنانے کے ہوتی ہے اور اسی ضرورت کا شہر فنی بنا ہونی جب لوگ شہر وں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور انہیں معاملات کرتے ہیں تو جگہ جگہ باہم پیدا ہوتے ہیں کیونکہ مثلاً زوج کو ولایت اور ریاست اپنی منگولہ پر ہوتی ہے اور باب کو اپنی اولاد پر اور عاقل پر ریاست ولایت ہوتی ہے خصوصیت ضرور ہوتی ہے ویکو بیام پر ولایت ہوتی ہے کچھ خصوصیت نہیں ہوتی کیونکہ او کو کتاب خاصیت و مقابہ نہیں اگر چہ او پر کیا ہی ظلم ہو لیکن جو اپنے خاوند سے اور بیاباں پر چگا کر بیٹھتا ہے بلکہ جب ایک شہر کے لوگ دوسرے معاملات کرتے ہیں تو بعض اوقات نزاع ہو جاتا ہے اگر او کو حالت نزاع میں ہی چوڑو دیا جاوے تو لڑا کر تباہ و ہلا ہو جاوے اس طرح چرواہے اور زہید را ایک ہی چرگاہ اور زمین کے معنی ہوتے ہیں جو دونوں کی

عرض کو وفا نہیں کرتی تو اس سے بھی آپس میں نزاع ہوتی ہے اور بعض اوقات کوئی شخص رعیت اور صنعت سے بوجہ کسی مرض کے عاجز ہوتا ہے یا بڑے ہائے کے سبب کچھ نہیں کر سکتا میں اگر ایسا شخص یون ہی چھوڑ دیا جاوے تو ہلاک ہو جاوے اور اگر سب کے ذمہ اس کی خبر گیری کیجاوے تب بھی شرکت کی سہڑ یا چھوڑا ہے میں پہوٹے اور اگر کسی خاص کے ذمہ اس کی خبر گیری ہو تو وہ کیون اطاعت بلا وجہ کرے ان وجوہات کو لحاظ سے اور بہت سی صنعتیں پیدا ہوتی ہیں اول پیمائش کا فن اس سے زمین کی مقدار معلوم ہوتی ہے تاکہ نزاع کے وقت درستی سے مساوی تقسیم ہو سکے دوم فن سپہ گری جو بڑے تر وادار حفاقت شہر کی چوروں وغیرہ سے کرین سو مہم بنیادیت و حکومت جس سے جھگڑے فیصل ہوں چہارم فقہ یعنی وہ قانون شرعی جس سے خلق کا انتظام ہو اور اس کی حدود پر قائم رہن معاملات اولیٰ کے شرع و طین تجا ورنہ کرنے پاویں پس یہ باتیں سیاست کے لیے ضروری ہیں اور زمین سے ہر ایک امر کے لیے ایک آدمی مختص صفت کا چاہیے جو علم و تمیز و ہدایت میں ایک درجہ خاص رکھتا ہو اور جب ان کاموں میں مصروف ہو تو اور کام اونہو نہونگے اور معاش کے محتاج یہ لوگ بھی ہیں اور شہر والوں کو ان کی ضرورت ہو مثلاً اگر شہر والے ہی دشمن سے لڑیں تو اور صنعت کو ن کرے اور اگر لڑنے والے ہی زراعت وغیرہ کرین تو صنعت کو کون کڑا ہو پس ہر کارے و ہر مرد کی ضرورت ہوئی اور ایک ایک کام ایک ایک کی حوالہ ہوا کہ لوگ ایسی ہوئے جنکے وہ مال سپر ہو جسکا کوئی مالک نہو خواہ شہر نہونے جو لوٹ آوے وہ اونکے پاس ہے پس اگر یہ جلدیں سے چلے اور تھوڑے ہی مال پر قانع ہوے تو فہما و ضرور ہو کہ اور وٹنے بطور خراج کچھ اونکو ملے تاکہ حفاظت وغیرہ بخوبی کر سکیں اب اس صیغہ کے پیدا ہونے سے اور حاجتیں پیش ہوتی ہیں مثلاً ایک محصل چاہیے جو سب سے نرمی اور عدل کے ساتھ لپوے اور ایک خراج کی مقدار مقرر کرے اور ایک چاہیے جو عدل سے کشتکاروں و مالداروں پر کچھ مقرر کرے اور ایک خراج چاہیے جسکا پاس خراج جمع رہے ایک قاسم یعنی منجبتی چاہیے جو وقت مقرر سی پر اسکو اہل حاجت میں تقسیم کیا کرو اور ایک کام ایسے ہیں کہ اگر کسی ذریعہ سے تقسیم نہو تو انتظام ٹوٹ جاوے اس لیے حاجت ایک یا دشاہ یا ہر کی ہوئی جس سے یہ سب کام اچھی طرح ہو جاویں اور جس شخص کو جس لائق دیکھے او سپر مقرر کرے اور انصاف و عدل خراج کے لینے اور دینے اور لشکر کے بھیجنے اور تہیار و نکی تقسیم اور لڑائی کی بیطرف مقرر کرنے اور سپہ سالار اور ہر حاجت کو رئیس معین کرنے میں مد نظر رکھے اور لشکر کے ساتھ اور کھیت کے کے ہیں مثلاً حفاظت ملک اور تحصیل محران و عا ملان و متصدیان و حسابدانان و خزانچیان وغیرہ اور یہ سب لوگ محتاج معاش ہیں اور کوئی حرفہ نہیں کر سکتے اب انکو واسطے بھی مال کی ضرورت ہے

جو خرچ کے ساتھ وصول ہوتا ہے اسکو فرع خرچ کہتے ہیں جیسے چونکی اور چوکیداری وغیرہ
بالفعل انچ ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آدمی صنعت کے اعتبار سے تین قسم ہیں اول تو کشتکار
وچروائے و اہل حرفہ و مہل سلیک سوم وہ لوگ کشتکاروں وغیرہ سے لیکر اہل سیف کو دیکر
ہیں انکو اہل قلم کہنا چاہیے اب دیکھنا چاہیے کہ شروع میں حاجت صرف غذا اور لباس مکانی
نتی انجام کو کتنا بکثرت اہم کیا دنیا کے سب باتو نگاہی حال ہے کہ ایک کام شروع کروں پس پیدائش
اور اسطرح ہوتے ہوئے تپے اتنا ہو جاوین گو یا دنیا ایک دوزخ ہے جسکے عمق کی کچھ حد نہیں
جب آدمی اسکی ایک کڑی میں گر تا ہی اوس سے دوسرے میں پکاتا ہے اسطرح کرتا چلا جاتا ہے
پھر یہ حرفے اور صنعتیں ہوں مال راوڑار کے نہیں ہو سکتی اور مال اون چیزوں کا نام ہے جو روئی میں
پر ہیں اور لوگ اوشے منتفع ہوتے ہیں اونہیں سے اعلیٰ غذا میں ہیں پھر ہنر کے مکانات پھر معیشت کی
جگہ مثل مکان و کبیت وغیرہ پر لباس پہرناٹا لیت اور اسکے آلات پہرکات کو آلات اور آلات
بھی بعض اوقات حیوان کی قسم سے ہوتے ہیں جیسے کتا کہ آتشکار ہے یا بیل کشتکاری وغیرہ کا آلہ
یا گھوڑا اڑانی کا آلہ اب بعض مواضع ایسے ہوتے ہیں کہ اونہیں کشتکاری کے آلات نہیں ہوتے اور یہی
اور لوہار بعض اوقات ایسے کاونہیں ہتے ہیں کہ جہاں تپتی نہیں ہوتی تو بالضرورت کوباس آلات نہیں ہوتے
پھر ہی لوہار کی حاجت پڑتی ہے اور اون دونوں علموں کی ضرورت تپتی ہوئی ضرورت فرخت مرنج ہوتی
یعنی غلہ والا چاہتا ہے کہ اپنے پاس کی چیز ویکار آلات مول لیدے اور آلات والا اپنے آلات کی عوفین
غلہ خریدنا چاہتا ہے مگر یہ ضرور نہیں کہ دونوں خواہش ایک ہی وقت ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت
پھر ہی کوئی آتشکار کہ کسان ہی اوسکی عوفین غلہ مانگے اوسوقت کسان کو ضرورت اوس آلہ کی نہ ہو
اسطرح یہ بھی ممکن ہے کہ جب کسان کو ضرورت آلہ کی ہو تو پھر ہی کو حاجت غلہ کی نہ ہو اسی صورت
طرفین کے مقصود بند رہنے کا خوف تھا اس بنا پر ایسی دوکانیں مقرر کی گئیں کہ جنہیں ہر طرح کے
آلات فرخت ہوا کرین اور غلوں کے واسطے متدیان مقرر ہوئیں کہ جب کسانوں کو اہل حرفہ کو ضرورت
آلات خواہ غلہ کی ہو تو اوسی وقت مل سکے منڈی والے کسانو شے غلہ خرید لیتے ہیں اور اہل
حاجات کو اونی خواہش کے وقت دیتے ہیں اسطرح دوکاندار پھر ہی وغیرہ سے آلات خرید لیتے ہیں
او طلب کیوقت کسانوں کو دیتے ہیں دوکاندار اوشے ارزان لیتے ہیں اور اہل حاجت کو نفع کے
لیے گران دیتے ہیں اسی نفع کی توقع سے بازار اور گنج مقرر ہوئے سب جنسوں کا حال ایسا ہی تصور کرنا چاہیے
پھر شہروں اور گاؤں میں آمد و رفت ہونی لگتی ہے تو گاؤں والو شہر میں سی آلات لیجاتی ہیں اور شہر

والے گاؤں سے غلہ لاتے ہیں اس طرح خلقت کا دستور ہے کیونکہ ہر ایک شہر میں سب آلات تیار ہیں نہ ہر گاؤں میں سب غذائیں تو بالضرور جو چیز ایک میں ہوگی اور دوسرے میں نہوگی اور دوسرے محتاج اول کار ہے گاہیں کچھ لوگوں نے یہی اختیار کر لیا کہ اپنے نفع کے لیے ایک جگہ کی چیز دوسری جگہ پہنچا دیں نہ رات کو سونا نہ دن کو آرام برابر فرماتے رہتے ہیں اور یہ سب باتیں دوسروں کی غرض کیوں ہیں کہ انہیں ان کا خود کام سلا جسے مثال کا اٹھا کر نامہ ہوتا ہے جسکو ایک وزیر یا انہن چین لیتے ہیں یا کوئی حکم زبردست دیتا ہے لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو یہ راز نہیں بتایا وہ برا غفلت و جہالت میں تھے کہ ان کی غفلت و نادانی سے انتظام شہر و کا اور مصالحت و بہتری بندگان خدا کے بنی ہے بلکہ اگر کاموں کو دنیا کے دیکھو تو سب کا انتظام غفلت و خست ہمت سے ہے اگر لوگ ہوشیار ہوتے اور جو مسئلہ بھی عالمی کہتے تو دنیا کو ترک کر دیتے اور ہر وجہ معیشت مابطل جاتی رہتی اور سب لوگ معذرا ہیں تیار ہو جاتے پھر ان اموال کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیا جاتا ہے تو کبھی آدمی سے نہیں لے سکتے تیار ہو کر لا کر پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات مالک مال کے پاس جانا اور بار برداری کے نہیں ہوتے تو وہ لوگوں سے معاملہ کرتا ہے جسکے پاس بار برداری ہو خواہ غلہ ہو یا چائے کا ٹھیکہ مقرر کر دیتا ہے یا اگر معین ہو جاتا ہے پس کر ایسا دیکھتا ہے ایک وجہ معیشت ہو جاتی ہے پھر معاملات اور معاوضات معین مقدار کی بھی ضرورت ہوتی ہے مثلاً اگر کوئی شخص کپڑے کے عوض میں غذا خریدنی چاہے تو اسکو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اسقدر غذا کے عوض کتنا کپڑا چاہیے اور معاملات ہر طرح کی جناس میں ہیں ہوتے رہتے ہیں ایسے کپڑا کتنا کیسے عوض میں فروخت ہوتا ہے اور کپڑے عوض میں جانور فروخت ہوتا ہے وغیرہ اور ان چیزوں میں کچھ مناسبت نہیں جس سے مقدار معلوم ہو جائے کہ تو ضرورتاً کہ بائع و مشتری میں ایک مقدار عدل ہو جو ایک کی چیز کو دوسری کی چیز سے برابر کر دی اور عدل ایسی چیزوں میں سے ہو کہ جو بائع و مشتری میں اور ہمیشہ کمرہ سکین اس لیے کہ انکی ضرورت تو ہمیشہ ہوا کرتی ہے اب مالوں میں جو دیکھا تو سب سے زیادہ معدنی چیز کو پائیدار یا پائیدار سیلیے سو فی اوچائی اور تانبے کو برابری کی غرض کے لیے نقد مقرر کیا پھر انکی کمال کو یہ سکھایا گیا کہ انکی ضرورت ہوئی تو کس مال اور صرف مقرر ہوئے اس طرح اشغال اعمال سے اور اشغال اعمال نکلتے گئے یہاں تک کہ جو نوبت آئے وہ نظروں ہی میں ہے اور چونکہ اکثر پیشے ہر طرح کے ہیں کہ بدوں سکھائی اور محنت کو نہیں آتے اور بعض لوگ اگر کین میں کوئی کام نہیں سیکھتے خواہ کسیل کو وہ غفلت سے یا کسی اور وجہ سے تو پڑے ہو کر جیسا اپنے آپ کو ہنر سے عاری دیکھتی ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ دوسروں کی کمائی کہاں اس مطلب کے لیے دوپٹے

ملی پیدا ہوئے تہیں ایک چوری اور ایک گداگری ان دونوں کا مال ہی ہے کہ دوسروں کی کمائی
 کہا وین اور از انجا کہ لوگ اپنا مال حتی الوسع چورون اور گدا گروں سے بچاتے ہیں تو ان دونوں فرقوں
 نے مال لینے کے حیلے اور تدبیریں نکالی چوری تو بعض اوقات ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہو کر
 راہزنی اور ڈاکہ زنی کرنے لگا اور انہیں کمزور میں ہر نقب اور کندھا کر غفلت کی وقت گھر و نہیں کہیں کچھ چور
 یا اور حیلے کر کے اوٹھائی گیری اچکے جیب کترے بجاتے ہیں اس طرح گدا اگر کسی کے پاس چکر لگتا ہے
 تو جواب پاتا ہے کہ تو ہٹا لکھا ہے جیسے اور لوگ محنت کرتے ہیں تو کیوں نہیں کرتا مجھے کچھ نہیں ملے گا
 اس واسطے اس فرقہ کے آدمیوں نے بھی تدبیریں وسیع لینی کی نکالیں بعض کا حیلہ تو ہوتا ہے کہ خود اپنی
 آنکھیں اور لپے بچوں کی آنکھیں ہٹھوڑ لیتے ہیں تاکہ لوگ مغذور جان کر کچھ دیدیں اور بعض صرف ہاتھ کر لیتے
 کہ ہمیں کچھ نہیں سوجھتا یا بگھٹ فاج رزہ اور مجنوں اور بیمار بجاتے ہیں اور لوگوں کی سامنی ایسے فریستے
 کہتے ہیں کہ بیچ ہم اپنی اتفاقی اٹھاتا کہ لوگ رحم کما کر کچھ دیں اور بعض لوگ کچھ فعل اور قول ایسے دیتے ہیں
 کہ جسے آدمی تعجب کریں اور حبا و نکو مشاہدہ کریں تو ہمیں اور خوشی کی وقت شاید کچھ دینے کو تیار ہو جائے
 گو دینے کے بجائے اپنی حرکت زنا و دم ہوں لیکن اس وقت کی مذمت ہی کیا فائدہ اور یہ قول و فعل کبھی
 تو شکر کے تو رہے ہوتے ہیں مثلاً حکایات عجیب بیان کرنی اور شجہہ دکھانا اور افعال و حرکات ایسی
 کرنے جسے ہنسی آوی اور کبھی شعر خوانی کے طور پر کہ اشعار غریب خواہ کلام تر کو خوش آوازی سے گاویں
 اور شعر موزون کی تاثیر و دلین زیادہ ہوتی ہے خصوصاً اس وقت کہ انہیں کوئی تعصب متعلق نہیں ہے
 ہو مثلاً اشعار مناقب صحابہ رضی اللہ عنہم یا اہل بیت رضی اللہ عنہم کوئی بات عشق مجازی اور محبت اہل
 کی ہو جیسے ڈھول کی والے بازار و نہیں گاتے پھر کرتے ہیں اور اسی فرقہ میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو
 جابلوں اور لڑکوں کو فریب دیکر تقوید و گنڈہ اور بوٹی اونکے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں وہ بیچارے اونکو ڈھک
 مول لے لیتے ہیں حالانکہ کسی کام کے نہیں ہوتے یا قلعہ اور فال دیکھنے پر اجرت لیتی ہیں اور اس میں
 وہ لوگ بھی ہیں کہ منبر و منبر پیکر و عطر کما کرتے ہیں اور انکی غرض صرف اپنی طرف لوگوں کو لوکا متوجہ
 کرنا اور اوسنے مال لینا ہوتا ہے اور کوئی فائدہ علمی نہیں منظور ہوتا اس طرح گداگری کی ہزاروں صورتیں
 ہیں اور سب بہت فکر و دقیق سہنگی ہیں معیشت والوں کو دوزخ ہی فکر رہتا ہی ایسی ہی تدبیریں جاکر
 پس یہ اشغال و اعمال خلقت کو بہن خیر وہ گری ہوئی ہیں اور نشان سب کا صرف حاجت خوراک و پوشاک
 کی ہے لیکن ہمیں وہ اپنی جانوں کو بھول گئے اور مقصود و مال ہی یاد سے جاتا رہا اسی سے حیران و
 سرگردان و گمراہ ہو گئے اور انکی ضعیف عقلوں پر دنیا کی شغلوں کی کدورت سی خیالات فاسد چمک رہی ہے

ہر ایک کا مذہب اور اسے چند طور پر ہو گئی کچھ لوگ تو ایسے ہوئے کہ بہل اور غفلت کی باعث اولیٰ
الکھمین تکمیلین اور انجام کار سوجھا اور یہی جاننا کہ مقصود یہی ہے کہ چند روز دنیا میں زندہ رہ کر خدا کو حاصل
کرنے میں کوشش کریں اور کمایک کمائی کے قابل ہو جاویں یہ کیا کرنا اور غرضکہ اولیٰ خدا کمائی کیوں کر
ہے اور کمائی خدا کے لیے اور یہ اسے تو کسانوں اور حرفہ والوں کی ہے جو دنیا میں ہی آسائش میں نہیں رہتے
نہ دین میں پاؤں دہرتے ہیں نہ ہر رات کی غذا کے لیے مشقت کرتے ہیں اور رات کو دن کی مشقت
کیا سہلے غذا کھاتے ہیں یہ لوگ مرنے کی وقت تک تلی کے بیل کی طرح اسی گردش میں رہتے ہیں اور کچھ
لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مطلقاً ہم گئے شریعت کا مقصود یہ نہیں کہ انسان علی ہی سرکفایت
کرے اور دنیا کی لذائذ سے محروم رہے بلکہ سعادت یہی ہے کہ شہوت شکم اور منج سے پیٹ بھر جائے
پوری کرے پس یہ لوگ اپنے نفس کو بھول گئے اور خامی ہمت عورتوں کی صحبت اور لذت کماؤ میں
صرف کی جو پاؤں کی طرح بجز حوز و خواب کو اور کچھ بچانا اور اسی کو غایت مقصود بچانا خدا تعالیٰ
اور قیامت کو دن سے غافل ہے اور ایک جماعت کا یہ گمان ہے کہ سعادت مال کی اور خزانوں کی
کثرت سے ہے تو یہ لوگ رات دن جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور اس غرض کے لیے بڑی بڑی
محنتیں اور طویل سفر اختیار کرتے ہیں قدر ضرورت کی سوا بخل کواری کچھ نہیں صرف کرتے کہ کہیں مال کم نہ جائے
اور اسی ننانوے کے پیہر میں پیڑھے رہتے ہیں یہاں تک کہ مرنے کے بعد اولیٰ کمائی یا تو زمین ہی میں
رہتی ہے یا کسی کھاؤ اڑاؤ کے ہاتھ لگاتی ہے یہ تو چین کی تباہی اور حوز جوڑ کرنے والا اولیٰ مصیبت
و مال میں گرفتار ہوتا ہے لیکن جمع کرنے والے یہ حال اپنی آنکھوں دیکھتے ہیں اور عبرت نہیں لےتے
اور ایک لوگوں کو یہ خیال ہے کہ سعادت تنہو تنگنما میں ہے کہ لوگ ہماری بچل اور مروت کی تپاؤ
صفت بیان کریں یہ لوگ رات دن جو کچھ معاش پیدا کرتے ہیں اپنے گمانے پینے میں بہت تسلی
کرتے ہیں لیکن سب مال بھی پوشاک اور نفیس سوار نہیں صرف کرتے ہیں کہ کے دروازے یا جن خیر
پر خلق کی نگاہ پڑے اونکو بہت منقش اور آراستہ رکھتے ہیں تاکہ لوگ اونکو غنی اور مالدار کہیں اور یہی
میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور بعض یوں تصور کرتے ہیں کہ آدمی کی سعادت اس میں ہے کہ لوگوں کی فز
مقبول اور قابل تعلیم ہو جاوے اس خیال سے بھرتن اس بات میں کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہماری
اطاعت کریں اور ہمیں محالاً حکومت پر مرتے ہیں اور سرکاری کام لینے سے بڑی خوش ہوئی ہیں
تاکہ اس وجہ سے کچھ لوگوں پر حکومت ہو جاوے اور اسی کو غایت مقصود سمجھتے ہیں اور یہ بات کہ شر
غافل لوگوں میں موجود ہے لوگوں کی فرمان برداری کی محبت سے خدا کی فرمان برداری اور عبادت اور

معا و آخرت کی فکر کو دنیا میں کیا کر دیا ہے علاوہ ان جماعتوں کو اور بہت سی فرقہ بین جنکے شمار سے
 کچھ زیادہ ہے اور سبکے سب خود گمراہ ہیں اور اور و نکو صراط مستقیم سے ہلکاتے ہیں اور صرف
 اس وجہ سے کہ کہانے اور لباس اور مسکن کی حاجت میں یہ بھول گئے کہ ان چیزوں کی حاجت کیا ہے
 اور انہیں سے کس قدر کافی ہیں اور انکی اسباب ابتدائی میں پڑ کر انجام تک نوبت پہنچ گئی اور کچھ
 ایسے گمراہ ہیں جا پڑے کہ انہیں سے ٹکنا دشوار ہو گیا پس جو شخص کہ ان چیزوں کی طرف حاجت
 کی وجہ جانتا ہو اور جو کچھ دنیاوی کاموں سے مقصود ہے اوس سے بھی واقف ہو ایسا شخص کام
 اور حرفہ کرے گا اوسکی غرض اور مقصود کو جانتا ہوگا اور یہ بھی واقف ہوگا کہ میرے حصہ اس کام
 و حرفہ سے صرف بدن کی خبر گیری ہے کہ غذا و لباس سے ہتھکڑاؤ سکھو ہو چکے کہ ہلاک نہ ہو پس اگر آپ
 اس حصہ میں بھی کمی کرے گا تو سب شغل اس سے دفع ہو جائیگا اور فارغ البال ہو کر بہت
 متوجہ آخرت ہوگا اور اوس کے لیے تیاریاں کرے گا اور اگر حصہ مذکور یعنی مقدار ضرورت سے بڑھ کر
 لے گا تو اشغال کا ہجوم ہوگا مسلسل بے انتہا کام نکل آئیگا اور طرح طرح کے ترددات میں مبتلا ہوگا
 اور جس شخص کو دنیاوی ترددات اس طرح رہتی ہیں اوسکو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کو کون سے ترددات میں
 ہلاک کر دے اور اس مثل کا مصداق بناوے عجمیر و مبتلا میر و چو خیر و مبتلا خیر و دہیا تنگ حال
 اون لوگوں کا ہوا جو دنیا کے کاموں میں مستغرق رہتے ہیں اب یہ سنا جائیگا کہ بعض لوگ دنیا کے
 حال سے واقف ہو کر اوس سے اعراض کرتے ہیں اور پھر شیطان حسد کر کے اسی اعراض میں ایسی
 باتیں اونکے دل میں جاتا ہے کہ بے گمراہ کیے نہیں چھوڑتا مثلاً بعض لوگوں کو یہ تصور ہوتا ہے کہ دنیا
 محبت و مصیبت کی جگہ ہے اور آخرت سعادت کا مکان ہے جو آخرت میں یہو کیا سعادت ہیں
 داخل ہو انخواہ عبادت کرے یا نہیں اور اس بنا پر یہ عقائد کر لیا کہ محنت دنیاوی سے بچنے کے لیے
 اپنی جانوں کو ہلاک کرنا بہتر ہے یہ عقیدہ ہندو و عابد و نین سے ایک فرقہ کا ہے کہ اپنے آپ کو
 جلتی آگ میں گر کر خاک کر دالتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس سے محنت دنیاوی اونپر سے بچاؤنی
 اور آخرت میں کثری سعادت میں پہنچیں گے اور کچھ لوگوں کو یہ تصور ہے کہ خود کوشی سے نجات نہیں
 ہوتی بلکہ اول یہ ضرور ہے کہ صفات بشری کو معدوم کرنا اور نفس سے بالکل نسبت نابود کرنا چاہیے
 اور سعادت آخرت شہوت و غضب کی بالکل قطع کرنے میں اسی خیال سے مجاہدہ کی طرف متوجہ ہو
 اور اپنے نفس پر اتنی سختی بڑتی کہ کچھ تو کثرت ریاضت ہی میں مر گئے اور بعضوں کی عقل فاسد ہو کر محنت
 ہو گئی اور بعض مریض ہو کر عبادت سے بگئے اور بعض بچ گئے کئی صفات بشری سے عاجز ہو کر جان بڑھانے

کہ شریعت کو حکم اور تکلیف کی تعمیل محال ہے اور اس کی کچھ اصل نہیں دیکھ سکتا ہے اور اس کی مثال دنیا کی حالت
میں دیکھیں گئے اور بعضوں کو یہ سوجھا کہ سب محنت خدا کے واسطے کیجاتی ہے مگر خدا تعالیٰ کی ذات خیر
سے بے پرواہ نہ کسی عابد کی عبادت سے اس میں کچھ زیادہ ہوا اور نہ کسی عاصی کی نافرمانی سے
اس میں کم ہو یہ سوجھا کہ احکام شرعی کو بالامی طاق رکھ دیا اور خواہش نفسانی کی طرف رجوع کی
جو چاہا سو کیا اور یہ سمجھے کہ ہمارا عقیدہ بہت صاف ہے کہ خدا کو ہم عابدوں کی عبادت سے بے پروا
جانتے ہیں اور کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عبادت سے غرض مجاہدہ ہے اس قدر کہ آدمی کو معرفت
حاصل ہو جاوے اور معرفت ہونے پر اصل الی السید ہو جاتا ہے اس تہ کی بعد ہر حاجت وسیلہ
اور حیلہ یعنی عبادت کی نہیں رہتی اور چونکہ اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو معرفت میں کامل جانتے ہیں
تو اس وجہ سے عبادت چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کالیف شرعی ہم لوگوں کو واسطے نہیں عین امر کو
ہیں ان کے سوا اور مذہب باطلہ اور گمراہیاں سخت ہیں کہ ان کے تہ اور ستر سے کچھ زیادہ پہنچتی ہے
مگر ان میں سے صرف ایک فرقہ نجات پاوے گا اور وہ وہ لوگ ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
ان کے اصحاب کے طریق پر چلنے والے ہیں یعنی جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ نہ بالکل دنیا کو ترک کرنا چاہیے
اور نہ بالکل بیخ کنی شہوات کی کرنی چاہیے بلکہ دنیا میں سے بقدر زرا دلینا چاہیے اور شہوات میں
سے اس قدر کا استیصال کرنا چاہیے جو حد شرع اور عقل سے خارج ہو خلاصہ یہ کہ نہ ہر ایک شہوات
کا درپے ہوا اور نہ ہر ایک کا تارک بلکہ طریق متوسط اختیار کرنا چاہیے اس طرح نہ دنیا کی ہر چیز کا طاق
ہونہ ہر ایک چیز کا تارک بلکہ جو چیز دنیا میں پیدا ہوئی ہے اس کا مقصد و جانکر اس کی مقصود ہی نہت
رہنے سے مثلاً غذا سے اس مقصد سے کہ بدن عبادت پر قار رہے اور سکن سے اس مقصد اختیار کر کے
جو حرارت اور برودت اور چور و کی حفاظت کو بس ہوا اور علیٰ ہذا القیاس لباس کو جانا چاہیے پس
جب اس طرح بدن کے شغل سے فارغ ہو گا نامی بہت سے متوجہ الی السید ہو کر زندگی بہر ذکر و فکر میں
مشغول رہے گا اور ہمیشہ شہوات کی حفاظت و سیاست کرتا رہے گا کہ وسع اور تقویٰ کی حدود
تجاوہ نہ کرے پاوے اور اس کی تفصیل جہی معلوم ہوتی ہے جب اقتدافہ ناجیہ یعنی اصحاب رضی اللہ عنہم
کا نصیب ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہے جب آپ فراموش کا بہتر فرقہ میں متفرق ہونا فرمایا اور ایک فرقہ کو
ناجی ارشاد فرمایا تو لوگوں نے اس ناجی فرقہ کو پوچھا آپ نے فرمایا کہ اہل السنۃ و الجماعہ ہر لوگوں نے
عرض کیا کہ اہل سنت اور جماعت کون کون لوگ مراد ہیں آپ نے فرمایا کہ جبکہ طریقہ وہ ہو جو میرا اور میرے
اصحاب رہنے کا ہے صحیح ہے

اس فرقہ کی ہر بات عبادت
نہت اور اور اور اور اور اور
سناوے و ان مابین ہر دو میں
و جو فی ان مابین ۱۱

خلافت میں کسی رہ گزید کہ ہرگز نہیں مل سکتا اور ہر سید

اصحاب رحم کا طریق متوسط تھا جیسا کہ ہم پہلے مفصل لکھ چکے ہیں یہ لوگ دنیا کو دنیا کی غرض سے چھوڑتے تھے بلکہ دین کی غرض سے اور راہ سب اور تار کی دنیا بالکل نہ ہونے تھے سب میں افراط و تفریط ان کے مزاج میں نہ تھی بلکہ افکار امتی اور درستی کے ساتھ تھا جو طریقہ وسط اور محبوب الہی تھا وہی ان لوگوں کو پسند تھا اور درجہ اوسط کی بہتری چند جا پہلو بھی لکھی گئی ہے دنیا کی برائیوں کا بیان تمام ہوا
والحمد للہ اولاً و آخراً و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم

ساتواں باب مجل کی مذمت و مال کی دوستی کے بیان میں ۲ ابیان ہیں

رباعی کرتے ہیں مجل زندگی بہر سال اور مال کی دوستی کو سب میں مال

پر حیف کہ موت نیرودہ اپنے ہمراہ اس مال و منال سے نلیجا دین کے خاک

واضح ہو کہ دنیا کے فتنہ شاخ و شاخ اور نہایت وسیع و فراخ ہیں مگر سب میں بڑا فتنہ دنیا کا مال ہے اور انہیں میں رنج و محنت بھی زیادہ ہے اور زیادہ تر خرابی کی وجہ یہ ہے کہ ایسے نہ کسی کو بے پروائی اور نہ اونکے ہونے سے صورت سلامتی اگر مال نہ ہو تب تو فقر کہ قریب کفر ہو چکا ہے حاصل ہوتا ہے اور اگر مال ہو تو باعث سرشتی ہوتا ہے جس کا انجام بخر نقصان کچھ نہیں غرض کہ مال خالی فائدہ اور نقصان سے نہیں مال کے فائدے منجیات و دخل ہیں اور اس کے نقصان ملکات میں اور مال میں سے یہ چھان لینا کہ فلان مال بہتر ہے اور فلان بڑا ایسا مشکل ہے کہ سوا علمائے درویشین اور باب دین کے اور لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکتا اس لیے اس کا بیان جدا گانہ بہت ضروری پہلے ناہین جو مذمت دنیا کی بیان ہوئی تو عام دنیا کی مذمت تھی کچھ مال کے اعتبار سے نہ تھی کیونکہ دنیا تو آدمی کے خطوط زندگی کا نام ہے اور اس کو ہر جگہ ہیں ایک اور میں سے مال ہی ہے اور ایک جاہ ہے اور ایک اتباع شہوت شکم و فرج اور ایک غصہ و حسد کہ موجب دلائے پیوے توڑنے اور ایک شہی و تعالیٰ غصہ کہ بہت سوا جزا ہیں جسے آدمی کو خازنہ گانی ہوتا ہے اور اس باب میں ہم صرف مال کا بیان کرتے ہیں اس لیے کہ اوہمین آفات اور ضرر بہت ہیں اسکے ہونے سے تو آدمی میں فقر کا وصف آجاتا ہے اور اس کے موجود ہونے سے تو نگرہی کا وصف ہوتا ہے اور یہ دونوں ایسے اوصاف ہیں کہ ان سے آدمی کا استحسان ہوا کرتا ہے پھر مفلس کی دو حالتیں ہیں قناعت اور حرص ایک انہیں ہی اچھی ہے اور دوسری بُری اور حرص کے بھی دو حال ہیں یا تو لوگوں کے مال میں طمع کرتا ہے یا دوسروں کے مال سے دست بردار ہو کر حرص اور پیشہ کے کرنے میں مستعد ہوتا ہے اور بن و نون حالوں میں ہی دوسروں کے

عرض کیا کہ میں موت کو نہیں چاہتا میں اپنے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے اسے عرض کیا کہ ہاں آپ فرمایا کہ اپنے مال کو آخرت کے لیے دینا کیونکہ ایماندار کا دل مال کے ساتھ رہتا ہے اگر دیر یا ہو گا تو یہ چاہئے گا کہ میں ہی اوس سے جا ملوں اور اگر نہیں ہو تو دیکھا تو یہ چاہیگا کہ کاش میں بھی اوس کے ساتھ ہی دنیا میں رہتا اور فرمایا کہ آدمی کے دوست تین ہیں ایک تو قبض روح تک ساتھ رہتا ہے دوسرے قریب قریب تک قبض روح تک ساتھ تو مال ہے اور تیسرے کا ساتھی اوس کے گھر والے ہیں اور قیامت تک کا ساتھی اوس کے اعمال ہیں اور کیا ہوا ریون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت میں عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ پانی پر چلتے ہیں اور یہاں سے نہیں ہو سکتا آپ فرمایا کہ تمہارے نزدیک کچھ روپیہ شرفی کی قدر ہے اونہوں نے عرض کیا کہ البتہ ہم اونکو اچھا جانتے ہیں آپ فرمایا کہ میرے نزدیک وہ دونوں اور ڈھیلے کیسا ہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو داؤد وغیرہ کی خدمت میں خط لکھا کہ اے برادرستی دنیا جمع کرنا جسکا شکر تم سے ادا نہ ہو سکی میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس مالدار نے اپنے مال کو خدا کے فرمانے کے بموجب صرف کیا ہو گا وہ قیامت کو حاضر کیا جاوے گا اوسکا مال سامنے ہو گا جب پل صراط پر اوپر اوپر چھٹنے لگے گا تو اوسکا مال کہے گا کہ چلا کیوں نہیں جاتا تو مجھ میں سے اللہ کا حق دے چکا ہے پھر ایسا مالدار آوے گا کہ جس نے خدا کے موافق نہ کیا ہو اوسکا مال اوسکے شانوں پر رکھا ہو گا جب پل صراط پر چکے لگیگا تو اوسکا مال کہیگا کہ خرابی ہو چکو تو تو مجھ پر خدا کا حق کیوں نہ دیا اسی طور پر اوسکا حال ہے گایا شک کہ دہائی تہائی حیا سے گا اور باپ بزرگ و فقیرین جو ہمیں غنا کی خدمت اور فقر کی صفت لکھی ہے اون سب کا مال مال کی برائی ہے اوسکو بیان بیان کر نیکی حاجت نہیں اس طرح دنیا کی خدمت میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی خدمت مال کو شامل ہے اسلئے کہ دنیا کے ارکان میں سے سب سے زیادہ مال ہی ہے لیکن اس باب میں وہی مذکور ہوتا ہے جو خاصہ مال کے باب میں وارد ہو چکا ہے حدیث شریف میں ہے اِذَا صَاحِبُ الْعَبْدِ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدِمَ وَقَالَ النَّاسُ مَا خَلَفَ اَوْ فَرَمَا لَا يَخْتَنُ وَالْصَّيْغَةُ فَتَحَتْهُ الدُّبُّكَ وَاَيْتُكَ كَيْسِي شخص نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ برائی کی تو آپ فرمائی کہ اے کئی جس نے مجھے برائی کی ہو تو کو صحیح و سالم رکھ اور اوسکی عمر زیادہ کر اور مال کثرت سے دو یہاں دیکھنا چاہیے کہ باوجود وصیت پر ان اور زیادہ عمر کے کثرت مال کو نہایت امتحان تصور فرمایا کیونکہ اسکی کثرت سے نوبت کثرت کی بالظہر پہنچتی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دم اپنی تہیلی پر رکھ کر فرمایا کہ تو ایسی چیز ہے جب تک کہ

اگر مالدار اپنے مال کو خدا کے فرمانے کے بموجب صرف کیا ہو گا وہ قیامت کو حاضر کیا جاوے گا اوسکا مال سامنے ہو گا جب پل صراط پر اوپر اوپر چھٹنے لگے گا تو اوسکا مال کہے گا کہ چلا کیوں نہیں جاتا تو مجھ میں سے اللہ کا حق دے چکا ہے پھر ایسا مالدار آوے گا کہ جس نے خدا کے موافق نہ کیا ہو اوسکا مال اوسکے شانوں پر رکھا ہو گا جب پل صراط پر چکے لگیگا تو اوسکا مال کہیگا کہ خرابی ہو چکو تو تو مجھ پر خدا کا حق کیوں نہ دیا اسی طور پر اوسکا حال ہے گایا شک کہ دہائی تہائی حیا سے گا اور باپ بزرگ و فقیرین جو ہمیں غنا کی خدمت اور فقر کی صفت لکھی ہے اون سب کا مال مال کی برائی ہے اوسکو بیان بیان کر نیکی حاجت نہیں اس طرح دنیا کی خدمت میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی خدمت مال کو شامل ہے اسلئے کہ دنیا کے ارکان میں سے سب سے زیادہ مال ہی ہے لیکن اس باب میں وہی مذکور ہوتا ہے جو خاصہ مال کے باب میں وارد ہو چکا ہے حدیث شریف میں ہے اِذَا صَاحِبُ الْعَبْدِ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدِمَ وَقَالَ النَّاسُ مَا خَلَفَ اَوْ فَرَمَا لَا يَخْتَنُ وَالْصَّيْغَةُ فَتَحَتْهُ الدُّبُّكَ وَاَيْتُكَ كَيْسِي شخص نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ برائی کی تو آپ فرمائی کہ اے کئی جس نے مجھے برائی کی ہو تو کو صحیح و سالم رکھ اور اوسکی عمر زیادہ کر اور مال کثرت سے دو یہاں دیکھنا چاہیے کہ باوجود وصیت پر ان اور زیادہ عمر کے کثرت مال کو نہایت امتحان تصور فرمایا کیونکہ اسکی کثرت سے نوبت کثرت کی بالظہر پہنچتی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دم اپنی تہیلی پر رکھ کر فرمایا کہ تو ایسی چیز ہے جب تک کہ

پاس سے نہ ملے گی مجبوری نفع ندی کی اور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین کی خدمت میں کہہ روئے بھیجے انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہیں لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے بھیجے ہیں انہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کی مغفرت کرے پہر ایک پردہ کو کو لگاؤ سکو بپا اور اسکی تہلیبان سیکو وہ تمام مال اپنے رشتہ داروں اور یتیمین بانٹ دیا پہر اپنے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگی کہ اے اللہ اس سال کے سوا پہر میرے پاس عمر کی عطا نہ آوے اور ایسا ہی ہوا کہ ارفاج مطہرات میں سے اول اشغال انہیں کا ہوا اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کوز و سپیرت دیتا ہے اسکو خدا ذلیل کرتا ہے اور روایت ہے کہ جب اول اول روپیہ اشرفی تیار ہوئے تو ابلیس نے اون دونوں کو اٹھا کر اپنے ماتھے پر رکھا اور بوسہ دیا اور یہ کہا کہ جو تم سے محبت کرے گا وہ حقیقت میں میرا غلام ہو اور سبط بن عجلان کہتے ہیں کہ روپیہ اشرفیان منافقوں کی باگیں ہیں جن سے دوزخ کی طرف گہنچ جاتے ہیں اور یحییٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ روپیہ ایک پھوس ہے جسکو اسکا منتہنہ آتا ہو وہ اسکو نہ لیوے کیونکہ اگر کاٹ لیا تو اسکا زہر چڑھ کر ہلاک ہو جاوے گا لوگوں نے پوچھا کہ اسکا منتہنہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ وجہ جلال سے حاصل کرنا اور حق پر صرف کرنا اور علما بن زیاد رحمہ کہتے ہیں کہ دنیا میرے سامنے صورت نیکر آئی ہر طرح کی زینت و آراستہ تھی مینے کہا کہ خدائے شریک بجاوے اسنے جواب دیا کہ اگر تمکو منظور ہے کہ خدائے شریک بجاوے تو روپیہ کو برا سمجھنا کیونکہ گویا تمام دنیا روپیہ ہی کا نام اس جہت سے کہ روپیہ کے بدولت تمام اقسام دنیا حاصل ہو سکتی ہیں جو اس سے صبر کرے گا وہ تمام دنیا سے صبر کرے گا جیسا کہ کسید کا قول ہے

زہر جسکو میسر ہے وہ دنیا میں دہنی ہے	جو اس سے کرے صبر وہ دنیا سے غنی ہے
--------------------------------------	------------------------------------

اور مسلم بن عبد الملک حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی حالت میں کہ اپنی اولاد کے لیے نہ روپیہ چاہتے تھے اور ان کے تیرہ بیٹے تھے مسلمہ کا قول سنکر انہوں نے فرمایا کہ مجبوری اسللا و جب آپ بیٹھتے تو فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ مینے اولاد کے واسطے کچھ نہیں چھوڑا تو مینے انکا حق کچھ نہیں دیا اب رکھا اور جو خیر کا حق تھا وہ انکو نہیں دیا علما و ازین میرے بیٹے دو طرح کے ہیں یا تو خدا کے فرمان بردار ہیں یا تو توحہ ہی کافی ہے چنانچہ خود فرماتا ہے تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَيُعْطِيَكَ مَا تَسْأَلُ یا عاصی و نا فرمان ہیں انکی مئے کچھ پروا نہیں جو ہو سو ہو کرے اور روایت ہے کہ محمد بن کعب قرظی کو بہت سامال ہاتھ لگا لوگوں نے کہا کہ اگر اسکو اپنے بیٹے کیواسطے رکھ چھوڑ تو مناسب ہے انہوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اسکو

کہ بدن سے خارج ہوں جیسے مال و اسباب وغیرہ اور شیون میں نفس کی فضیلت سب میں اعلیٰ ہے
 اس کے بعد جمعی فضائل ہیں اور سکر بعد بغنی سب میں ادنیٰ فضائل خارجی ہیں غرض کہ مال ہی خارجی
 چیز نہیں ہے اور ان میں سے ادنیٰ چیز اشرفیٰ روپیہ ہے کیونکہ یہ خام ہیں ان کا خام کوئی نہیں اور
 دوسری چیزوں کے لیے انکی خواہش ہوتی ہے خود انکی ذات مراد مقصود نہیں اس لیے کہ نفس ایک
 جوہر نفیس ہے جسکی سعادت مطلقاً وہ علم و معرفت اور کار خرم اخلاق کی خدمت کرتا ہے تاکہ یہ خیر نفس کو
 صفات ذاتیہ میں داخل ہوں پھر نفس کی خدمت بدن بذریعہ حواس اور اعضا کو کرتا ہے اور عند
 و خوراک وغیرہ بدن کی خدمت کرتے ہیں اور چونکہ یہ بات پہلو گزر چکی ہے کہ غذا سے غرض بدن کا قائم
 رکھنا ہے اور نکاح سے غرض نسل کا بانی رکھنا اور تندرستی سے مقصود نفس کی تکمیل اور ترقی ہے
 اور علم و اخلاق سے فرین کرنا ہے تو جس کسی کو یہ تربیت معلوم ہوگی وہ قدر مال کی اور وہ
 اسکی بہتری کی جان لے گا کہ مال اسوجہ سے ضروری ہے کہ اس سے غذا و لباس جو بدن کی بقا کا
 ضروری ہیں حاصل ہوتے ہیں اور بدن کی بقا کمال نفس کو لیے ضروری ہے اور کمال نفس میں خیر و سعادت
 ہے پس جو شخص کسی چیز کا فائدہ اور نفع اور مقصود دیکھتا ہے اور اس چیز کا استعمال اس طرح کرے کہ وہی نفع
 مد نظر ہے اسکو بولے نہیں تو یہ استعمال اس کے حق میں بہتر اور مفید ہے اور اگر نفع مال ہی موجب ہو کر
 بالادریعہ کمال نفس ہو سکتا ہے اس لیے اسکا کام میں لانا صرف اسی غرض کو لیے اچھا ہے اور نیز مال
 ذریعہ فاسد مقصود نہ ہو سکتا ہے یعنی اس سے ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو سعادت اخروی سے باز رہیں
 اور علم و عمل کی راہ بند کر دیں اسی صورت میں مال کا استعمال بڑے خلاصہ یہ کہ مال وسیلہ اور ذریعہ دور
 مقاصد کا ہوتا ہے جیسا مقصد ہو گا ویسا ہی مال کا بھی حال ہے اگر مقصد اچھا ہے تو مال بھی اچھا
 ہو گا اور اگر برا ہے تو برا اس سے معلوم ہوا کہ حدیث مذکورہ بالا کے موافق جو شخص دنیا کو قدر کفایت سے
 زیادہ لے گا تو نادانستہ گویا اپنی موت لے گا اور چونکہ طبیعتیں اتباع شہوات کی کل ہیں اور شہوات اچھا
 کے روکنے والی اور مال سے روکے باسانی حاصل ہو سکتی ہیں تو قدر کفایت سے زیادہ مال لینے میں طبری
 خوف کی جگہ ہے اسی لحاظ سے انبیاء علیہم السلام نے اس کے شر سے پناہ مانگی ہے یہاں تک کہ حدیث
 شریف میں ہے کہ اللہ تمہارا جملہ قوت الٰہی کا کفایت دیکھو دنیا سے اسی مقدار طلب فرمایا جو نریں
 ہو اور فرمایا اللہ تمہارے لیے مسکن بنا دے گا اور تمہارے لیے مسکن بنا دے گا اور تمہارے لیے مسکن بنا دے گا
 نے یوں پناہ مانگی کہ اے خداوندی! اگر تجھ کو اصرام سے غرض سونا چاندی ہے اس وجہ سے
 کہ رتبہ نبوت اس بات سے پاک ہو کہ تیرا خدا ہی کا اعتقاد کرے اور آیت میں جو لفظ خدا مذکور ہے

اور اگر مال اسوجہ سے ضروری ہے کہ اس سے غذا و لباس جو بدن کی بقا کا ضروری ہیں حاصل ہوتے ہیں اور بدن کی بقا کمال نفس کو لیے ضروری ہے اور کمال نفس میں خیر و سعادت ہے پس جو شخص کسی چیز کا فائدہ اور نفع اور مقصود دیکھتا ہے اور اس چیز کا استعمال اس طرح کرے کہ وہی نفع مد نظر ہے اسکو بولے نہیں تو یہ استعمال اس کے حق میں بہتر اور مفید ہے اور اگر نفع مال ہی موجب ہو کر بالادریعہ کمال نفس ہو سکتا ہے اس لیے اسکا کام میں لانا صرف اسی غرض کو لیے اچھا ہے اور نیز مال ذریعہ فاسد مقصود نہ ہو سکتا ہے یعنی اس سے ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو سعادت اخروی سے باز رہیں اور علم و عمل کی راہ بند کر دیں اسی صورت میں مال کا استعمال بڑے خلاصہ یہ کہ مال وسیلہ اور ذریعہ دور مقاصد کا ہوتا ہے جیسا مقصد ہو گا ویسا ہی مال کا بھی حال ہے اگر مقصد اچھا ہے تو مال بھی اچھا ہو گا اور اگر برا ہے تو برا اس سے معلوم ہوا کہ حدیث مذکورہ بالا کے موافق جو شخص دنیا کو قدر کفایت سے زیادہ لے گا تو نادانستہ گویا اپنی موت لے گا اور چونکہ طبیعتیں اتباع شہوات کی کل ہیں اور شہوات اچھا کے روکنے والی اور مال سے روکے باسانی حاصل ہو سکتی ہیں تو قدر کفایت سے زیادہ مال لینے میں طبری خوف کی جگہ ہے اسی لحاظ سے انبیاء علیہم السلام نے اس کے شر سے پناہ مانگی ہے یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تمہارا جملہ قوت الٰہی کا کفایت دیکھو دنیا سے اسی مقدار طلب فرمایا جو نریں ہو اور فرمایا اللہ تمہارے لیے مسکن بنا دے گا اور تمہارے لیے مسکن بنا دے گا اور تمہارے لیے مسکن بنا دے گا نے یوں پناہ مانگی کہ اے خداوندی! اگر تجھ کو اصرام سے غرض سونا چاندی ہے اس وجہ سے کہ رتبہ نبوت اس بات سے پاک ہو کہ تیرا خدا ہی کا اعتقاد کرے اور آیت میں جو لفظ خدا مذکور ہے

عبادت سے غرض تقدیر کی محبت اور غربت اور ان کی باعث ہو کہ کیا جاتا ہے جیسے کہ حدیث میں ہے
 میں نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ کسی عبادت کو پسند کرے کہ اس سے پہلے اس نے کسی عبادت کو پسند کیا ہو
 ظاہر ہوا کہ دنیا پر وہم کا محبت رکھنے والا اور ان کی عبادت کرنے والا ہے اور عباد کسی تہہ کا عبادت کا ہے
 بلکہ جو غیر اللہ کی پرستش کرے وہت پرست ہو اور مشرک مگر اتنی بات ہو کہ شرک کی دو قسمیں ہیں خفی اور علانی
 شرک خفی موجب ہمیشہ و فتنہ میں رہنے کا نہیں بلکہ ایسا شرک ہے کہ خالی ہوتے ہیں کیونکہ وہ چھپوٹی
 کی چال سے ہی زیادہ مخفی ہے اور شرک علانی سے ہمیشہ و فتنہ میں رہنا ہو گا خدا تعالیٰ ہم کو دونوں

اس کا ایک حصہ دنیا کا
 اور دوسرا حصہ دین کا
 اور تیسرا حصہ دنیا کا
 اور چوتھا حصہ دین کا
 اور پانچواں حصہ دنیا کا
 اور شیشواں حصہ دین کا
 اور ساتواں حصہ دنیا کا
 اور آٹواں حصہ دین کا
 اور نواں حصہ دنیا کا
 اور دسواں حصہ دین کا

تیسرا بیان آفات مال اور اوسکے فوائد کی تفصیل میں

واضح ہو کہ مال میں سانپا کی طرح زہر ہی ہے اور زہر مرہ بھی زہر اوسکے آفات ہیں اور زہر مرہ فوائد
 جس شخص کو فوائد و آفات دونوں معلوم ہوں اوس سے ہو سکتا ہو کہ مال کے شر سے بچے اور خیر کا مالک
 ہو یہ مال کے فوائد کی دو قسمیں ہیں دنیاوی اور دینی قسم اول اپنے فوائد دنیاوی کا ذکر کرنا فضول
 اس لیے کہ تمام اقسام خلق میں مال کے فوائد مشہور و معروف ہیں اگر وہ اوس میں فائدہ نہ پائے تو اس کی طلب
 میں کیوں جان کہو گے لیکن فوائد دینی تین قسموں میں ہیں قسم اول یہ کہ مال کو اپنے نفس پر خرچ کرے
 یا تو عبادت میں یا عبادت پر استعانت میں عبادت میں تو اس طرح کہ مثلاً حج یا عبادت میں خرچ کرے
 یہ دونوں بدون مال کے نہیں ہو سکتے حالانکہ اصول عبادت میں عین محتاج و مفلس انکو ثواب کو نہیں
 پاسکتا اور عبادت پر استعانت میں اس طرح کہ غذا و لباس و مسکن میں صرف کرے کہ اوس سے تقویت عبادت
 کی ہو کیونکہ یہ ایسی حاجات ہیں کہ اگر میرے ہوں تو دل انکی تہہ میں لگا رہتا ہوں میں کے لیے فراغت نہیں
 ہوتی تو بقدر کفایت مال کا حاصل کرنا جس سے کہ استعانت و تقویت عبادت پر ہو فوائد دینی میں
 داخل ہے ہاں تنعم اور زنا و زنا حاجت صرف کرنا البتہ مخلوط دنیاوی ہی سے ہے قسم دوم دوسری لوگوں کو
 پر صرف کرے اور اس خرچ کی چار قسمیں ہیں صدقہ مروت کو طور پر حفظ آبرو کے لیے نوکر یا خدمت کی اجرت
 صدقہ کا ثواب تو ظاہر ہے اس سے خدا تعالیٰ کا غصہ فرو ہو جاتا ہے جیسا کہ اوسکے فضائل میں
 گذر چکا اور مروت کو طور پر خرچ کرنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ غنی اور شریف لوگوں کی دعوت اور
 اور اخلاقت وغیرہ میں صرف کرنا اسکو گو صدقہ نہ کہیں گے کیونکہ صدقہ وہی ہوتا ہے جو محتاج کو
 دیا جاوے مگر ہر بھی اس طرح کا خرچ فوائد دینی سے ہے اس لیے کہ آدمی ایسے خرچ سے دوست اور
 بنا لیتا ہے اور ایسی ہی اخراجات سے سخاوت کی صفت حاصل ہوتی ہے اور سخاوت کی جماعت میں شامل

بسم اللہ

سامان نہیں ہو جاتا تک اور کاشوق نہیں ابتر تا اور جب اپنی آپ میں اسکی قدرت پاتا ہی تو شوق
 ابتر تا ہے اور چونکہ مال سے ایک طرح کی قدرت آجاتی ہے اسلئے تقاضا معصیت کا سلسلہ جنباتی
 کرتا ہے اور سوقت اگر اپنی خواہش کے بموجب ارتکاب مجبور کرنے لگے گا تو ہلاک ہوگا اور اگر صبر کرے گا
 تو بچ اوتھاوے گا اسلئے کہ باوجود قدرت صبر کرنا بہت سخت ہی اور تو نگری کے وقت کا فتنہ و فتنان مغلیس
 کے فتنہ اور امتحان سے بڑا ہوتا ہے دوم یہ کہ مباحات سے تنعم کی نوبت پہنچتی ہے یعنی یہ تو مال و مال کو
 ہو نہیں سکتا کہ جو کی روٹی کیا وے اور ٹوٹا کر لے رہے اور لذت کما نون سے بالکل سلیو تھی کر جیو
 حضرت سلیمان بن داؤد علیہا السلام نے اپنی سلطنت میں کیا تھا تو بالضروری ہوگا کہ خوش خوراک
 اور خوش پوشاک ہے گا اور اسی کا عادی ہو جاوے گا اور یہی امر اسکی نزدیک محبوب اور مایوس کا
 کہ بدون اس کے صبر نہ کر سکے گا اسلئے رفقہ رفتہ ایک تکلف دوسرا سوچے گا اور جب تنعم سے لذت
 زیادہ ہوگا تو کبھی ایسا ہی ہوگا کہ حلال کما فی سوا اسکا مطلب حاصل نہوے اسلئے مشکوک مال میں
 رغب ہوتا ہے اور ممانعت اور جھوٹ اور نفاق اور دوسری روئے اخلاق میں خوص کرتا ہی تاکہ کسی
 دنیا بن جاوے اور تمنا بر آوری علاوہ اسکے جسکے پاس مال بہت ہوتا ہے اسکو لوگوں کی طرف بہت
 حاجت ہوتی ہے اور جسکو لوگوں کی طرف حاجت پڑتی ہے اسنے ملاوٹ کی باتیں ضرور کرتا ہی اور یہی
 رضا جی میں خدا کی نافرمانی کرتا ہے اگر پہلی آفت سے آدمی بچ ہی جاوے تو اس آفت سے بچنا مشکل ہے
 اور خلق کی طرف ضرورت پڑنے سے دوستی اور دشمنی پیدا ہوتی ہے دشمنی پر حسد اور حسد اور یہاں کہہ اور کہہ
 اور چغیلی اور غیبت اور دوسرے گناہ ہیں جن جو کہ دل و زبان سے مخصوص ہیں اور اعضاء میں بھی نکلا
 اثر ہو ہی جاتا ہے اور یہ باتیں مال ہی کی نحوست سے تھتی ہیں جسکی حفاظت و اصلاح کے لیے خلق کی طرف
 حاجت پڑتی ہے تیسری آفت جس سے کوئی خالی نہیں وہ یہ ہے کہ آدمی مال کی اصلاح و دوستی میں خدا کی
 یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور جو چیز کہ خدا کی یاد کی ہارج ہو وہ نقصان کی شے ہے اسی بنا پر حضرت عیسیٰ
 نے فرمایا کہ مال میں تین آفتیں ہیں ایک تو یہ کہ وجہ حلال سے نہ لوگوں کو عرص کیا کہ اگر حلال کا ئی
 ہو آپ نے فرمایا کہ دوسری آفت میں مبتلا ہوگا کہ اسکو حق طور پر خرچ نہیں کرے گا لوگوں کو نہ عرص
 کیا کہ اگر حق طور پر خرچ ہی کرے آپ نے فرمایا کہ تیسری آفت پیش آوے گی کہ اسکو سنبھالنے میں جدا
 غافل ہوگا اور یہ مرض لاعلاج ہے اسلئے کہ سب عباد توں کی اصل اور غشا خدا کا اور اسکی جلال کا
 فکر ہے اور ان دونوں باتوں یعنی ذکر و فکر کے لیے دل فارغ چاہیو گرامال واسلے کی دوسرے بیون آفات
 دنیاوی لگ رہتے ہیں صبح و شام کہیں کسانوں اور شرکا کا جھگڑا کہیں حساب کا بکھیرا کہیں باقی اور

باب ہفتم محل کی دولت و مال کی دوستی سے کیا مین
حدود کی تکرار سرکاری لوگوں سے خراج و ضبطی کا بکھیر کہیں معارف و مرد و رشتے اچھنا کہ کام ہوا
کیا کہیں کسانوں پر چوری اور خیانت و ہرنہ کہیں اپنے شریک سوداگری سے اندیشہ اس بات کا کہ
کیونکہ زیادہ لیتا ہے اور کام کم کرتا ہے یا مال تلف کرتا ہے اور علیٰ ہذا القیاس جسکے پاس سوتی
ہوں وہ بھی ایسے ہی کچھ تر دوات میں رہتا ہے اور سرمایہ مال کا یہی حال ہے مجھ جیسا کہ شغل ظاہری
زمین کے گڑے ہونے نقد سے دور رہتا ہے ایسا اور کسی مال میں نہیں رہتا گول کا تر و اوچین
بھی ہمیشہ ہی کہ اسکو کمان صرف کروں اور کیسے بچاؤں اور لوگوں کو اس پر اطلاع نہ ہو کوئی اسکی طمع
کرے اسے سطر کے تر دوات کی کچھ انتہا نہیں لیکن جسٹ پاس ایک روز کا کمان موجود ہے وہ ان سب
تر و دوات کی بری ہے علاوہ ان آفات و نیاوسی کے اور بہت سی باتیں ہیں جو دنیا میں مال والوں کو
ہوتی ہیں حاسدون کے دور کرنے میں مشقت اور مٹانی مال کی حفاظت اور پیدا کرنے میں سخت خطر
مقامات میں جان بچانے اور خوف و الم برداشت کرنی وغیرہ اس سے معلوم ہوا کہ مال تریاق اور
صورت میں ہے کہ سب اوقات کیلئے لیکر باقی کو خیرات کرو یا جاوے اور اگر ایسا نہ ہوگا تو وہ مال بیکار

اور اوقات میں مصبور ہونا
چوتھا بیان جس طرح طمع کی مذمت اور قناعت اور لوگوں کو اسے توقع نہ کرنے کی نشانا
دینا چاہیے کہ فقیری عمدہ چیز ہے جیسا باب الفلہ میں مذکور ہے مگر فقیر کو چاہیے کہ قانع ہو لوگوں کے
مال کا ہونا اور نہ کسی بات کی طمع نہ کرے اور نفسی طرح کا مال کے پیدا کرنے کا رعبین نہ ہو اور یہ بات
جیسی حاصل ہونے کی خیر غذا و لباس مسکین سے بقدر ضرورت قانع ہوئے

اگرچہ یہ سب بڑے بڑے شہزادے تھے مگر ان کے پاس کوئی خاص کام نہیں تھا کہ ان کو اپنے خاص کام سے منسوب کیا جاسکے۔

بلکہ یہی چاہیے کہ ان خبروں کی مقدار قابلِ رجوع سے ادنیٰ قسم کی ہوا التفار سے اور اپنے اہل و عیال
خواہ ایک مہینے سے نہ بڑھاوے اور دل کو ایک مہینے سے بعد کا ہر گوشغل لگا دے اور پس اگر کشتیوں
و طول اہل کاشاق ہوگا تو قناعت کی غرض سے جو مہینے کا اور طمع کی ناپاکی میں کو وہ ہوگا اور طمع
موجہ سے اور برے اخلاق اور خلافِ عروت افعال کا ترک ہے گا اور آدمی کی پیدائش اور سر
میں حرص و طمع داخل ہوں چنانچہ حدیث شریف میں ہے: **لَوْ كَانَ لَا بَنَ آدَمَ وَلَا دِيَانُ مِنْ ذَهَابٍ لَا تَبْقَى**
وَرَأْسُ تَالِشَا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفُ آدَمَ إِلَّا الذَّرَابُ يَاؤُوبُ اللَّهُ عَلَى مَا نَكَحَ وَأُورِثَ مِنْهُ کہ
ہو اقدار میں سے طمع بیان فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب وحی آتی
تو تم آپ کی پاس حاضر ہوتے آپ ہجو وحی کے کام لے کر آتا و فرماتے ایک فرج میں خدمت پر توجہ

[illegible]

علم سلج اشارت اور اس میں ان امور کو مذکور نہیں ہے

تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے مال اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ ناکام رہیں اور کوئی نہ
 اور اگر آدمی کے پاس سونے کا ایک جھگل ہو تو یہ چاہیگا کہ دوسرا اور محبوب دوسرا ہو جاوے تو یوں
 چاہیگا کہ تیسرا اور چوتھا اور آدمی کا پیٹ سوا خاک کو اور کسی جیسے نہیں سمجھتا اور جو شخص قہر کرے
 اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سورت مثل
 سورہ برآۃ کے اتنی ہی تھی میرا گھر کسی مگر اس میں سے یہ آیت لوگو کو یاد دے کہ ان اللہ کو تیکھنا
 اللہین یا قوام لا خلاق انہم ولوا انہم بن آدم وادین من مال لکنہم ولایا نالینا ولا یملکنا حقہ
 ابن آدم لا الذائب ویؤوب اللہ علی من تاب اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا یتھون ان لا یشتبعان منہن اعلیٰ و منہن المالی اور فرمایا یتھون ابن آدم وکشیبت عنہ ان لا یشتبع
 الا کل وحب المال یا اسکے الفاظ چکر اور اسی معنی میں ہیں اور چونکہ محبت مال آدمی کی سرشت میں داخل
 اور موجب گمراہی و ہلاکت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنات
 کی شنبیان فرمائی چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ طوبی لمن ہکال لا سلام وکان عیشہ کھا فاقا
 وقع بہ اور فرمایا ما من احد فقیہ ولا عقی الا ودفن القیمۃ انہ کان اونی قوتانی اللہین اور فرمایا
 لیس الغنی عن کثرۃ العرض لئلا یغنی عنہ النفس و رشۃ حرص سے اور طلب میں سمانہ کرے
 سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا انہما الناس احبوا فی الطلب فانہ لیس یحبہ الا ما کتب لہ
 ولکن یدھب عینہ من الدنیا حتی یاتینہ ما کتب لہ من الدنیا وہی راخمتا وروایت ہے کہ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اکی تیرے بندوں میں سے زیادہ غنی کون ہے
 ارشاد ہوا کہ جو میرے دین پر زیادہ تر قانع ہو پہر لوچا کہ عادل زیادہ کون ہے فرمایا کہ جو اپنے نفس
 انصاف کرے یعنی برائی پر اس سے بھی انتقام لے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے میرے ولیق پہونک دیا ہے کہ کوئی نفس
 نہیں مرنے کا جب تک اپنا رزق پورا نہ کرے پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور طلب میں میانہ روی کرو
 اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی ابو ہریرہ رضی
 اللہ عنہ نے مجھ کو سخت ہو کہہ گئے تو ایک روٹی اور ایک پیالہ پانی پر کفایت کر اور دنیا پر لات مار اور یہی ہیں
 سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ورع اختیار کر سب میں زیادہ عابد ہو جاوگا اور قناعت کسب میں
 زیادہ شاکر ہوگا اور لوگوں کے لیے وہی بات چاہو اپنے لیے چاہتا ہے اس کا نذر ہو جائے گا
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طبع سے منع فرمایا چنانچہ ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

بابت پنجم میں کی نسبت اور مال کی دوستی کے بیان میں
 اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سورت مثل
 سورہ برآۃ کے اتنی ہی تھی میرا گھر کسی مگر اس میں سے یہ آیت لوگو کو یاد دے کہ ان اللہ کو تیکھنا
 اللہین یا قوام لا خلاق انہم ولوا انہم بن آدم وادین من مال لکنہم ولایا نالینا ولا یملکنا حقہ
 ابن آدم لا الذائب ویؤوب اللہ علی من تاب اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا یتھون ان لا یشتبعان منہن اعلیٰ و منہن المالی اور فرمایا یتھون ابن آدم وکشیبت عنہ ان لا یشتبع
 الا کل وحب المال یا اسکے الفاظ چکر اور اسی معنی میں ہیں اور چونکہ محبت مال آدمی کی سرشت میں داخل
 اور موجب گمراہی و ہلاکت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنات
 کی شنبیان فرمائی چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ طوبی لمن ہکال لا سلام وکان عیشہ کھا فاقا
 وقع بہ اور فرمایا ما من احد فقیہ ولا عقی الا ودفن القیمۃ انہ کان اونی قوتانی اللہین اور فرمایا
 لیس الغنی عن کثرۃ العرض لئلا یغنی عنہ النفس و رشۃ حرص سے اور طلب میں سمانہ کرے
 سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا انہما الناس احبوا فی الطلب فانہ لیس یحبہ الا ما کتب لہ
 ولکن یدھب عینہ من الدنیا حتی یاتینہ ما کتب لہ من الدنیا وہی راخمتا وروایت ہے کہ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اکی تیرے بندوں میں سے زیادہ غنی کون ہے
 ارشاد ہوا کہ جو میرے دین پر زیادہ تر قانع ہو پہر لوچا کہ عادل زیادہ کون ہے فرمایا کہ جو اپنے نفس
 انصاف کرے یعنی برائی پر اس سے بھی انتقام لے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے میرے ولیق پہونک دیا ہے کہ کوئی نفس
 نہیں مرنے کا جب تک اپنا رزق پورا نہ کرے پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور طلب میں میانہ روی کرو
 اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی ابو ہریرہ رضی
 اللہ عنہ نے مجھ کو سخت ہو کہہ گئے تو ایک روٹی اور ایک پیالہ پانی پر کفایت کر اور دنیا پر لات مار اور یہی ہیں
 سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ورع اختیار کر سب میں زیادہ عابد ہو جاوگا اور قناعت کسب میں
 زیادہ شاکر ہوگا اور لوگوں کے لیے وہی بات چاہو اپنے لیے چاہتا ہے اس کا نذر ہو جائے گا
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طبع سے منع فرمایا چنانچہ ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

کہ ایک اعرابی آپ کو خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو جو بیعت مختصر ارشاد فرمائیے آپ فرمایا کہ نماز پڑھو جیسے کوئی رخصت ہو بیوا لڑ پڑتا ہے (یعنی پھر شادی کرتا ہے) پڑھنے کا نہو گا یہی نماز آخری ہے اور ایسی بات کہ جس کا کل کو غدر نہ کرنا پڑے اور جو کچھ لوگوں کے پاس موجود ہے اس سے ناامید ہو یعنی کسی کے مال کی طمع نہ رکھے اور حضرت عوف بن مالک شہمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سات یا آٹھ یا نو آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں تھے آپ فرمایا کہ تم رسول اللہ سے بیعت نہیں کرتے ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بیعت نہیں کر چکے ہیں آپ فرمایا کہ تم خدا کے رسول سے بیعت نہیں کرتے ہم نے ہاتھ بیعت کیو اسطے پھیلا یا حسین ہم میں سے کوئی کہہ اٹھا کہ ہم تو پہلے بیعت کر چکے ہیں اب یہ بیعت کو کسنی بات کیو اسطے ہے آپ فرمایا کہ اس بات پر ہے کہ خدا کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ کرو اور پانچوں وقت کی نماز پڑھو اور برضا و رغبت اطاعت کرو اسکے بعد ایک کلمہ آہستہ سے فرمایا اور آدمیوں نے پکیرت مانگو راوی کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے بعض شخصوں نے اس بیعت کو ایسا بنا ہا کہ اگر ان کا کوڑا گر پڑتا تو لوگوں سے نہ کہتے کہ اسے اٹھا دو یعنی ہر قدر سوال سے ہی اتر کر آتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طمع فقیر ہی ہے اور لوگوں نے ناامید ہونا تو انگری ہے جو اس نے توقع منقطع کر گیا وہ نے پروا نہ کیا اور بعض کا کسی نے پوچھا کہ کیا چیز ہے کہا کہ کم کرنا تمنا کا اور مقدار کفایت پر راضی و قانع ہونے کا نام غنا ہی جیسا کہ سید فرماتا ہے

امی قناعت تو انکم کروان کہ وراہی تو بیچ نعمت نیست

اور محمد بن واسع خشک روئی پانی میں تر کر کے کھاتے اور فرماتے کہ جو اسپر قناعت کرے اسکو کسی کی پروا نہیں اور حضرت سفیان رحمہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے دنیا جیسی تک اچھی ہے جب تک او میں مبتلا نہ ہو اور تمہارے مبتلا ہونے کی چیز بہتر اس قدر ہے جو تمہاری باتوں سے بکھار دی جائے مال دنیاوی میں سے بہتر وہ ہے جو خیرات میں صرف ہو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے آدم زاد بچہ تھوڑا بقدر کفایت ملنا اس سے بہتر ہے کہ بہت ملے اور سب میں ڈالے اور شیطان بن عبدان رحمہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تیرا شکم بالشت لکیر ہے پھر تجھ کو دفن میں کیوں ڈالتا ہے اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا مال کیا ہے اس نے کہا کہ ظاہر میں شکاف مینا اور باطن میں مینا بروی اور لوگوں کو مال سے توقع منقطع کرنی اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہانہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم اگر ساری دنیا تیری ہی ہو جاوے تب بھی تجھ کو غذا کے سوا اور کچھ ملے گا پس اگر تیرے کچھ صرف غذا ہی دون اور دنیا کا حساب اوروں کی گردن پر رکھوں تو یہ میرا تجھ پر کمال احسان ہے

میں نے ان میں سے کوئی نہ دیکھا ہے

اور شعبی سے روایت ہے کہ ایک صیاد نے ایک ہزار داستان پکڑی اور اسے پوچھا کہ تیرا مطلب ہے کیا
 اسنے کہا کہ مجھے ذبح کر کے کھاؤ گا اسنے کہا کہ مجھشت پر سے تیرا کھم تو سر ہونا معلوم الامین
 تین باتیں ایسی بتاتی ہوں جو کجاو میرے کھانے سے بہتر ہوں مگر ایک تو ابھی کہتا ہوگی اور دوسری اس
 پٹیر جاکر کوئی اور تیسری پہاڑ پر بیٹھ کر تباؤں گی اسنے کہا کہ اول بات تو کہ اسنے کہا کہ اگر
 بات پر افسوس مت کرنا یہ صیاد نے اسکو چوڑو دیا وہ اوڑ کر پیڑ پر بیٹھی صیاد نے دوسری بات
 پوچی اسنے کہا کہ جو بات نہو سکتی ہو اسکو یقین مت کرنا یہ اوڑ کر پہاڑ پر جا بیٹھی اور صیاد نے کہا
 کہ تو بڑا بے نصیب ہو اگر مجھے ذبح کرنا تو میری پوٹی میں سے دو موتی ڈیڑھ ڈیڑھ چٹاناک کی جگہ سے
 وہ ہاتھ مل ہونٹہ چاہے لگا اور کہا کہ تیسری بات بتا اسنے کہا کہ تو پہلی دو فون باتوں کو بھول
 گیا تیسری کیسوی تباؤں دیکھ بیٹے کاتھا کہ گزری بات پر افسوس نہ کرنا مگر تو نے میرے چوڑے پر
 حسرت کی بیٹے کاتھا کہ غیر ممکن بات کا یقین نہ کرنا لیکن تو فی یقین کر لیا یہ بجانا کہ میرا گوشت و پو
 ویر وغیرہ ملا کر ڈیڑھ چٹاناک ہونگے پس میری پوٹی میں دو موتی اتنے اتنے وزن کے کیسے ہو جائیں
 یہ کہہ کر اوڑ گئی یہ مثال آدمی کی طبع کی زیادتی کی ہے کہ طبع کے مارے حق بات نہیں سوچتی یہاں
 کہ غیر ممکن بات کو بھی مان لیتا ہے بیچ ہے

بدوز و طمع دیدہ ہونٹ ڈر دار و طمع مرغ و ماہی بہ بند

اور ابن سناک کا قول ہے کہ توقع ایک سی دل میں ہے جس سے آدمی کے پاؤں میں پند پڑا
 رہتا ہے اگر توقع دل سے نکال دالے تو پاؤں بھی پند سے نکل جاویں اور حضرت عبداللہ بن سلام
 رضی اللہ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علماء کے ولوں میں سے بعد حفظ اور عقل کے
 علوم کو کون خیر کو دیتی ہے فرمایا کہ طبع اور حرص نفس اور حاجتوں کا طلب کرنا ایک شخص کو
 حضرت فضیل رحمہ سے تفسیر حضرت کعب احبار کی ارشاد کی پوچی او نہوں نے فرمایا کہ آدمی کسی چیز
 کی طمع میں اپنا دین کو بیٹتا ہے اور حرص نفس کا حال یہ ہے کہ سب چیزوں کی طرف نیت ڈالتی
 ہے یہ چاہتا ہے کہ ساری چیزیں میرے پاس آجاوین اسی غرض سے کہی کیسے پاس حاجت لیجاتا ہے
 کہی کیسے کسب وہ شخص حاجت پوری کر دیتا ہے تو گویا اب اسکی نکیل اسکی ہاتھ میں ہے جان چاہتا
 لیے پرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کام لیتا ہے صبح و رات وہ کوشش بر سر زان کا قصہ ہے
 یہ شخص جان اسکو دیکھتا ہے خوشامد دنیاوی کے مارے سلام کرتا ہے اور بیمار پڑتا ہے تو آدمی
 عیاوت کرتا ہے مگر خدا کی واسطے نہ سلام ہی نہ عیادت پس اگر حاجت نہوتی تو اسنے کیا چاہتا

پھر حضرت فضیل نے فرمایا یہ قول حضرت کعب بن زہد کا سو حدیثوں مسلسل سے بہتر ہے اور بعض
 کا قول ہے کہ انسان میں بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کو سنا دیا جاوے کہ تو ہمیشہ تیار
 رہے گا تو اس قدر عمر کی درازی میں جتنی حرص اس کو ہوگی اوس سے زیادہ اب کرتا ہی حالاً کباب تہود
 ہی دونوں زندگی ہے اور آخر کو فنا کی توقع ہے اور عبدالواحد بن زید سے روایت ہے کہ میرا گزر ایک
 راہب پر ہوا میں نے پوچھا کہ آپ کو کمانا کہاں سے ملتا ہے اوس نے جواب دیا کہ جس شخص نے چکی میں
 میرے دانت بنا کر بن دی ہیں وہی اپنی عنایت کی کسلیاں ہے انہیں ڈال کر تیار ہے مجھے بسا بسا ملتا
 یا چونکہ میں جس طرح کا علاج اور اوس کا ذکر جس سے کہ قناعت کی صفات میں
 واضح ہو کہ یہ دو اہم مفردات سے مرکب ہے صبر اور علم اور عمل اور پانچ باتوں میں یہ سب آجاتی ہیں اول
 عمل یعنی میانہ روی معیشت میں اور کفایت کرنی خرچ میں پس شخص بزرگی قناعت پر ہونا چاہیے
 اوس کو چاہیے کہ حتی الوسع خرچ کے دروازے اپنی نفس پر بند کرے اور ضروریات صرف پر اکتفا
 کرے ایسے کہ جس کا خرچ اور دہش زیادہ ہوگی وہ قناعت نہیں کر سکتا تو ضرور ہوا اگر شہدا اکیلا
 ہو تو ایک موٹر کی طرح پر قناعت کرے اور کسی غذا پر اکتفا کرے اور جب تک ہو سکے سالن کو کم کرے
 اور اسی کا عادی ہو اور اگر عیالدار ہے تو گھر کے لوگوں میں سے ہر ایک کو ایسا ہی کرے کیونکہ اتنی ہی
 مقدار معیشت ایک آدمی محنت سے مل سکتی ہے اور آسمین طلب بھی تھوڑی ہوگی اور زندگی میانہ روی
 سے گذرے گی جو قناعت کا پابین اصل ہے اور اسی کا نام رفق فی الانفاق یعنی خرچ میں نرمی کرنی ہے جس کا
 یہ مذکور اس حدیث میں ہے **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْبُخْلَ** اور فرمایا **مَنْ مَالَ مَقْتَصِدًا** اور فرمایا
ثَلَاثٌ مُتَحَيِّاتٌ خَشِيَ اللَّهُ فِي السَّيْرِ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْفَقْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرَ وَالْعَدْلَ فِي
الْبُخْلِ وَالْعُضْبُ اور روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جتنی
 دیکھا کہ آپ اٹھاتے جاتے ہیں اور یہ فرماتی ہیں کہ آدمی کی سمجھ کی دلیل ہے اگر اپنی زندگی سست
 سے بسر کرے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **إِذَا قُضِيَ**
وَحُسْنُ الْيُسْمَتِ وَالْهُدَى الصَّالِحُ بَخْسٌ مِنْ بَخْسٍ وَحُسْنُ الْيُسْمَتِ أَمِنْ الْبُخْلِ اور یہ بھی وارد
 کہ **لَا تَدْبِرُ نَفْسُكَ لِعَيْشَتِكَ** اور فرمایا **مَنْ اقْتَصَدَ أَخْتَنَاهُ اللَّهُ وَمَنْ بَلََا فَقَرَهُ اللَّهُ وَمَنْ ذَكَرَ اللَّهَ**
كَرَّمَ وَجْهَ اللَّهِ اور فرمایا **إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَعَ عَلَيْكَ بِالتَّقْوَى حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكَ فَرْجًا وَمَخْرَجًا**
 اس سے معلوم ہوا کہ خرچ میں کفایت کرنی بڑی ضرورت کی چیز ہے دوسرے یہ کہ اگر سیرت
 بقدر کفایت آدمی کے پاس موجود ہو تو آئندہ کو کیے زیادہ ضرر اب کرنا نہیں چاہیے اور بات آدمی میں

فردی کی زندگی میں بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کو سنا دیا جاوے کہ تو ہمیشہ تیار رہے گا تو اس قدر عمر کی درازی میں جتنی حرص اس کو ہوگی اوس سے زیادہ اب کرتا ہی حالاً کباب تہود ہی دونوں زندگی ہے اور آخر کو فنا کی توقع ہے اور عبدالواحد بن زید سے روایت ہے کہ میرا گزر ایک راہب پر ہوا میں نے پوچھا کہ آپ کو کمانا کہاں سے ملتا ہے اوس نے جواب دیا کہ جس شخص نے چکی میں میرے دانت بنا کر بن دی ہیں وہی اپنی عنایت کی کسلیاں ہے انہیں ڈال کر تیار ہے مجھے بسا بسا ملتا یا چونکہ میں جس طرح کا علاج اور اوس کا ذکر جس سے کہ قناعت کی صفات میں واضح ہو کہ یہ دو اہم مفردات سے مرکب ہے صبر اور علم اور عمل اور پانچ باتوں میں یہ سب آجاتی ہیں اول عمل یعنی میانہ روی معیشت میں اور کفایت کرنی خرچ میں پس شخص بزرگی قناعت پر ہونا چاہیے اوس کو چاہیے کہ حتی الوسع خرچ کے دروازے اپنی نفس پر بند کرے اور ضروریات صرف پر اکتفا کرے ایسے کہ جس کا خرچ اور دہش زیادہ ہوگی وہ قناعت نہیں کر سکتا تو ضرور ہوا اگر شہدا اکیلا ہو تو ایک موٹر کی طرح پر قناعت کرے اور کسی غذا پر اکتفا کرے اور جب تک ہو سکے سالن کو کم کرے اور اسی کا عادی ہو اور اگر عیالدار ہے تو گھر کے لوگوں میں سے ہر ایک کو ایسا ہی کرے کیونکہ اتنی ہی مقدار معیشت ایک آدمی محنت سے مل سکتی ہے اور آسمین طلب بھی تھوڑی ہوگی اور زندگی میانہ روی سے گذرے گی جو قناعت کا پابین اصل ہے اور اسی کا نام رفق فی الانفاق یعنی خرچ میں نرمی کرنی ہے جس کا یہ مذکور اس حدیث میں ہے

چوڑ دیتا بلکہ مسلمانوں کو دلیر بناتا ہے وہ اس کی روزی دیکھتے ہیں اور مفضل ضعیف قرار دیتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی سے پوچھا کہ تمہاری وجہ معاش کیا ہے اوسنے کہا کہ حاجیوں کے آنے سے بسر کرتا ہوں میں نے پوچھا کہ جب حاجی چلے جاتے ہیں تب کیا کرتے ہو وہ روڑا اور کہنے لگا کہ اگر وجہ معاش معلوم ہی ہوا کرتی کہ فلان جگہ سے ہوتی ہے تو زندگی ہی نہوتی اور حضرت ابو حاتم کا قول ہے کہ میرے نزدیک دنیا میں دو چیزیں ہیں ایک تو وہ جو میرے لیے ہے پس اوسکو تو میں قبل وقت کو نہیں سکتا گو آسمانوں اور زمین کا زور لگاؤں اور ایک وہ جو اوروں کی ہے پس وہ نہ پہلے مجھ کو ملے اور نہ آئندہ کو توقع کہ مجھے ملے اسی لیے کہ جو شخص میرے حصہ کی چیز اور دینے پاتا ہے وہی اور دینے کی چیز مجھ سے پاتا ہے پھر ان دونوں چیزوں میں میں اپنی جان کیوں کہوں کہ وہ یہ علاج اس کے دور کرنے کے لیے ہے جو شیطان کی طر ف سے افلاس کا خوف دل پر آتا ہے اس طرح جاننے اور خیال کرنے سے یہ دفع ہو جاتا ہے تیسرے یہ کہ قناعت کی فائدہ ہو گا وہ کہ اس کے باعث تنگنا اور دل پرانی کی عزت حاصل ہوتی ہے اور حرص و طمع کی جہت سے رسوائی و ذلت جب یہ بات دلیں گے جہن جاتی تو قناعت ہی کی طرف راغب ہو گا کیونکہ حرص میں مشقت اور طمع میں ذلت سے نہیں بچتا اور قناعت میں صرف شہوات اور فضول سے صبر کرنا کی مشقت ہو اور مشقت و تکلیف ایسی ہی کہ اسپر سوا خدا تعالیٰ اور کسی کو اطمینان نہیں ہوتی اور اسی پر ثواب آخرت ہوتا ہے اور حرص طمع ایسی چیز و نہیں ہے جو لوگ دیکھ سکتے ہیں اور گناہ کا وبال اوسکے علاوہ ہی بہ کثرت طمع و حرص میں نفس کی بزرگی اور حق بات کی متابعت کی قدرت مفقود ہے کیونکہ کثرت حرص و طمع مقضی اس بات کی ہے کہ لوگوں سے بہت کام نکلیں یہ ایسی صورت میں اوندکو حق بات کا مائل کرنا کمان بن سکتا ہے بلکہ اوندکی بُرائیاں دیکھ رہا ہوں اور اغراض کرنا پڑے گا جس سے کہ دین کی خرابی ہے اور جو شخص کہ پیٹ کی خواہشوں پر نفس کی بزرگی کو ترجیح نہ دے وہ قناعت اور ناقص الایمان ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **عَرُ الْمُؤْمِنِ اسْتِغْنَاءُ عَنِ النَّاسِ** اس سے معلوم ہوا کہ آزادی و درخت قناعت ہی ہے

کہ در ضمن ان چند معنی بود	قناعت بہر حال اوسے بود
اور اسی بنا پر کسی کا قول ہے کہ جسے چاہو بی پروا ہو جاؤ اوسکی نظیر اور اوسکی مانند ہو جاؤ گے اور جسکی طرف دل چاہے حاجت لیجاؤ اوسکے پابند ہو جاؤ گے اور جسے چاہو احسان کرو اوسکی امیر بن جاؤ گے چوتھی یہ کہ یہود اور نصاریٰ اور اراذل اور احمقوں اور احملاف اور بے دینوں کی قسم اور اوندکی معیشت میں تامل کرے پھر احوال انبیاء اور اولیاء اور خلفاء راشدین اور صالحہ اور تابعین کی دیکھ	

لوگوں سے غنی ہونا
ایمان کی علامت اور ایمان
دراصل واصل حال و دل سے
برائیت پس کیا معنی راہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 خدا اوسکا ہاتھ تھا مٹا ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے
 والے کے پاس اتنا جلد زرق ہو گیا ہے کہ اتنی جلد اونٹ کی گردن پر چربی بھی کارگر نہیں ہو جاتی اور
 خداوند کریم کا نام لیا تو اسے فرشتہ نیر فرماتا ہے یعنی انسان میں اس طرح کے صفات ہیں جو زمین
 نہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ إِنَّ اللَّهَ جَوَادٌ كَرِيمٌ وَحُبُّ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكِبْرُ سُلْطَانِهَا
 اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی نے اسلام پر کیے مانگا وہی
 اوسکو دیا یہاں تک کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا آپ نے صدقہ کی بکریوں میں سے بہت سی دیا
 کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں تہین غنایت فرمائیں وہ شخص اپنی قوم میں اگر کہنے لگا کہ لوگو! میں
 ہو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہتے ہیں جیسے کسی کو فاقہ کا خوف نہیں ہوتا

<p>صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمے ہیں بیسے سی کو کاٹ کر کھائیں؟</p>	<p>اللہ اللہ خلق ترا فریاد رس</p>
<p>اے کہ چوتھو در زمانہ نیست کسی</p>	<p>شہرہ تو در جو دو سکین پروری</p>
<p>شہرہ ما و ضعف و شکستہ پری</p>	<p>دست گیر اسی دست تو دست خدا</p>
<p>واودہ مار ازین عنہم کن جبدا</p>	<p>سلطان شہرہ و فرمانا</p>

مال جب تک ہاتھ سے جاتا نہیں | آدمی کے کام میں آتا نہیں |
اور اصل بن عطا کا نام غزال اس جہت سے بڑا کہ یہ غزالوں یعنی کاتنے والوں میں بیٹھتے اور جب
عورت ضعیف دیکھتے تو اس کو کچھ دیدیا کرتے اور صحنی سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام
نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو عتاب لکھا کہ شاعر و نکتہ نگار کیوں دیتے ہو اونہوں نے جواب میں
لکھا کہ مال بہتر وہی ہے جس سے آدمی اپنی غرت بچاوے اور سفیان بن عیینہ سے جو کسی نے سخاوت
کو پوچھا تو اونہوں نے کہا کہ سخاوت یہ ہے کہ بہائیوں کے ساتھ سلوک کرے اور مال کو دیگر لوگوں پر
کہ میرے باپ کو بچا پس نہر درم ترکہ سے پہنچے تھے اونکو تھیلو میں برہر بہائیوں میں تقسیم کر دیے اور
کہا کہ میں خدا تعالیٰ سے اپنے بہائیوں کے لیے جنت چاہا کرتا تھا کہ مال سے اونکی ساتھ جنت کروں
یہ کہی نہوگا اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ موجود چیز کو بہت تنہمت ڈیالنا نہایت جہر کی سخاوت
ہے اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سے تمہارے نزدیک کونسا محبوب ہے اس نے کہا جسے مجھ سے زیادہ دیا
اوس شخص نے پوچھا کہ اگر ایسا شخص کوئی نہو جسے تم سے زیادہ سلوک کیا ہوا ہونے لگا کہ یہ محکوم
محبوب ہو جس سے میں زیادہ سلوک کیا ہوا ہوں عبدالعزیز بن مروان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو آدمی
محکوم اپنے ساتھ سلوک کرنے سے توجہ قدر میر احسان او سپر ہوگا اوس قدر میں اوس کا احسان
اوپر جانتا ہوں اور خلیفہ مہدی رحم نے شیب بن شیب سے پوچھا کہ میرے گھر میں تھے لوگوں کا کیا حال
دیکھا اونہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین میں یہ دیکھا کہ کوئی کسی طرح تمنا لیکر جب تمہارے یہاں آیا
راضی ہی ہو کر رہا اور ایک شخص نے عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ کے سامنے دو شعر پڑھے جنکا مضمون
یہ تھا کہ احسان جہی احسان ہوتا ہے جیسے موق پر پہو اس لیے ضرور ہے کہ آدمی اگر احسان کرے تو خود کی
راہ میں دیا اہل غربت کو ورنہ احسان کرنا نہیاب ہے عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ اس مضمون سے تو آدمی
بخیل ہو جاتا ہے میں تو بوجہا کر طرح لوگوں کو دے دوں گا اگر وہ اچھے لوگوں کو بھیگا تو وہ اس کے مستحق ہی
اور اگر برے کو بھیگا تو میری شان کے لائق ہوگا اب کچھ حکایتیں سخاوت والوں کی لکھ دی
جاتی ہیں محمد بن منکدر رحمہ اللہ سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں روایت کرتے ہیں
کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک لاکھ اس سی نہر درم دو کو نو نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
کے پاس بھیجے آپ نے ایک طباق منگوا کر اونکو لوگوں میں تقسیم کر دیا جب شام ہوئی مجھے کہا کہ ہماری
افطاری لاؤ میں نے روٹی اور زیتون کا تیل سامنے رکھ دیا اور کہا کہ آج جو آپ نے اتنا کچھ بانٹا یہ نہو سکا
کہ ہمارا افطار کے لیے ایک درم کا گوشت ہی منگا دیتیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم پہلے سے انہیں کھانے کی

اور ابان بن عثمان رحمہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے یہ چاہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کچھ ضرر پہنچانا چاہیے اسکے لیے تمام سرداران قریش کے پاس جا کر کہہ دیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو کچھ کہا ہے کہ صبح کا کھانا میسرے یہاں کھانا لوگوں نے اسکے کہنے پر عمل کیا صبح کو سردار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے کہ حتی کہ گھر میں جگہ بھی نہ رہی آپ فرما دیجئے کہ کمال پوچھا انہوں نے ماجرایان کیا کہ تمہارا پیام فلاں کی معرفت اس وقت کی دعوت کا پہنچنا تھا آپ سنئے ہی میوہ خرید کر لو گئے سامنے رکھ دیا اور کچھ لوگوں کو کھانا پکانے کے لیے معین کیا ہنوز میوہ نکلا چکے تھے کہ دسترخوان بچھا دیا گیا اور سب کھانا پیکر چلے گئے آپ نے اپنے کارپردازوں سے پوچھا کہ جبکہ رنج و غم ہو ہے اتنا ہر روز ہو سکتا ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ البتہ ہو سکتا ہے آپ فرمایا کہ تو ہر روز یہ لوگ صبح کو یہاں ہی کھانا کھایا کریں اور مصعب بن زمیر سے مروی ہے کہ ایک سال امیر معاویہ حج کو تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر کر مدینہ منورہ کا قصد کیا جب داخل ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ تم انکی ملاقات نہ کرنا نہ سلام علیک کرنا جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت امام حسن علیہ السلام فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہمیر دین ہے ہم ضرور اونسے ملینگے چنانچہ سوار ہو کر تشریف لے گئے اور اثناء راہ میں سلام علیک کر کے قرض اپنے ذمہ کا یاد دلایا اسی اثناء میں اسی ہزار و تیار ایک اونٹنی پر لے گئے حضرت امیر کے پاس آئے اور اس پر اتنا بوجہ دینا دے گا تھا کہ چل نہ سکتی تھی زبردستی لوگ ہانک کر لائے تھے انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے لوگوں نے بتلایا کہ اسی ہزار و تیار ہیں آپ فرمایا کہ انکو مع اس اونٹنی کے حضرت امام حسن علیہ السلام کے یہاں پہنچا دو اور واقعہ اپنے ہاتھ واقعہ کا حال بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک فقہ خلیفہ مامون رحمہ کو لکھا کہ مجھے تیرے جس بہتے اور تیرے سپر صبر نہیں کیا جاتا خلیفہ نے اسکی پشت پر حکم لکھا کہ تم ایسے آدمی جو حسین و عاتقین بغیر میں اور حیا جمع ہیں سخاوت کی باعث تو تمہاری پاس کہ نہ نہا اور حیا کے باعث تمہیں کبھی اپنا حال نہیں نکھاتا اب میں ایک لاکھ درم نکود لو اٹی ہیں اگر تمہارے خاطر خواہ اور کارروائی کے لائق ہوں تو خوب باتہ پہیلاؤ اور لوگوں کو نکود و ورنہ قصور تمہارا ہی ہے خود کردہ راہ علاج اور جو بوقت تم خلیفہ رشید کریم سے قاضی تھی ایک حدیث تھیں جسے بیان کی تھی کہ محمد بن اسحاق زہری سے راوی ہیں زہری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ عوام سے فرمایا کہ اسی زہریان رکھ کہ بندوں کے نزع کی کجیاں غرض کے مقابل ہیں جبکہ کوئی سببہ خرج کرتا ہے

اس طرح کی روایتیں
نقل کیلئے ہرگز نہ
ہیں ۱۱

اوی قدر اسد تعالیٰ اسکو بھیجتا ہے جو زیادہ کرتا ہے اسکو لینے زیادہ اور جو کم کرتا ہے اسکو لینے کم اتنی اور تم کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو واقعی کہتے ہیں کہ بخدا مجھ کو خلیفہ یامون کے ایک لکھ درم اتنے محبوب نہ ہوئے جتنا اس پرینکا مضمون دلانا اچھا معلوم ہوا اور ایک شخص حضرت امام حسنؑ سے کسی حاجت کا سوال کیا آپ نے فرمایا کہ اس شخص تو نے جو مجھے سوال کیا اسکا حق بچہ بہت ہی اور بچو یہ جانا بھی نہ سوا کہ کہ تجھ کو کیا دینا چاہیے اور جس قدر کا تو لائق ہے و تینا میرے پاس نہیں علاوہ اسکے خدا کی افرین بہت ہی بھی تھوڑی ہی ہے میرے قبضہ میں تیری حاجت کے موافق تو نہیں مگر جو تھوڑے سے پر قناعت کرے اور مجھ کو زیادہ دینے کے لیے کسی تکلف اور حیلہ کی حاجت نہ پڑنے دے تو اہلہ قدر موجود حاضر کروں اور عرض کیا کہ اے ابوبکر بن رسول سد جو آپ دین کے مجھے قبول ہے اگر آپ دین کے تو مشکور رہوں گا اور نیک تو معذور جانوں گا آپ نے اپنے کارپرداز کو بلایا اور اس سے اپنے خرچ کا حساب کیا اور حسب کے کہ فرمایا کہ تین لکھ درم میں سے جتنا باقی ہو وہ لے آؤ اسنے پچاس ہزار درم لائے آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر دینار بھی تو تھے وہ کیا ہوئے اسنے کہا کہ میرے پاس موجود ہیں آپ نے انکو بھی منگا لیا اور سب دینار و درم اس مال کے حوالہ کیے اور کہا کہ انکے لیجانے کو مزدور بلا لاؤ جب مزدور آئے آپ نے اپنی چار مزدوری میں ان مزدوروں کے حوالہ کی آپ کے خادموں نے عرض کیا کہ اب ہمارے پاس دینار ہے نہ درم آپ نے فرمایا کہ مجھے توقع ہے کہ خداے تعالیٰ اسکا ثواب بہت بڑا عنایت فرمائے گا۔ اور جب کہ حضرت ابن عباسؓ بصرہ پر عامل تھے آپ کے پاس ہان کے قاری اکٹھے ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارا ایک ہمسایہ ہے کہ دن روزہ رکھتا ہے رات کو جاگتا ہے ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ویسائی ہو جاوے اسنے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے سے کیا ہے لیکن وہ ایسا محتاج ہے کہ اسکے پاس اتنا بھی نہیں جو ہمیز دوسرے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کھڑے ہوئے اور لوگوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے گھر میں تشریف لے گئے اور ایک صنف ترقی کھو لکھو اس میں سے چھ تھیلے انکے لیے اور فرمایا کہ انکو اوٹھا لو اوٹھوئے اوٹھا لیا پھر فرمایا کہ یہ تو اچھی بات نہیں کہ ہم ایک مسلمان آدمی کو ایسی چیز دین جو اسکی شب بیداری اور روزہ خلل انداز ہو چلو ہم سب کے اس کے مدد و معاون ہو کر اسکی کو خصص کر دین ہر چند دنیا کی اتنی حقیقت نہیں کہ مومن کو خدا کی عبادت سے روک لیں مگر ہم میں بھی اتنا تکبر نہیں کہ اولیاء اسد کی خدمت کریں یہ کہہ کر آپ معہ سب ہمراہیوں کے تشریف لے گئے اور اسکا کام حسب نخواستہ انجام ہوا اور روایت ہے کہ جب مصر میں خشک سالی ہوئی عبدالحمیدؓ حج مدہم کا عہد تھا اوٹھوئے کہا کہ بخدا میں شیطان کو جتا دوں گا کہ میں اسکا دشمن ہوں میں زانی کے وقت تک سب لوگوں کے حاجات پوری کر رہا ہے

بنا

یہاں تک کہ جب معزول ہو کر گئے تو سودا گروں کا قرض اٹکے نہ سو لاکھ درم تھیں اپنی بیویوں کا زیور
 گر کر دیا جو پچاس کروڑ درم کا تھا اور جب یہ زیور چھٹ نہ سکا تو سودا گروں کو لکھنے بھیجا کہ زیور کو فخر چکر
 اپنا دام مجھ کر لو اور باقی ایسے لوگوں کو دی دو جنکو میرے ہاتھ سے کچھ نہیں پونجا اور ابو طالب بن شیر
 شیعہ تھا کسی معاملے سوال کیا کہ بحق مرقی علی رضی اللہ عنہ اپنا فلان باغ مجھ کو دیدار الواسنہ کہا کہ میں نے
 تجھ کو وہ بھی دیا اور اس کے متصل کا باغ بھی دیا جو اس سے دو چاند سہ چند تھا اور ابو مرثد ایک سخی تھا کسی
 شاعر نے اس کی تعریف کی اس نے کہا کہ بخدا میں تنگ دست ہوں تجھے کچھ دے نہیں سکتا الا یہ تدبیر
 کہ قاضی کے یہاں تو مجھ پر دس ہزار درم کی مالش کر میں اقبال غوی دخل کروں گا پھر تو مجھ کو قید کر دینا
 میرے گھر کے لوگ مجھ کو اتنا روپیہ دے کر چھوڑالیں گے شاعر نے ویسا ہی کیا شام ہوئی تھی کہ دس ہزار
 درم ابو مرثد کے خاندانیوں نے دے کر اس کو قید سے چھوڑا لیا اور معین بن امدہ جس وقت دونوں عراق
 حاصل ہو کر بصرہ میں تھے ان کے دروازے پر ایک شاعر آیا اور مدت تک ٹھہر کر چاہتا رہا کہ کسی طرح
 ان کی ملازمت ہو مگر میر نہ ہوئی ایک وزیر ایک خادم کہہ کر کہ جب میر باغ میں تشریف لیجاویں مجھ کو اطلاع
 کر دینا خادم نے ویسا ہی کیا شاعر ایک شہر ایک لکڑی پر لکھ کر اس نہر میں ڈال دیا جس کے کنارے پر میر غلی
 سیر کر رہا تھا لکڑی پر جو نگاہ پڑی اس کو اوشکا کر جو دیکھا تو یہ شعر لکھا تھا اسے سخی محسن ہی اس
 کہہ میر سوال کوئی اس تک ہی نہیں تیرے سوا میر شفیق + اسکو پڑھ کر کہہ کہ شاعر کو بلاؤ جب ہوا نہ آیا
 اس سے کہا کہ تو نے شعر کس طرح کہا ہے اس نے وہی شعر پڑھ دیا میر نے دس ہزار درم اس کو دیے اور لکڑی
 اپنے پیچھانے کے تلے رکھ لی دوسرے روز پھر اس کو نکال کر پڑھا اور شاعر کو بلا کر ایک لاکھ درم دیے
 وہ لے کر سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں پھیرے لیو اسی خیال سے چلے یا تیسرے روز تیسرے پھر اوشکا کر
 پڑھ کر شاعر کو بلا یا جب وہ نکلا تو کہہ کہ میرے اوپر یہ واجب تھا کہ اس کو یہاں تک تیا کہ میرے گھر میں
 نہ دینا رہتا نہ درم - اور ابو الحسن مدینی کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین ع علیہ السلام
 بن جعفر علیہم السلام حج کے لیے روانہ ہوئے راہ میں بار برداری سے بچھڑ گئے تو بھوکھ اور پیاس لگی
 اٹنا راہ میں ایک بڑھیا اپنی چھوٹی بیٹی میں بیٹھی تھی تینوں صاحبزادوں کا جو کدرا و سپر بواو چھا
 کہ تیرے پاس کچھ پانی ہے کہہ کہ ہے یہ سنکر سوار یوں سے اوتر پڑے اس کے پاس یک چھوٹی سی بکری
 الگ کو بندھی تھی کہہ کہ اس کا دودھ نکال کر پی لو جب دھنکا لکڑی لیا تو پوچھا کہ کچھ کھا کر کو بھی
 تیرے پاس ہے اس نے عرض کیا کہ میرے پاس سو اس بکری کو اور کچھ نہیں اگر تم میں سے کوئی اس کو
 ذبح کر کے صاف کر دے تو میں پکا دون صاحبزادوں میں سے ایک نے اس کی تعمیل کی بڑھیا نے

کھانا تیار کر دیا وہی کھاپی کر سیر ہوئے اور سہ پہر کے وقت تک ٹھہرے رہے جب چلنے لگے تو بڑھیا سے کہا کہ ہم لوگ قریشی ہیں اب حج کو جاتے ہیں وہاں سے اگر سلامت پھر نکلتے تو تمہارے پاس آئیو ہم تجھے سلوک کریں گے یہ کہہ کر تشریف لے گئے جب اس عورت کا خاوند آیا تو اس نے تشریف لانا حضرت کا اور فرج ہونا بکری کا بیان کیا وہ سنکر غصہ ہوا کہ میری بکری کیا جانے کسکو کھلا دی پھر کہتی ہے کہ وہ قریش کے لوگ تھے پھر مدت کے بعد ان دونوں مرد و عورت کو مدینہ منورہ میں آنے کی ضرورت ہوئی وہاں پہونچکر اونٹ کی مدینکنیاں جمع کرتے اور اونکو بیچکر کوئی گدراں کہتے اتفاقاً ایک روز بڑھیا اس طرف جاتھکی جہاں حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ ہوئے تھے آپ نے بڑھیا کو پہچانا کہ اوسنے نہ پہچانا آپ نے اپنے خادم کو بھیجا اوسکو بلوایا اور پوچھا کہ مجھے پہچانتی ہے اوسنے عرض کیا کہ میں نہیں پہچانتی آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو فلان روز تیرے یہاں ہوا تھا اوسنے عرض کیا کہ میرے ما اور باپ آپ پر قربان ہوں آپ وہ ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر آپ نے ایک ارکراں اور ہزار دینار بڑھیا کو دے کر اپنے خادم کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا اونھوں نے بڑھیا کو پوچھا کہ کچھ میرے بھائی نے کیا دیا ہے اوسنے عرض کیا کہ ہزار دینار اور ہزار بکریاں آپ بھی اوسی قدر اوسکو دلوایا اور اپنے خادم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس روانہ کر دیا اونھوں نے پوچھا کہ حسین علیہما السلام نے تجھ کو کیا دیا کہا کہ دو ہزار دینار اور دو ہزار بکریاں میں اونھوں نے دو ہزار دینار اور دو ہزار بکریاں اپنے پاس سے دیں اور فرمایا کہ اگر تو پہلے میرے پاس آتی تو میں اتنا دیتا کہ حسین علیہما السلام کو دینار بڑھیا چار ہزار دینار اور اتنی ہی بکریاں لیکر اپنے خادم کے پاس آئی اور کہا کہ یہ عرض اوس ایک بکری کا ہے کہ جسکو سواران قریش نے کھائی تھی اور ایک بار عبداللہ بن عامر بن کر پر مسجد سے تنہا اپنے گھر کو جاتے تھے ثقیف کی قوم سے ایک لڑکا اونکے پیچھے ہو گیا اونھوں نے پوچھا کہ تجھے مجھے کچھ کام ہے اوسنے کہا کہ کوئی کام نہیں آپ تنہا جاتے تھے میں اس لیے ساتھ ہوں لیا کہ خدا خواستہ راستہ میں اگر آپ پر کوئی بری بات پیش آوے تو میں اپنے اوپر اوسکو لون اور آجکے بچاؤن عبداللہ نے اوسکا تہ بکڑ لیا اور گھر پر کہ ہزار دینار عنایت کیے اور کہا کہ تجکو تیرے مہیون نے خوب تعلیم کی ہے جان دینار و نکو اپنے صرف میں لا اور روایت ہے کہ ایک قافلہ عرب کا اپنی قوم کے کسی سخی کی قبہ پر زیارت کو گیا اور دور سے چلکر وہاں پہونچا سب لوگ اوسکی قبر کے پاس فرکش ہوئے اس سخی کے یہاں ایک گھوڑا تھا بہت عمدہ تمام قوم میں مشہور تھا جب یہ لوگ رات کو سوئے تو ان میں سے ایک شخص نے اوسی مرد کو خواب میں لکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو اپنا اونٹ میرے گھوڑے سے

برے تو میں گھوڑا بچھڑے دوں اور اونٹ لیکر تم کو کون کی ضیافت کروں اسنی جواب دیا کہ سب سے اچھا بھرا
دیکھا کہ وہ مردہ اوس اونٹ کی طرف گیا اور اوسکو فوج کر ڈالا اور یہ اونٹ خوب فرہ تھا تہتہ میں اس شخص کی
انگٹھ کھل گئی دیکھا تو واقعہ میں اونٹ کی گردن سے خون جاری ہوا سننے اور ٹھکرا اوسکو فوج کیا اور صحت
کر کے گوشت قافلہ میں تقسیم کیا بسبھون نے کھاپی کروان سے مراجعت کی دوسرے دن رستہ میں
اونکو چنر سوار ملے ایک نے اون میں سے قافلہ والوں سے پوچھا کہ تم میں فلاں نام کا شخص کونسا
ہے اور وہی نام لیا جو خواب دیکھنے والے کا تھا اوسنے جواب دیا کہ وہ شخص میں ہوں اوس سوار نے
کہا کہ تم نے فلاں مردہ کے ہاتھ کچھ بیچا ہے اوسنے کہا کہ خواب میں میں نے ایسا اونٹ دیکھا ہے
گھوڑے کے عوض بیچا ہے اوسنے کہا کہ تو کچھ بیچو اسکا گھوڑا سو جو دہے پھر کہا کہ وہ مردہ میرا بیچا
راکھو اوسنے خواب میں مجھے کہا کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو یہ گھوڑا فلاں شخص کو دیدے سو میں نے تعمیل حکم
کی اور ایک شخص قریشی کا گدرا ایک عرب پر ہوا کہ راستہ میں اپنا بیچ ہو کر شدت غلامی ہو جس سے
پڑا تھا قریشی کو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ سیان صاحب ہماری کچھ بدو کر دے اوسنے اپنے غلام سے کہا کہ جو
کچھ خرچ سے بیچا ہو وہ اسکو دیدے غلام نے چار ہزار درہم اوسکی کو دین اور لٹ دیے اوسنے چاہا
کہ انکو لیکر اوشھون مکر ضحیف کے مارے اور ٹہنسا اور رو دیا قریشی نے پوچھا کہ تو شاید ہو جو
روایت ہے جو میں نے دیا وہ کہ ہے اوسنے کہا کہ یہ وجہ نہیں بلکہ یہ سبب ہے کہ مجھ کو یہ یاد آ گیا کہ میں
تیرے کرم کو بھی کھا جاوے گی اسی لیے رو پڑا اور عبداللہ بن عامر نے خالد بن عقبہ سے اونکا گھر
جو بازار میں تھا نوے ہزار درہم کو مول لیا جب رات ہوئی تو خالد کے گھر والوں کے رونے کی
آواز عبداللہ کے کان میں پونجی پوچھا کہ یہ کیوں روتی ہیں لوگوں نے کہا کہ اپنے گھر کے لیے
روتی ہیں اپنے خادم کو اپنے فرمایا کہ تو اونکے پاس جا کر کہہ دے کہ مال اور مکان سب تمہارا ہے
اور روایت ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک بن انس ح کی خدمت میں پانسو دینار
بھیجے یہ خبر لیث بن سعد رم کو پونجی اونھون نے اونکی خدمت میں ہزار دینار روانہ کیا ہارون رشید
نے لیث رم کو بلا کر عتاب کیا کہ تم ہماری رعیت ہو کیا وجہ کہ ہم نے پانسو بھیجے تو تم نے ہزار دیدے
اونھون نے کہا کہ یا امیر المؤمنین میرے یہاں ہر روز ہزار دینار کا غلہ آتا ہے مجھے شرم آئی کہ اس
شخص کو ایک دن کی آمدنی سے کیا کم دون لیث بن سعد رم کی سخاوت مشہور ہے یہی وجہ تھی کہ باؤ
ہزار دینار آمدنی ہر روز کے اون پرز کوۃ واجب نہوئی اور ایک بار کسی عورت نے اوسنے تھوڑا سا
انکا تو اونھون نے ایک مشک شہد اوسکو دیا کسی نے کہا کہ اوسکا کام تو تھوڑے سے دن بھی کھاتا

آپؐ نے فرمایا کہ اوسنے اپنی حاجت کے موافق مانگا تھا ہمتے اوس قدر دیا جس قدر کہ خدا کے لئے
 ہر نعمت کی تھی اور یہ انکا دستور تھا کہ ہر روز جنگ میں سو ساٹھ مسکینوں کو کھانا اور صدقہ دیتے
 تھے تاکہ کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالتے اور عیش و عشرت روایت کرتے ہیں کہ میری ایک بکری بیمار ہوئی
 میثم بن عبد الرحمن اوسکو صبح و شام آکر پوچھے کہ کھاس اچھی طرح کھایا یا نہیں اور اس کے بدون وہ
 کیسے صبر کرتے ہیں اور یہ مکر میرے بچھونے کے نیچے چھوڑ رکھ دیتے اور چلتے وقت کہہ جاتے کہ
 بچھونے تلے سے جو کچھ ہونکا لے لینا بکری کی بیماری کے دنوں میں میرے پاس تین سو دینار سے
 زیادہ بیونچ گئے یہاں تک کہ میرے حلیں یہ تنہا ہوئی کہ کسی طرح یہ بکری بیماری رہے تو بہتر ہے
 اسکی بیماری سے یہ کچھ ملا اور عبد الملک بن مروان نے اسما بنت خارجہ سے کہا کہ مجھ کو تمھاری
 چن خصلتوں کی خبر پونہچی ہے اونکو مجھے بیان کرو اونھوں نے کہا کہ وہ باتیں اگر غیر سے سنتے تو
 مجھے سننے کی نسبت بہتر ہوتا خلیفہ نے قسم دلائی کہ نہیں تمھیں کہو اونھوں نے کہا کہ اے امیر
 میں نے کبھی اپنے ہمنشین کے سامنے پاؤں نہیں پھیلایا اور جب کبھی میں نے کھانا کھا کر لوگوں کی
 دعوت کی ہے تو جس قدر میرا احسان و نیر ہوا اوس سے زیادہ میں نے اونکا احسان اپنے اوپر
 سمجھا اور جب کبھی کوئی شخص مجھے کچھ مانگنے آیا تو جو کچھ میں نے اوسکو دیا کثیر نہیں جانا اور سعید بن
 خالد جو سختی شخص تھا سلیمان بن عبد الملک کے پاس آیا اوسکا دستور یہ تھا کہ اگر دینے کو کچھ نہ پاتا
 تو سائل کو تسک لکھ دیتا کہ جب مجھ کو کہیں سے کچھ ملے گا میں یہ و پیرا دوں گا خلیفہ نے
 اوسکی صورت دیکھ کر پوچھا کہ کیا حاجت ہے کہا کہ میرے ذمہ قرض ہے پوچھا کہ کس قدر ہے کہا کہ
 تیس ہزار دینار کہا کہ تیس ہزار قرض کے اور اتنے ہی اور تم کو دیے جاویں گے اور روایت ہے
 کہ قیس بن سعد بن عبادہ بیمار پڑے اونکے اقارب اونکی عیادت کو نہ آئے اونھوں نے جو سبب پوچھا
 تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ تمھارا قرض اونکے ذمے ہے اسلئے وہ آتے ہوئے شرماتے ہیں آپؐ نے
 فرمایا کہ خدا مال کو ذلیل کرے یہ بھائیوں سے بھی نہیں ملنے دیتا پھر ایک پکارنے والے کو کہا کہ یو
 پکارے کہ قیس بن سعد کا جسکے ذمے کچھ آتا ہو وہ معاف ہے اوسکو سنتے ہی لوگ اس کثرت سے آئے
 کہ آپؐ کے گھر کی سیڑھی بھی ٹوٹ گئی اور ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے ایک قرضخواہ کی تلاطم
 فجر کی نماز مسجد کوفہ میں پڑھی جب نماز سے فارغ ہوا تو میرے سامنے ایک جوڑہ کپڑوں کا اور
 ایک جوڑہ جوتی کا کسی نے رکھا میں نے کہا کہ میں تو اس مسجد کے نمازیوں میں نہیں ہوں
 لوگوں نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں ہے قیس کندہی کل رات مکہ سے واپس چل کوفہ ہوئے ہیں

اوشہون نے حکم کیا ہے کہ ہر نمازی کو ایک ایک جوڑا کپڑا اور جو تاعنایت کیا جائے اور شیخ ابوسعید جرجوسی
 تیشا پوری رہ گئے ہیں کہ میں نے محمد بن حافظ محمد سے سنا ہے کہ وہ بانی شافعی مجاور مکہ کے بیان کرتے تھے
 کہ مصر میں کوئی شخص ایسا تھا کہ فقرا کے لیے کچھ چندہ کر دیا کرتا تھا اتفاقاً ایک شخص کے لڑکا پیدا ہوا وہ
 اوشہون کے پاس کر گئے لگا کہ میرے گھر لڑکا ہوا ہے اور اس وقت میرے پاس کچھ ہی نہیں رہتی تھی
 وہ شخص اس کے ساتھ ہوا اور بہت سے لوگوں کے پاس لے گیا مگر کہیں سے کچھ نہ ملا پھر ایک آدمی کی
 قبر پر آکر بیٹھا اور کہنے لگا کہ خدا تجھے بخشے تو زندگی میں بہت کچھ دیا کرتا تھا آج میں بہتوں کے پاس گیا
 اور اس شخص کے واسطے بہت سی کوشش کی کہ کچھ ملے مگر حسب اتفاق سعی بیفائدہ ہوئی یہ لکھنا ایک نیا
 نکالا اور اسکو خوردہ کر کے اودھاسا اٹل کو دیا اور کہا کہ یہ میں تمکو قرض دیتا ہوں جب تمہارے پاس ہوتے
 اور دینا وہ شخص لکھنا دینا لیکر گھر چلا آیا اور اس کے ہونے میں جو ضرورت تھی اسکو انجام دیا تاکہ
 اوشہون مصری چندہ کرنے والے نے اوشہون قبر والے کو خواب میں دیکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو نے آج کچھ
 مجھے کہا تھا وہ سب بیسٹ سننا مگر چونکہ مجھ کو اجازت جواب کی نہ تھی اس واسطے میں جواب نہ دے سکا اب کہتا ہوں
 کہ تم میرے مکان پر جا کر میری اولاد سے کہو کہ چوٹے کے نیچے کھودیں وہاں سے ایک برتن میں لے آؤ
 دینا رکڑے ہوئے نکلیں گے وہ اون سے لیکر اوشہون کے گھر کو دید و جب صبح ہوئی تو وہ شخص اسکی اولاد کی
 پاس گئے اور خواب کا قصہ بیان کیا اوشہون نے اسکو ٹھہرا کر جگہ کھودی اور دینا لاکر رکھ دیے کہ لیجاؤ
 اوشہون جواب دیا کہ یہ تمہارا مال ہے میرے خواب کا کیا اعتبار ہے اوشہون نے کہا کہ مال الا تو میرے پرستجات
 کرتا ہے ہم جیتے جی کیسے نکر میں غرض بعد رو و کداس شخص نے دینا لے لیے اور اس کے والے کو پاس
 لاکر رکھے اور تمام ماجرا بیان کر کے کہا کہ اب یہ تمہارا مال ہے جو چاہو سو کرو اوشہون نے ایک دینا رکھا خوردہ
 کیا اوشہون میں سے نصف لے اوشہون کو بوجہ قرض دیا اور نصف خود رہنے دیا کہ مجھے اس قدر کفایت ہے
 باقی تم فقیروں کو دید و ابوسعید راوی اس حکایت کے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ان سب میں سے زیادہ
 سخی کس کو کہنا چاہیے اور روایت ہے کہ حضرت شافعی یہ جب مرض موت میں مبتلا ہوئے تو وصیت
 کی کہ فلاں شخص مجھ کو غسل دے بعد وفات کے اوشہون شخص کو حال وصیت کا سنایا گیا وہ شخص آیا اور اسے
 خرچ کی بھی منگا کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ اونکے ذمہ ستر ہزار درم قرض ہیں اوشہون وقت اونکے نام پر سے
 اپنے نام کر لیے اور کہا کہ انکی مراد میرے غسل دینے سے یہی تھی کہ اولاد کی قرض سے انکو میں صاف پا کر
 کروں ابوسعید کہتے ہیں کہ میں جب مصر میں گیا تو اس شخص کا گھر تلاش کیا لوگوں کے بتاؤں سے جو
 مکان پر گیا تو اسکی اولاد اوپون میں سے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ہفتوا بیت کہ یہ یہ گاہا ابوسعید

اور وہ گاہا ابوسعید
 خانیکیا ۱۲

ہندو لٹکا کے سبکے چہرے سے آثار خیر و فضل کے نمایان تھے اور ان کے باپ کی خیر و برکت و نہیں تاثیر کر گئی تھی اور شافعی کہتے ہیں کہ مجھے جیسے حماد بن سلیمان کی ایک خبر پونہچی ہے تب ہی میں اودن سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں وہ میرے کہ ایک وزرہ سوار جاتے تھے حرکت سے تھکے ٹوٹ گیا راستہ میں ایک درزی سینا تھا چاہا کہ اوتر کر اسکو درست کرالین درزی نے قسم دلائی کہ آپ نہ اوتریں اور خود اسکو ٹانگنے کو کھڑا ہو گیا اور درست کر دیا اونھوں نے اسکو دس دینار دیے اور معذرت کرنے لگے کہ یہ مقدار قلیل ہے اور ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے شافعی رحم کی رکاب پکڑی آپ نے ربیع سے کہا کہ اسکو چار دینار دو اور میری طرف سے معذرت کرو اور ربیع نے زبانی حمیدی کے انھیں کا قصہ یوں کہتے ہیں کہ جب صنعتاے مکہ کو تشریف لاتے تھے مکہ معظمہ سے باہر آپ نے ڈیرہ ڈالا اور دس ہزار دینار جو پاس تھے اونکو ایک چارو پر پھیلایا پھر جو کوئی آپ کے پاس آتا گیا اسکو مٹھی بھر بھرتے گئے یہاں تک کہ غلہ کی نماز اونکو تمام کر کے پڑھی اور ابی قحز انکا حال یوں کہتے ہیں کہ جب شافعی اپنے مکہ معظمہ کو جانا چاہا تو انکے پاس مال تھا مگر بہت کم رہتے تھے سخاوت کے سبب کبھی جمع نہ کرتے تھے میں نے کہا کہ اگر آپ اس مال کے عوض کوئی جایداد مول لے لیں تو آپ کی اولاد کے کام آوے آپ مکہ کو تشریف لے گئے اور وہاں سے جو پھرے تو میں نے اس مال کا حال پوچھا فرمایا کہ مکہ معظمہ میں تو کوئی جایداد مجھ کو ملی اسلئے کہ اکثر وہاں کی جایداد وقف ہے اسکا خریدنا جائز نہیں مگر سنی میں میں ایک فروغ گاہ بنا آیا ہوں کہ ہمارے ساتھی حج کے دنوں میں اوسی میں اوتر لکھتے ہیں بعد اسکے

دو شعر بیٹھے جنکا ترجمہ یہ ہے کہ جس مال کو	بہت سے کام ہیں جسکو کہ چاہتا ہے دل
ولیک کافی نہیں مال میرا کیسا کیجے	ہو نفس کو یہ تمتا کبھی نہ نخل کرے
ستاع اتنی نہیں جس سے اب نخل کیجے	اور محمد بن عباد مہلبی راوی ہیں کہ میرے باپ رحم

خلیفہ مامون کے پاس گئے خلیفہ نے ایک لاکھ درم اونکو دیے جب خلیفہ کے پاس سے اٹھے سب خیر آ کر ڈالے یہ خبر خلیفہ کو پونہچی بلا کر عتاب کیا میرے باپ نے عرض کیا کہ امیر المومنین موجود ہے میرے نزدیک نہ میرے سے معبود کی طرف بدگمانی ہوتی ہے خلیفہ خوش ہوئے اور دولاکھ اور دیے اور ایک شخص نے سعید بن العاص سے کچھ مانگا اونھوں نے ایک لاکھ ستم لو اوپر وہ شخص نے لگا آپ نے سبب گر یہ پوچھا کہا کہ اس سبب کروتا ہوں کہ زمین تجھے جیسے کو بھی نہ چھوڑے گی یہ سنکر ایک لاکھ اور دیے اور اب تمام شہر ابراہیم بن شکاکہ کے پاس قصیدہ مدح لکھا گیا ابراہیم بیمار تھے قصیدہ رکھ لیا اور اپنے دبان سے کہا کہ جو اسکی شان کے لائق ہو وہ اسکو دیدو اور کہہ دو کہ اگر میں نے مرض سے صحت پائی تو اسکی مکافات کروں گا

اور لوگ اس مال کے زیادہ مستحق تھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف سے مجھ ان دو باتوں میں اختیار
یا تو برا بھلا کہہ مجھے مانگ لیں یا مجھ کو بخیل کہیں مگر میں نخل نہیں کرتا یعنی بخیل نہ کہلانے کی وجہ سے انکی
سخت گوئی پر صبر کرتا ہوں اور حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور اونٹ کا مول ملنگا آپ نے اُونکے دو دینار دیے جب آپ کے پاس سے نکلے تو حضرت عمرؓ
اُونکو ملے اور انھوں نے حضرت کی تعریف کی اور شکر یہ بیان کیا حضرت عمرؓ نے خدمت جناب صلی اللہ علیہ وسلم میں
حاضر ہو کر جو کچھ اونکا قول سنا تھا عرض کیا آپ نے فرمایا کہ انھوں نے باوجود قلت ہمیش کے ایسا کہا لیکن
فلان شخص کو میں نے دس سے زیادہ اور سو سے کم دیے ہونگے مگر اُونے کچھ بھی نہ کہا تم میں سے بعض شخص نے
آئے ہیں مگر جب مانگی مراد بخل میں اب کر جاتے ہیں گویا دوزخ کی آگ بخل میں ہوتی ہے حضرت عمرؓ نے عرض کیا
پھر جو چیز دوزخ کی آگ ہے وہ آپ کیوں دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ بدوین مانگے نہیں تھے اور بخل کو
میرے اوپر خدا سے تعالیٰ نہیں مانتا اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جو اسد تھا کی جو دوسے ہے تم جو درو کہ خدا سے تعالیٰ تم جو درو کہے جان لکھو کہ خدا سے تعالیٰ نے
بخشتی کو ایک درخت کی صورت پر پیدا کیا اور اوسکی جڑ درخت طوبی کی جڑ میں سمجھ کی اور اوسکی ٹہنیوں کو
سدرۃ المنتہی کی شاخوں میں بستہ کیا اور بعض ٹہنیوں کو دنیا میں لٹکا دیا پس جو شخص اوسکی کسی شاخ سے
لپٹ کر جنت میں داخل ہوا جان لکھو کہ سخاوت ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں جاوے گا اور خدا
تعالیٰ نے نخل کو اپنے غضب سے پیدا کیا اوسکی جڑ دوزخ کے درخت زقوم یعنی سیڑھی کی جڑ میں ہے اور اوسکی
کچھ ٹہنیوں کو دنیا میں جھکا دیا ہے جو کوئی اوسکی کوئی شاخ پر ڈلیتا ہے دوزخ میں جاتا ہے یا درکھو کہ
بخل کفر کا ٹکڑا ہے اور کفر دوزخ میں جلتے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ سخاوت وہ درخت ہے
جو جنت میں اوکٹا ہے پس جنت میں وہی داخل ہوگا جو نخلی ہوگا اور بخل وہ درخت ہے جو دوزخ
میں جتا ہے تو دوزخ میں ہی داخل ہوگا جو بخیل ہوگا اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی حیان کے قاصدوں سے پوچھا کہ تمھارا سردار کون ہے انھوں نے عرض کیا
کہ ہمارا سردار جبر بن قیس ہے مگر وہ ایسا شخص ہے کہ تھوڑا سا بخل کھتا ہے آپ نے فرمایا کہ بخل سے
زیادہ روک کو نہا ہوگا تمھارا سردار وہ نہیں بلکہ عمر بن جوح ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب بن
اپنا سردار جبر بن قیس کو بتلایا تو آپ نے پوچھا کہ تم اوسکو کس جہ سے سردار جانتے ہو انھوں نے
عرض کیا کہ اوسکے پاس ہم سے زیادہ مال ہے مگر یا ابن ہبہ ہم اوسکو مستہم بخل کے ساتھ بھی کرتے ہیں اپنے
فرمایا کہ بخل سے زیادہ کو نہا مرض ہے وہ تمھارا سردار نہیں ہے تب انھوں نے عرض کیا کہ پھر ہمارا

نخل کی نسبت و مال کی دوستی کو بیان میں
باب ہفتم
مذاق العارفین جلد اول علم الدین جلد سوم
۳۹۷

مستراح کون ہے آپ ہی ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ تمہارا سرشار لشکر من البراء ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ يُغْضِبُ الْخَبِيْلَ فِيْ حَيْثُ كَانَتْ لَيْسَ عِنْدَ مَوْتِهِ اور حضرت ابو بکر سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سخی گناہگار خدا کو نزدیک نہیں کر دیتا اور یہ حدیث بھی وہیں سے مروی ہے کہ نخل اور ایوان کسی سبک کے زمین میں نہیں ہوتا اور یہ بھی فرمایا کہ دو عادتیں ایسا انداز میں جس میں نہ نخل اور خلق اور فرمایا کہ لَيْسَ عِنْدَ مَوْتِهِ اَنْ يَّكُوْنَ بَخِيْلًا وَلَا جَبَانًا اور فرمایا کہ تم میں سے کتنے والے یوں کہتے ہیں کہ نخل بہ نسبت ظالم کے معذور ہے حالانکہ خدا کے نزدیک نخل سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں خداوند کہ میرا اپنی عورت و جلال کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ نہ نخل جنت میں جاوے گا اور شیخ یعنی وہ شخص کہ ایسا مال و روغن سے روکے اور نہ وہ شخص کہ غیر و نکو دیتے دیکھا جلتا ہے اور روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ایک بار طواف خانہ کعبہ کرتے تھے دیکھا کہ ایک شخص پر وہ کعبہ سے لگا ہوا کہتا ہے کہ اے نبی جنت ارشاد نہ کر میرا گناہ معاف فرما آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا گناہ ہے مجھے بیان کر اس نے عرض کیا کہ میری خطا بیان ہی زیادہ ہے آپ نے پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا زمین بہرہ طبقات اس نے کہا کہ میری خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا پہاڑ عرض کیا کہ میری خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیرا قصور زیادہ ہے یا سمندر عرض کیا کہ میرا قصور زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیرا گناہ بڑھ کر ہے یا سب آسمان عرض کیا کہ میرا گناہ بڑھ کر ہے پھر پوچھا کہ تیری تقصیر زیادہ ہے یا عرش اس نے کہا کہ میری تقصیر پھر پوچھا کہ تیرا گناہ زیادہ ہے یا خداوند کہ میرا عرش اس نے کہا کہ میری تقصیر فرمایا کہ تیرا گناہ جو اس کو مجھے بیان کر اس نے عرض کیا کہ میرا سوال سدا میں بالدار آدمی ہوں مگر جب اسل مانگنے آتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا شعلہ آگ کا میرے سامنے ہے آپ نے فرمایا کہ تو مجھے علی ہو اپنی آگ سے مجھے مت جلا تا قسم ہے اس وقت کی جس نے مجھ کو ہدایت اور کرامت کے ساتھ بھیجا ہے اگر تو رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو کر دس لاکھ برس ٹپھے اور پھر اتنا رووے کہ تیرے آنسوؤں سے نہریں بہ نکلیں اور رخت سیراب ہو جاوے اور پھر نخل کی حالت میں تیری موت ہو تو خدای تعالیٰ تجھ کو دوزخ میں اووندھے منہ ڈالے گا تیرا بڑھ کر کیا تجھے معلوم نہیں کہ نخل کفر کا ایک حصہ ہے اور کفر دوزخ میں ہے گا کیا تو نہیں جانتا کہ اسد تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَّخْلُقْ فَاَتَا بِخَلْقٍ عَنِ نَفْسِهِ اَمَّا رَحْمَةُ رَبِّ عَالَمِينَ فرماتے ہیں کہ جب اسد تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی تو اس کو ارشاد فرمایا کہ تو زمین ہو وہ آراستہ ہوئی پھر فرمایا کہ اپنی نہریں ظاہر کر اس نے چشمہ سلسبیل اور عین کا فوراً آب تینیم نکالے جسے باخھا ہے جنت میں شراب اور شہد اور دو وہ کی نہریں بہتی ہیں لیکن پھر ارشاد ہوا کہ اپنی کرسی تخت پر وہ زیور

عادت ہے آپ نے فرمایا کہ نخل اور ایوان کسی سبک کے زمین میں نہیں ہوتا اور یہ بھی فرمایا کہ دو عادتیں ایسا انداز میں جس میں نہ نخل اور خلق اور فرمایا کہ لَيْسَ عِنْدَ مَوْتِهِ اَنْ يَّكُوْنَ بَخِيْلًا وَلَا جَبَانًا اور فرمایا کہ تم میں سے کتنے والے یوں کہتے ہیں کہ نخل بہ نسبت ظالم کے معذور ہے حالانکہ خدا کے نزدیک نخل سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں خداوند کہ میرا اپنی عورت و جلال کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ نہ نخل جنت میں جاوے گا اور شیخ یعنی وہ شخص کہ ایسا مال و روغن سے روکے اور نہ وہ شخص کہ غیر و نکو دیتے دیکھا جلتا ہے اور روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ایک بار طواف خانہ کعبہ کرتے تھے دیکھا کہ ایک شخص پر وہ کعبہ سے لگا ہوا کہتا ہے کہ اے نبی جنت ارشاد نہ کر میرا گناہ معاف فرما آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا گناہ ہے مجھے بیان کر اس نے عرض کیا کہ میری خطا بیان ہی زیادہ ہے آپ نے پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا زمین بہرہ طبقات اس نے کہا کہ میری خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا پہاڑ عرض کیا کہ میری خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیرا قصور زیادہ ہے یا سمندر عرض کیا کہ میرا قصور زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیرا گناہ بڑھ کر ہے یا سب آسمان عرض کیا کہ میرا گناہ بڑھ کر ہے پھر پوچھا کہ تیری تقصیر زیادہ ہے یا عرش اس نے کہا کہ میری تقصیر پھر پوچھا کہ تیرا گناہ زیادہ ہے یا خداوند کہ میرا عرش اس نے کہا کہ میری تقصیر فرمایا کہ تیرا گناہ جو اس کو مجھے بیان کر اس نے عرض کیا کہ میرا سوال سدا میں بالدار آدمی ہوں مگر جب اسل مانگنے آتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا شعلہ آگ کا میرے سامنے ہے آپ نے فرمایا کہ تو مجھے علی ہو اپنی آگ سے مجھے مت جلا تا قسم ہے اس وقت کی جس نے مجھ کو ہدایت اور کرامت کے ساتھ بھیجا ہے اگر تو رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو کر دس لاکھ برس ٹپھے اور پھر اتنا رووے کہ تیرے آنسوؤں سے نہریں بہ نکلیں اور رخت سیراب ہو جاوے اور پھر نخل کی حالت میں تیری موت ہو تو خدای تعالیٰ تجھ کو دوزخ میں اووندھے منہ ڈالے گا تیرا بڑھ کر کیا تجھے معلوم نہیں کہ نخل کفر کا ایک حصہ ہے اور کفر دوزخ میں ہے گا کیا تو نہیں جانتا کہ اسد تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَّخْلُقْ فَاَتَا بِخَلْقٍ عَنِ نَفْسِهِ اَمَّا رَحْمَةُ رَبِّ عَالَمِينَ فرماتے ہیں کہ جب اسد تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی تو اس کو ارشاد فرمایا کہ تو زمین ہو وہ آراستہ ہوئی پھر فرمایا کہ اپنی نہریں ظاہر کر اس نے چشمہ سلسبیل اور عین کا فوراً آب تینیم نکالے جسے باخھا ہے جنت میں شراب اور شہد اور دو وہ کی نہریں بہتی ہیں لیکن پھر ارشاد ہوا کہ اپنی کرسی تخت پر وہ زیور

لباس کو جو عین ظاہر کر لیا سوئے تعمیل ارشاد کی پھر خدا کے تعالیٰ نے اوسکو ملا حظہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ
 یہ کچھ بول وہ بولی کہ جو شخص مجھ میں ہے گا وہ کیا اچھا ہوگا ارشاد ہوا کہ قسم ہے اپنی عورت کی بخیل کی جتنی
 جگہ ندون گا اور ام العینین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا قول ہے کہ تفکرتی بخیل پر اگر بقیہ
 بخل کرتا ہوتا تو میں کبھی نہ پہنتی اور اگر راستہ ہوتا تو کبھی نہ چلتی اور طلحہ بن عبد السدیر فرماتے ہیں کہ کبھی
 اپنے مال پر وہی صورت پیش ہوتی ہے جو بخیلوں کو پیش آتی ہے مگر یہ فرق ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں۔
 اور محمد بن ہند فرماتے ہیں کہ پہلے یوں مشہور تھا کہ جب اس کا کسی قوم کی بُرائی چاہتا تو ان کو
 اون میں سے ہر دن کو حاکم کر دیتا ہے اور ان کا رزق اوسکے بخیلوں کے ہاتھ میں دیتا ہے اور حضرت
 علیؑ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر ایک وقت ایسا آوے گا کہ ایماندار اپنے
 مالکو و انتوں سے پر مے گا حالانکہ اسکا حکم اوسکو نہیں چنانچہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْخَرُوا
 الْفُضَّلَ مِنْكُمْ اور حضرت عبد السدیر فرماتے ہیں کہ شیخ بہ نسبت بخل کے زیادہ سخت ہے اسلئے
 کہ شیخ دوسرے کے مال پر بخل کرتا ہے اور اپنا مال بھی نہیں دیتا اور بخیل وہی ہے جو اپنے مال پر بخل
 کرتا ہے اور شیخی ہم فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ جھوٹ اور بخل میں سے کونسا دوزخ میں زیادہ
 نیچے جاوے گا۔ اور روایت ہے کہ نو شیروان عادل کے پاس دو حکیم ہند اور روم کے آئے اوسنے
 ہندی حکیم سے کہا کہ کچھ کہو اوسنے کہا کہ آدمیوں میں سے بہتر وہ ہے جو ملاقات میں سخی ہو اور غصہ
 میں ہو شیار اور کہنے میں متامل اور رخصت میں تواضع کرنے والا اور قربت والوں پر شفقت کرنے والا
 پھر حکیم رومی نے کہا کہ بخیل کا مال اوسکے دشمن کو پہونچتا ہے اور جو شخص شکر گزار کم ہی اوسکا مطلب
 نہیں ملتا اور دوزخ کو مذموم ہوتے ہیں اور بخیل کو فقیر ہو کر مرنے ہیں اور جو شخص کسی دوسرے پر
 رحم نہیں کرتا خدا سے تعالیٰ اوس پر ایسے کو مسلط کرتا ہے جو اوس پر رحم نہ کرے اور خفا کہہ نے اس بیت یعنی
 اَنَا جَعَلْتُكَ فِيْ اَعْيُنِنَا قَهْمًا اَعْلَا لَکِی تَفْسِیْرُہِمْ فرمایا ہے کہ اغلال سے غرض بخل ہے یعنی اس کا تعالیٰ
 اونکے ہاتھوں کو خدا سے کی راہ پر خرچ کرنے سے روک دیا ہے تو اونکو راہ ہدی نہیں سوچتی اور حضرت
 فرماتے ہیں کہ ہر جھکو دوزخ شے یوں پکارتے ہیں کہ اتنی بخیل کا مال جلدی تباہ کر دے خرچ کرنے والے
 کے لیے جلد اوسکا عوض بھیج اور اجمعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک عربی کو سنا ہے کہ وہ ایک شخص کی صفت
 کہتا تھا یعنی یوں کہہ کہ فلان شخص میری نظروں میں حقیر ہو گیا یا منوجہ کہ دنیا اوسکی نظروں میں بڑی
 ہے اور مسائل کا سامنے آنا اوسکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا مالک الموت آیا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ
 فرماتے ہیں کہ میں کسی بخیل کو عدل نہیں جانتا اس لیے کہ بخل کے مارے آدمی اپنے حق سے زیادہ لیا کرتا ہے

تک اور بخلاؤ
 جو ان کو بھیجیں

تک جتنے مال میں
 ان کی رائے میں
 عورتوں کو دے دینا
 بخلاؤ

اس شخص کی کہیں خبر نہ تھی ہوں پس جب کایہ حال ہوا وہ امانت کے قابل نہیں تھے اور حضرت علیؑ کا قول ہے کہ یہ تم آدمی کبھی اپنا حق کامل نہیں لیتا چنانچہ خدا ہی تعالیٰ فرماتا ہے **وَأَعْرِضْ عَنْ بَعْضِ** اور جب اسطرح کہتے ہیں کہ لذات میں سے صرف میں چیزوں باقی ہیں بخیلوں کو برا کہنا اور بکھا گوشت کھانا اور خارش کا کھجلاانا اور بشر بن اسحاقؑ فرماتے ہیں کہ بخیل کی غیبت کرنی غیبت میں شمشا نہیں جوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ارشاد فرمایا **إِذَا الْخَيْلُ بَعِثَتْ** یعنی تو اس صورت میں بخیل ہے پس بخیل کو بخیل کہنا اس حدیث سے جائزہ ہوا اور ایک عورت کی تعریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی کہ روزہ دار اور شب بیدار ہے الا وہ سہین نخل بھی ہے آپؐ فرمایا کہ تو پھر اس سہین کچھ خیر نہیں اور بشر رح کا قول ہے کہ بخیل کی طرف دیکھنے سے دل سخت ہوتا ہے اور بخیلوں کی ملاقات سے ایمان داروں کو کیر کرب ہوتا ہے اور یحییٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ دل بخیلوں دوستی ہی چاہتا ہے گو وہ بدکاری ہوں اور بخیلوں سے اولیٰ نصرت ہی آتی ہو گو وہ نیک ہی ہوں اور ابن معمر رحمہ کا قول ہے کہ جو شخص سب لوگوں میں مال کا زیادہ نکل کر تا ہو وہ آبرو اپنی سب سے زیادہ دیتا ہے اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام شیطان لعین سے ملے اور اس سے فرمایا کہ تجھ کو یہ بہت کہ لوگوں میں سے تیرے نزدیک زیادہ محبوب کون ہے اور زیادہ ناپسند کون اس سے عرض کیا کہ زیادہ تر محبوب مومن بخیل ہو اور زیادہ ناپسند بدکاری آپؐ نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ اس لیے کہ بخیل کو تو اس کا نخل ہی کافی ہے میری کچھ ضرورت نہیں اور جو بخلی بدکاری کرتا ہے تو مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں سخاوت کی جہت سے خدا تعالیٰ اس کی خبر نہ لے لیوے اور پھر وہ میرے بس کا نہ ہے مقبول خدا ہو جاوے پھر اعلیٰ سے کہتا چلا گیا کہ اگر تم بخلی تو تو ہرگز مبتلا نا بخیلوں کی حکایات روایت ہے کہ بصرہ میں ایک بخیل ملدار تھا کسی ہمسایہ نے اس کی دعوت کی اور قیمہ اندون کے ساتھ چکا ہوا سامنے رکھا وہ بہت سا کھا گیا اور پھر پانی بار بار پیئے لگایا نہ تک کہ پیٹ پھول گیا اور کرب کے مارے مرنے اور پتھاب کھانے لگا جب بہت برا حال ہوا تو اس کی کیفیت طبیب سے بیان کی گئی طبیب نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں تو کر ڈال دینے جواب دیا کہ مجھے مرقہ قبول ہے مگر جو غذا عمدہ میں نے کھائی تو وہ بھی تو مکرور کا۔ اور روایت ہے کہ ایک اعرابی کسی شخص کی تلاش میں نکلا وہ اخیر کھار ہا تھا جسکو عربی میں تین کہتے ہیں جب اعرابی کو دیکھا اسکو جادرتے چھپا دیا پھر اعرابی سے کہا کہ تم کچھ قرآن شریف میں سے پڑھو اس نے کہا بہتر اور پڑھا **وَأَنْزِلْنَاهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ عَلَىٰ طَوْفٍ رَاسِيٍّ** اس نے کہا کہ اس کے شروع سے **وَالْتَّائِبِينَ** کہاں کیا اعرابی نے جواب دیا کہ وہ آپ کی چادرتے ہے۔ اور ایک شخص نے اپنے کسی برادر کو بلایا اور کچھ نہ کھلایا

تکستان
نیکو اور بدیہی
کچھ اور داری کچھ

پہلے باغیچہ دار
میں لکھی ۱۱

نیکو نہیں
نیکوں کی اور بد
بے نیکی ۱۱

یہ عصر کے وقت تک جانے بھی نہ دیا یہاں تک کہ بڑھو کھ لگی اور باو لاسا ہو گیا پھر جہاں نہ سنا لیکر بیٹھا اور دیکھا
کہا کہ تجھے میری قسم کو سننی آواز تجھے پسند ہے اوسنے کہا کہ مجھے آواز گوشہ کی ہنسنے کی پسند ہے اور حکایت سے
کہ محمد بن یحییٰ برکنی نخل اور بد صورت تھا کسی شخص نے اوسکے رشتہ دار سے جس سے اوسکو کمال الفت تھی اور دوستی ہو گیا
حال پوچھا اوسنے کہا کہ دسترخوان چار گشت کسیر ہو گا اور پہلے ایسے چھوٹے ہیں کہ کو یا خشخاش لھو و کرنا اور ہیں
اوسنے پوچھا کہ ایسے دسترخوان پر کون لوگ کھاتے ہیں اوسنے کہا کہ کرام کا تبین کھاتے ہیں پھر پوچھا کہ محمد
بن یحییٰ کے ساتھ آخر کوئی کھاتا ہے یا نہیں اوسنے کہا کہ کھیاں البتہ کھاتی ہیں کہا کہ تم تو انکے مخصوصون میں ہو
یہ کیا بات ہے کہ تمھارے کپڑے پٹے ہوئے ہیں اوسنے جواب دیا کہ مجھے سوئی میسر نہیں کہ اوس سے درست کروں
اور زیادہ تو کیا کہوں کہ بالفرض محمد بن یحییٰ کی ملاکد میں ایک کوٹھہ بغداد سے لیکر نوبت تک لنباسویوں سے
بھرا ہوا ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت جبرئیل و میکائیل علیہما السلام کے ساتھ آکر اوس کوٹھہ میں
سے ایک سوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیروں کے ٹانگے کے لیے جو پیچھے سے پھٹ گیا تھا مانگیں تو محمد
بن یحییٰ انکھی ندرے گا اور روایت ہے کہ مروان بن ابی حفصہ نخل کے مارے گوشت نکھاتا جیت جی چاہتا
تو غلام سے کہتا کہ ایک سری مول لے اوسی کو کھالینا لو کون نے اوس سے پوچھا کہ اسی کیا وجہ ہے کہ تم جارٹے
اور گرمی میں ہمیشہ سری ہی کھاتے ہو اوسنے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ سری کا زرخ مجھے معلوم ہے تو اوس میں
غلام خیانت نہیں کر سکتا اور مجھے خسارہ نہیں دے سکتا اوسکے سوا گوشت اگر ہو تو وہ پکانے کے وقت سیرت
نکا لک کر کھا سکتا ہے سری میں یہ بات بھی مفقود ہے اوس میں سے اگر آنکھ یا کان یا خسارہ کو ہاتھ بھی لگاوی گا
تو مجھے معلوم ہو جاوے گا اور با اینہم مجھے کسی طرح کا مزہ اوس میں ملتا ہے آنکھ کا مزہ اور ہے اور کانوں کا
اور اور زبان کا ذائقہ جدا ہے اور گدھی اور مغز کا جدا پھر پکانے کی دقت سے بچا رہتا ہوں اتنے
فائدہ ہیں اور ایک وزیر بھی شخص خلیفہ مہدی کے پاس جاتا تھا اسکے گھر کی کسی عورت نے کہا کہ اگر تھکو
انعام ملے گا تو مجھے کیا دو گے اوسنے کہا کہ اگر لاکھ درم ملین گے تو ایک تجھے دوں گا و مان سے ساٹھ ہزار
ملے تو اوس عورت کو اوسی حساب سے درم کے تین چھس دیے اور ایک فد ایک دم کا گوشت خرید اوسکے بعد
اوسی نے اوسکی دعوت کر دی تو گوشت کو قصائی کے حوالہ کیا اور درم کی چوتھائی مجھادی اور کہا کہ مجھے اسراف
پیرا معلوم ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ کا ایک ہمسایہ بخیل تھا ہمیشہ آپ سے کہا کرتا کہ میرے گھر چل کر آپ کھدا
روٹی کا نمک کے ساتھ نوش فرا دین آپ اسکا کارو یا کرتے ایک ذبح سب ستور عرض کیا اوسوقت اونو پھو کھ بھی
تھی فرمایا کہ اچھا چلو گھر میں لا کر واقع میں ایک ٹکڑا روٹی کا اور نمک سامنے رکھ دیا اتنے میں ایک سائل آیا
تو صاحب خانہ نے کہا کہ برکت ہے اوسنے دوبارہ سوال کیا پھر وہی جواب دیا اوسنے تیسری بار سوال کیا

اور اس کے اعلیٰ درجہ کا نام ایثار ہے جو کہ روزمرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہاں تک کہ خدا سے
تقارن نے آپ کے اس خلق کو یوں فرمایا **وَإِنَّكَ لَعَلَّ خَلْقٍ عَظِيمٍ** اور سہل کسری تم فرماتے ہیں کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے دعائے الہی کہ اتنی مجاہد بعض درجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے کھلا دے
حکم ہوا کہ اسے موسیٰ تنجھو تاب نہو کی الا ایک مرتبہ عظیم اوسکا تجھے دکھا دیتا ہوں جسکے باعث اوسکو تجھے
اور تمام خلق پر میں نے فضیلت دی ہے پھر ایک دفعہ اہی عالم ملکوت کا پردہ اٹھا لیا حضرت موسیٰ
علیہ السلام نے جو آپ کا درجہ دیکھا تو انوار تجلی اور قرب الی اللہ سے گویا اونکی جان سی نکلی جاتی تھی
سبحان اللہ اسے موسیٰ زہوش رفت بیک پر توصفات تو عین ذات می نگری دہی رہی روحی فداک رسول
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی کس وجہ سے اور کونسی خصوصیت سے اونکو
یہ بزرگی عنایت ہوئی ارشاد ہوا کہ ایک عادت کے سبب جسکو میں نے اوسمیں بھی ہی اور دیکھو عنایت
نہیں کی یعنی ایثار کی وجہ سے یہ مرتبہ ملا ہے ای موسیٰ اگر کسی شخص نے کبھی اپنی عمر میں ایثار پر عمل کیا ہوگا
جب وہ میرے پاس دی گا تو مجھ کو اسکے حساب لینے سے شرم آوے گی نے حساب اوسکو جنت میں جہان
چاہے گا جگہ و ون کا اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنی کسی زمین کے دیکھنے کو نکلے
راہ میں کسی باغ میں ٹھہرے کہ وہاں ایک غلام چشتی کام کر رہا تھا جب اوس غلام کا کھانا آیا اور اوتھو
ایک کتا بھی اوسا حاطہ میں گھسکر غلام کے پاس چلا آیا اوسنے ایک وٹی اوسکو دے دی جب کتا چکا
دوسری دیدی پھر تیسری دیدی اسطرح اپنی غذا اکل اوسکو کھلا دی حضرت عبداللہ بیٹھے دیکھا کیے پھر اوس
غلام سے پوچھا کہ تیری غذا ہر روز کس قدر ہے اوسنے عرض کیا کہ اسی قدر ہے جو آپ نے دیکھی فرمایا
کہ پھر تو نے سبکی سب کتے کو کیون کھلا دی آپ کیون نہ کھائی اوسنے عرض کیا کہ یہاں کوئی کتا
نہیں ہوتا معلوم ہوتا کہ کتنا ساقی دوری یہاں یا تھا اور بھوکھا تھا مجھ کو اسکا بھوکھا رہنا اور اپنا شکم میسر ہونا
برا معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ پھر دن بھر کیا کھاوے گا اوسنے عرض کیا کہ خاقہ کروں گا پھر آپ نے
سوچا کہ میں اسکو سخاوت پر ملامت کر رہا ہوں یہ تو مجھے بھی زیادہ سختی ہے میں آپ نے اوس باغ اور
غلام اور وہاں کچ اسباب سامان کو خرید کر اوس غلام کو آکر دیا اور وہ باغ اوسکو مہیا کر دیا اور حضرت
عمر رض فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رض کے پاس کہی سے ایک بکری کی سری ہدیہ بھی اونھوں نے یہ خیال
کیسے کہ میری نسبت میرا فلان بھائی محتاج زیادہ ہے وہ میری دوسرے کے پاس بچہ دی اونھوں نے
بھی ہی تصور سے تیسرے کے پاس بھیجی اسی طرح وہ سات گھر پھری یہاں تک کہ صل مالک کے پاس
جس نے اول بھیجی تھی پہونچ گئی سبحان اللہ کیا ایثار تھا روایت ہے کہ حضرت یسعی شیب ہجرت حضرت علی رضی

تسل او سہو
پیدا ہوا جس کے
حالت تھا

ابن کثیر نے فرمایا
تھیں کہ کھانا
اور میں نے انھیں
دیکھا کہ انھیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے تو خدا نے تعالے نے حضرت جبریلؑ کو بھیجا کہ اے جبریل! میرا ارشاد فرما کہ میں نے تم دونوں میں بھائی چارہ کر دیا اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر زیادہ کی تو بتاؤ کہ کونسا تم میں کم زندگی چاہتا ہے اور زیادہ حیات دوسرے کے واسطے پسند کرتا ہے دونوں نے یہی چاہا کہ میری عمر زیادہ ہو یعنی ایثار کا مضمون کسی نے پسند کیا ارشاد ہوا کہ کیا تم دونوں حضرت علیؑ کو موقوف بھی نہو گے کہ میں نے اوس میں اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھائی چارہ کیا تو آج رات اوسکے پیچھے نے اوسکی جان کے بدلے اپنی جان فدا کرنا ہے اور اوسکا جینا اپنے جینے پر مقدم سمجھتا ہے اب تم زمین پر جاؤ اور علیؑ کی حفاظت اوسکے دشمنوں سے کرو پس بموجب ارشاد کے حضرت جبریلؑ اپنے سر ہانے اور حضرت میکائیلؑ اوسکے بیتائے کھڑے ہوئے حضرت جبریلؑ فرماتے کہ واہ واہ اور فرزند ابوطالب تجھ آج کو فی نہیں کہ خدا نے تعالے تجھے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے پھر یہ آیت اور تری قسمن التائیں من یشترى نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ وکف بالعباد اور حضرت ابو الحسنؑ انطاکی کے پاس ایک باکسی گانویں متصل سے کے تیس سے کچھ زیادہ آدمی جمع ہوئے اوسکے پاس چند روٹیاں گنتی کی تھیں کہ سبکے شکم سیری کو کافی نہ تھیں پس روٹیوں کے ٹکڑے کے چرخ گل کر دیا اور کھانے کو پیش کیے جب کھانا بڑھایا تو معلوم ہوا کہ سب کا سب موجود ہے کسی نے کچھ نہیں کھایا ہر ایک نے یہی خیال کیا کہ دوسرے کھالے تو بہتر ہے اور روایت ہے کہ شعبہ ہر کے پاس ایک سا اٹل یا آپ کے پاس کچھ موجود تھا اپنے مکان کی ایک کڑھی اوتار کر اوسکو وی اور سعذرت کی اور حذیفہ عدوی کہتے ہیں کہ میں شام کے نوح میں بوم برہوک کو گیا مجھے اپنے چچا زاد کی تلاش تھی کہ اگر او میں کوئی سانس باقی ہو گا تو پانی پلا دوں گا اور منہ دھو لا دوں گا اسی لیے تھوڑا پانی لیتا کیا جب کہ کی جگہ میں ڈھونڈتا ہوا تو نو زید پایا پوچھا کہ پانی پلا دوں اوسنے اشارہ سے کہا کہ اچھا جب میں نے پلانا چاہا تو آہ کی آواز پاس سے آئی میرے چچا زاد نے اشارہ کیا کہ پہلے اوسکو پلاؤ جب میں وہاں لے گیا تو دیکھا ہشام بن عاص میں میں نے پوچھا کہ پانی پلاؤں یہ سن کر ایک اور آہ کی آواز آئی حضرت ہشام نے اشارہ کیا کہ اول ہانچ جاؤ جب میں اوشخص کے پاس گیا تو وہ مرجھا تھا وہاں سے پھر مشام کے پاس آیا تو یہ بھی انتقال کر گئے پھر اپنے چچا زاد کے پاس آیا تو انکو بھی زندہ نہ پایا خدا سے تعالے ان سب پر اپنا رحم فرماؤ اور عباسؑ بن عباسؑ کہتے ہیں کہ سوائے بشر بن الحارث کے اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس طرح دنیا میں آیا ہو اسی طرح اوبھی عمر بشر بن الحارث البتہ جیسے آئے تھے ویسے ہی گئے اوسکے مرض موت میں ایک شخص آیا اور حاجت کا سوال کیا آپ نے اپنا کرنا اوتار کر اوسکے حوالہ کیا اور ایک اوشخص سے ایک کپڑا مانگ لیا اوس نے انتقال ہوا

نکاح کوئی
توئی کوئی چکار
اپنی جان تلاش
کرنا خوشی اوسکا
اور ہانچ منفعت
رکھنا کوئی مذہب

اور بعض صوفیہ سے روایت ہے کہ ہم چند لوگ متفق ہو کر طرہوس کے باب جہاد سے باہر نکلے اور ایک کتاب ہمارے ساتھ ہو لیا ہم باہر نکل کر ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئے وہاں سے متصل ایک مدار پڑا تھا کتے نے مدار کو دیکھ کر شہر کو مراجعت کی اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے بھڑ تو بیس گئے اور سکے ساتھ تھے وہ سب کتے ہی مدار پر جھک پڑے اور یہ کتاب الگ بیٹھا ہوا دیکھتا رہا یہاں تک کہ گوشت مدار کا سب ہو چکا اور پھر وہاں گئیں جب شہر کے کتے کھا پیکر شہر کو چلے گئے تب اس کتے نے اون پس ماندہ ہڈیوں کو چھوڑنا شروع کیا اور انھیں اپنا شکم سیر کر کے چلا گیا اور جو احادیث کہ اشارے کے باب میں وارد ہیں مع حالات اولیا کے ہم نے باب فقرو زہد میں لکھی ہیں بیان لکھنے کی ضرورت نہیں

نواب بیان سخاوت اور نخل کی تعریف اور انکی حقیقت میں یہ بات شرعی دلیلوں سے ثابت ہو چکی ہے کہ نخل مہلکات میں سے ہے لیکن انسان کو کونسی چیز سے نخل متصو ہوتا ہے اور نخل کس شے کا نام ہے یہ امر دقیق ہے اسلئے کہ ہر ایک انسان اپنے عندیہ میں اپنے آپ کو سخی جانتا ہے حالانکہ غیروں کی نظروں میں نخل ہوتا ہے یا ایک آدمی سے کوئی کام سرزد ہوا تو اوہیں لوگوں کا قول مختلف ہوتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ نخل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نخل نہیں علاوہ اسکے آدمی کا نفس مال کی محبت سے خالی نہیں اس محبت کی باعث مال کی حفاظت ہسا کر تا ہے تو اگر صرف ہسا کر ہی سخی نخل ہو کرے تو اس سے تو کوئی بخلی نہیں اور اگر ہسا کر سے نخل نہ ہو تو پھر نخل کیسے کیا ہیں نخل ہسا کر ہی کا نام ہے اس میں سے جو بھلا کو سنا ہو اور سخاوت کی تعریف کیا ہو جس سے آدمی سخی کہلاتا ہے اور سخاوت کا ثواب پاتا ہے پس اس باب میں اقوال مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ نخل اسکو کہتے ہیں کہ حق واجب ندی تو اس لحاظ سے جو شخص حقوق واجب اپنے ذمے کے دیتا ہے وہ نخل نہ ہو گا مگر یہ تعریف کافی نہیں اسلئے کہ مثلاً جو شخص قصائی سے گوشت یا نان بائی سے روٹی مول لائی اور پھر اسکو کچھ کم آدمی پڑا پس اگر وہ تو بالاتفاق نخل کہلاتا ہے اسی طرح جو شخص اپنے اہل و عیال کو روزینہ مقرر دیوے اور وہ اگر ایک لقمہ بھی اس مقدار سے زیادہ چاہیں یا اور کوئی اور چیز اسکو مال سے کھا لیں تو روادار نہ ہو بھی بالاتفاق نخل ہی گنا جاتا ہے علی ہذا القیاس اگر کوئی روٹی کھاتا ہو اور کوئی دوسرا شخص یا آ جاوے کہ کھائے و اسے کو خیال ہو کہ میرے ساتھ بیٹھ جاوے گا اور اس نظر سے روٹی چھپاوے وہ بھی نخل ہی ہے حالانکہ قیون مثالوں میں یہ نہیں ہے کہ کسی نے سخی اپنے یا ہو اور بعضوں کا قول یہ ہے کہ نخل وہ ہے جو دینے کو سخت جائے اور یہ تعریف بھی ناقص ہے کیونکہ اگر اس سے غرض ہے کہ سب قسم کا دینا اور سخت ہے تو بہت سے نخل سے ہوتے ہیں کہ انکو تھوڑا سا دینا اگر ان

مگر نفس اس سے نزاع کرتا ہے اور یہ اوپر صبر کرتا ہے تو ایسے شخص کو سختی نہ کہیں بلکہ تکلف سختی بنیو والا کہلائے گا اس لیے ضرور ہو کہ اسکے دل کو مال کے ساتھ صرف اتنا علاقہ رہنا چاہیے کہ اخراجات ضروریہ میں اس کو صرف کرے اور کوئی علاقہ نہ ہونا چاہیے یہی بیبائت کہ یہ امر مقدار واجب پہنچانے پر موقوف ہو کہ کونسا خرچ واجب ہے تو اس کو سننا چاہیے کہ واجب و مطلق کے ہیں ایک تو وہ جو حکم شرع واجب کو دوسرے وہ کہ لحاظ ضرورت و عادت ضروری ہے تو سختی وہی ہوگا جو اپنے مال کو نہ واجبات شرعی ہیرو کے نہ ضروریات مروت سے اگر ایک کو ان دونوں سے فرو گذاشت کرے گا بخیل ہوگا البتہ جو واجبات شرعی کو نہ ادا کرے گا وہ زیادہ تر بخیل ہوگا مثلاً کوئی شخص مال کی زکوٰۃ نہ دے یا اپنے اہل عیال کا نفقہ واجب نہ پونچا دے یا زکوٰۃ تو دے مگر اوپر سختی ناگوار گذرے تو اس کو طبیعت کا بخیل جاننا چاہیے گو بہ تکلف دیتا ہے یا جو شخص کہ دینے کے وقت برا مال دیتا ہے اچھا دینے سے اس کا دل خوش نہیں ہوتا نہ اوسط درجہ کا مال دیکر راضی ہوتا ہے تو یہ بھی بخل ہی ہے اور مروت کے سبب جو خرچ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کی داد و دست میں تنگی نہ کرے یہ ایک بری بات ہے اور یہ بُرائی حالات و اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے مثلاً بعضی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں تو انگریز تنگ گیری بری معلوم ہوتی ہے فقیر کی بری نہیں معلوم ہوتی یا آدمی اپنے اہل و عیال و اقارب سے تنگ گیری کرے تو بری معلوم ہوتی ہے جنہوں سے بری نہیں معلوم ہوتی ہے اور ہمسایوں سے تنگ گیری بہ نسبت دور والوں کے بری لگتی ہے اور ضیافت میں تنگی کرنا بہ نسبت خرید و فروخت اور حاملوں کے بری معلوم ہوتی ہے غرض کہ تنگی برتنے میں چار چیزوں کے اختلاف ہواو سکے احکام مختلف ہوتے ہیں اول تو جس کام میں تنگی کیجاوے جیسے ضیافت اور دوست و غیرہ دوم جس چیز کی تنگی کیجاوے جیسے کپڑا اور کھانا وغیرہ اس لیے کہ جیسے کھانے میں تنگی بری معلوم ہوتی ہے ایسے اور چیزوں میں نہیں ہوتی اسی طرح کفن کے خریدنے میں یا قربانی یا صدقہ کی خرید میں تنگی کرنی جیسے بری معلوم ہوتی ہے ایسی اور چیزوں میں نہیں معلوم ہوتی تیسری جس کے ساتھ تنگی کیجاوے مثلاً دوست یا بھائی یا قریب یا زور و فرزند یا اجنبی کے ساتھ چہاں جو شخص تنگی کرے وہ لڑکا ہے یا عورت یا بڈھا یا جوان یا عالم یا جاہل یا مالدار یا مفلس یا بخیل اس کو کہتے ہیں کہ مال کو ایسی جگہ خرچ کرنے سے روکے جہاں حکم شریعت یا اقتضای مروت روکنا چاہیے اور اس کی کچھ مقدار معین نہیں ہو سکتی اور بخل کی تعریف یوں بھی ممکن ہے کہ جو سامان طلب مال کی حفاظت کی نسبت زیادہ اہم ہو اس میں مطلب سے مال کو روک لینا بخل ہے

مثلاً دین کا بچا نا مال کی نسبت اہم ہے تو اب اگر کوئی زکوٰۃ یا نفقہ واجب میں مال صرف کرے تو نخل میں سے
اسی طرح مروت کی حفاظت مال کی نسبت اہم تو جو کوئی تھوڑی سی چیزوں میں تنگی کرے خصوصاً نخل
سامان میں کہ اونکے ساتھ تنگی نامناسب ہے وہ شخص مال کی محبت کے باعث مروت توڑتا ہے اور نخل میں ہے
یہاں ایک درجہ اور رہ گیا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ واجب شرعی بھی دیتا ہے اور حفظ مروت بھی کرتا ہے
الاؤ سکے پاس بہت سی دولت ہے اوسکو صدقات اور محتاجوں میں صرف نہیں کرتا تو اس میں حفظ
مال کی بھی غرض موجود ہے یعنی زمانہ کے مصائب میں کام آوے اور غرض ثواب بھی موجود ہے کہ
کہ آخرت میں باعث بلندی درجات ہو سکتا ہے پس اس مطلب کے لیے مال کو رکھنا داناؤں کے نزدیک
نخل ہے اور عوام کے نزدیک نخل نہیں اس لیے کہ عوام کی نظر صرف حفظ دنیاوی پر ہوتی ہے اور ان کے
نزدیک مصائب ان کے لیے مال کا صرف نکرنا بہت اہم ہے حالانکہ عجمی کم عند یہ میں بھی علامت نخل کی
ایسے لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے مثلاً اگر ایسے والد اس کے پڑوس میں کوئی محتاج ہو اور یہ اوسکو نہ دے
اور کہے کہ جو زکوٰۃ بچھو واجب تھی وہ ادا کر چکا اور کچھ میرے ذمہ نہیں تو یہ بڑا معلوم ہوگا اور اس کی برائی
اوسکے مال کی مقدار کے موافق ہوگی اسی طرح اگر محتاج شدیداً حاجت اور صلاح و دیندار سو حق ہوگا ورنہ
برائی بھی زیادہ معلوم ہوگی خلاصہ یہ کہ جو شخص واجب شرعی اور واجبیت کو ادا کر دی تو وہ نخل سے برائی کیا
مال جو دو خاکی صفت سے چھٹی ہو صوف ہوگا جب اس مقدار سے زیادہ خرچ کرے گا کہ فضیلت درجات
اسی سے ملتے ہیں پس جس جگہ کہ شریعت کی رو سے اسپر کچھ واجب نہیں بلکہ مال خرچ کرے تو
باقضاء مروت اسکا دل چاہتا ہے اور عادت کی رو سے بھی اسپر کوئی ملامت نہیں آتی تو جب قدر کہ اس کے
نفس میں گنجائش خیر کی ہوگی اوسی قدر سخی ہوگا اور ظاہر ہی کہ اسکے درجات بے شمار ہو سکتے ہیں
اور بدین کا بعض آدمی بعض سے زیادہ سخی ہوتے ہیں بہر حال جو اسکا نام ہے کہ جب قدر سلوک عادت
ومروت کی محبت سے ضروری ہو اوس سے زیادہ کیا جاوے مگر اس میں شہر طے کہ دل کی خوشی سے پہلو کی
کسی طبع یا توقع خدمت یا تمنا و کافات یا شکر و ثنا کے لیے نہ ہو کیونکہ جو شخص شکر و ثنا کی طبع رکھتا ہے
وہ سخی نہیں بلکہ اپنے مال سے ثنا کو مول لیتا ہے اوسکو سوداگر کہنا چاہیے کہ خرچ مال سے اوسکا مقصد
مدح ہے جو کہ مزہ دار معلوم ہوتی ہے اور جو اوس خرچ کو کہتے ہیں جو بدون غرض کے ہو اور واقع میں
اس طرح کی بجز ذات پاک خداوندی کے اور شخص میں نہیں ہو سکتی آدمی پر جو جو کا اطلاق کیا جاتا ہے
تو جانا ہے اس لیے کہ اوسکا کوئی ساخج خالی غرض سے نہیں لیکن اگر اوسکی غرض صرف ثواب آخرت اور
فضیلت جو کا حاصل کرنا اور نفس کو آلودگی نخل سے پاک کرنا ہو تو جو ادا کھلاوے گا اور اگر خرچ کا سبب کا

خوف یا لوگوں کی ملامت کا ڈر یا جھکنا ہے اس سے نفع کی توقع ہو تو یہ خیر جو دین و دل میں نہ کیونکہ یہ چیزیں گویا سر و دست اور سکو بطور عوض ہو جاتی ہیں اور وہ انہیں کی ہمت سے خرچ بھی کرتا ہے پس عرض لینے والا ہو جاوے اور نہ ہوا چنانچہ روایت ہے کہ ایک عابد عورت حیان بن ہلال کے پاس کھڑی ہوئی وہ اپنے یاروں میں بیٹھے تھے اور سننے پوچھا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس سے میں مسئلہ پوچھوں لوگوں نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جو تیرا دل چاہے اسے پوچھو اسے پوچھا کہ تمہارے نزدیک سخاوت کس کو کہتے ہیں او انھوں نے کہا کہ دینا خرچ کرنا یا تیار کرنا اور سننے کہہ کہ یہ تو دنیا کی سخاوت ہوئی دین کی سخاوت کیا ہے کہا کہ دین کی سخاوت یہ ہے کہ خدا کی عبادت سخی دل سے کریں اور کچھ گراں نہ گزرے اور سننے پوچھا کہ اس سے ثواب کی بھی قیمت ہی یا نہیں کہا کہ ہاں تو یہ ثواب ہے اور سننے کہہ کہ کیوں انھوں نے جواب دیا کہ خدا نے تقاضے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے دس می جاوین گی اور سننے کہہ کہ سبحان اللہ جب ایک دیکر دس لیے تو سخاوت دل کیا تمہری او انھوں نے پوچھا کہ پھر تمہاری نزدیک سخاوت کیا ہے تمہیں بتاؤ اور سننے کہہ کہ میری ذمت میں سخاوت یہ ہے کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ طاعت میں لذت اور مزہ ملے اور گراں بھی نہ گزرے اور بائینہ اس پر نیت اجر کی بھی نہ ہو یہاں تک کہ ہر چہ مرضی ہو لے اور نہ ملے کا حال ہو جاوے کیا اس بات کی تمہیں شرم نہیں آتی کہ خدا تعالیٰ کو تمہارے ولوں کا حال معلوم ہو جاوے کہ یہ ایک چیز کے عوض میں دوسری چیز چاہتے ہیں ایسی بات تو دنیا میں بھی بری ہوتی ہے یعنی جب ایک شخص کو یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص مجھے سلوک اس واسطے کرتا ہے کہ میں اس کو ایک بدلے زیادہ دوں تو بیشک وہ اس دینے سے خوش ہوگا اسی طرح ایک عورت عابدہ کا قول ہے کہ تم لوگوں کو یہ خیال ہے کہ سخاوت داناہم اور دیناروں ہی سے ہوتی ہے لوگوں نے پوچھا کہ پھر اور کونسی چیز سے ہے اور سننے کہہ کہ سخاوت میرے نزدیک جان سے کرنی چاہیے اور اس کی تفسیر مجھ سے کہی تو ان میں سے کہہ کہ انھوں نے فرمایا کہ سخاوت دین میں یہ ہے کہ محض خدا کے واسطے اپنے نفس کی چیزیں جاوے اور جان کا دیدینا اور اپنے خون کا بہا دینا خدا کی راہ میں برابر معلوم نہو سخاوت دلی سے اس کا مطلب ہو نیت ثواب کی نہ حال میں ہونہ مال میں اور کو ثواب کی حاجت بھی ہو مگر کمال سخاوت کی خوبی دل پر ایسی جم جاوے کہ ثواب کو خدا ہی کے اختیار پر چھوڑ دے یہاں تک کہ خداوند کو کم اور اس سے

پھر وہ معاملہ کرے کہ اس کے واہم و خیال میں بھی نہ ہو

دسواں بیان نفل کا علاج یہ تو معلوم ہی ہو چکا کہ نفل کا سبب مال کی محبت ہی اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ مال کی محبت کے دو سبب ہیں ایک تو شہوات کی محبت کہ بدون مال کو وہ حاصل نہیں کر سکتیں

اور اسی میں طول امل یعنی توقع اپنی عمر کی زیادتی کی بھی داخل سے اس لیے کہ انسان اگر چنانچہ اس کے میں کل مر جائوں گا تو غالب ہے کہ مال کا بخل نہ کرے کیونکہ جو مقدار کہ آدمی کے ایک دن یا ایک مہینے یا ایک سال کے لیے کافی ہو وہ قدر قلیل ہے اس سے زیادہ رکھنا فضول ہے اور بعض اوقات طول امل طرح ہوتا ہے کہ خود تو آدمی کو اپنی زندگی کی زیادہ توقع نہیں ہوتی مگر چونکہ صاحب اولاد ہوتا ہے اس لیے فکر اولاد قائم مقام طول امل کے ہو جاتا ہے اور نکاح جیسا بھی اپنی ہی زندگی سمجھتا ہے اور اس کے لیے مال روکتا ہے اور اسی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **اَلْوَدَّ كَثْرَةُ مَخْجَلَةٍ مَخْجَلَةٍ** اور جب اسپر خوف فقر لگتا ہے اور رزق کے آنے پر اعتماد قوی نہیں رہتا تو خواہ مخواہ بخل بھی قوی ہو جاتا ہے و و سبب یہ ہے کہ خود مال ہی اچھا معلوم ہوتا ہے مثلاً بعض لوگوں کے پاس اس قدر مال ہوتا ہے کہ اگر اپنے دستور کے موافق اس کو خرچ کرتے رہیں تو زندگی بھر کو کافی ہو اور ہزاروں بیچ رہیں اور خود بوڑھے لادولہ ہوتے ہیں مگر یا اینہ نہ رکوۃ نکالنے کو دل نہیں چاہتا بلکہ خود بیمار ہو جاویں تو علاج میں بھی خرچ کرنا برا معلوم ہوتا ہے کیونکہ روپیہ پیسے کے ایسے حاکم ہیں کہ اس کا قبضہ میں رہتا اور اوپر اپنا قابو ہونا بڑا لذیذ معلوم ہوتا ہے اسی لیے اس کو زمین میں گرا کر رکھتے ہیں حالانکہ جانتے ہیں کہ ہمارے درے پر یہ مال ضائع ہو جاوے گا یا دشمنوں کو ناکہ پڑے گا پھر بھی اس کے کھانے کو یا دھین سے ایک جہہ خیرات کرنے کو دل نہیں چاہتا اور یہ شر دل کا ایسا ہر ہے کہ اس کا دل بہت مشکل سے ہنسنے پڑا پڑھا ہے میں تو پرانے مضمون کی طرح لا علاج رہی ہے اس مرض واد کے کہ مال اس سے ہے جیسے کوئی کسی پر عاشق ہو اور اس کی محبت سے اس کے ایلچی کو بھی چاہنے لگے پہلے یہاں سے اتنی محبت کہ یہی کہ محبوب کو بھول جاوے اسی طرح روپیہ بیسا بھی حاجتوں کا ایسی ہے کہ اگر کسی کے سبب حاجتیں حاصل ہوتی ہیں اسی محبت سے زر محبوب ہوتا ہے مگر بعض اوقات حاجتوں کا ایسا ہونا کہ اس سے محبت زر ہی محبوب ہو جاتا ہے اور یہ سخت گمراہی اور بھولگی بات ہے جو آدمی کو گمراہ اور پشیمانیوں میں سمجھے وہ جاہل ہے یعنی زرت سے اللہ تعالیٰ حاجات ہوتی ہے اور زائران قدر حاجت اور پشیمانیوں کی جھڑپ نہیں جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں **باز بہر غمزدن بود ای ہر روز بہر نمان چو نہ گزشتہ روز یہ مال کی محبت کے سبب ہیں اور ہر روز ماری کا علاج او سبب سے نہ کرنے سے ہوتا ہے تو شہوات کی محبت کا علاج تو یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز قناعت اور زور کرے کہ دنیا کیسے تمام نہ کر دہر چہ گیر یہ مختصر گیرید اور طول امل کا علاج یہ ہے کہ ہر دم موت کو یاد کرے اور اپنے ہمسروں کو مرنے کو کاٹ کرے کہ مال کے جمع کرنے میں کیسے کیسے روکھ اوٹھائے اور**

اسلام اولاد میں
بخل و نادمی
اور محالہ ہونے
بویں و ہزار
بروایت اور ہر
وہاں روایت
اسود بن غفلا

مستثنیٰ

مصلحتیں مہین آخر خالی ہاتھ چلے گئے اور وہ سب تباہ ہو گیا اور اولاد کا خیال اگر دل میں ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ یوں سوچے کہ جس خالق نے لڑکا دیا ہے اسی نے اس کا رزق اور سکے ساتھ اتارا ہے بہت سے لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کی میراث اس کے پاس کچھ نہیں ہوتی مگر ان کا حال باپ سے اچھا ہوتا ہے اور یہ بھی جاننے کی بات ہے کہ آدمی جو اپنی اولاد کے واسطے جمع کیا کرتا ہے اسکی نیت یہی ہوتی ہے کہ ان کا حال اچھا رہے مگر کبھی اس کا برعکس ظور میں آتا ہے اور لڑکا اگر صلح ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اور اگر ناسق ہے تو حوال میراث سے پاوے گا اس کو گناہ میں اور اور و گا اور اس کا وبال مورث کی گردن پر رہے گا اور دل کا ایک یہ بھی علاج ہے کہ جو حدیثیں غفل کی نکتہ اور سختی تشریف میں واقع ہیں اور جو وعید عذاب شدید کا خدا سے نکلنے کے لیے فرمایا ہے ان کو بخوبی مائل کرے اور عقیدہ صلاحوں میں سے ایک یہ ہے کہ بخیا لوں کہ حالات میں زیادہ غور کیا کرے اور اس سے نفرت کرے اور ان کو برا جانے کیونکہ کوئی ایسا بخیل نہیں جو دوسرے کے نکل کو برا نہ سمجھے پس یہی حال اپنا تصور کرے کہ اگر میں بخیل کروں گا تو سبکی نظروں میں حقیر اور گراں معلوم ہوں گا جیسے میرے دل میں اور بخیل رہے معلوم ہوتے ہیں اور ایک تدبیر یہ ہے کہ مال کے قصود کو سوچے کہ یہ کیوں پیدا ہوا ہے اور جب یہ معلوم ہو جاوے کہ صرف حاجت روائی کے لیے ہے تو بقدر حاجت کہہ لے اور باقی کو آخرت کے لیے جمع کرے یعنی اس کو خرچ کرے ثواب کا ذخیرہ کرے پس یہ تدبیریں باعتبار معرفت اور علم کے ہیں بیشک غفل عقل کے زور سے یہ معلوم ہو گا کہ خرچ کرنا یہ نسبت اساک کے دنیا و آخرت میں دونوں میں بہتر ہے تو اگر حال ہو گا اسکی رغبت خرچ کر کے بطور تحریک ہوگی مگر لازم ہے کہ جب یہ خیال آئے کہ میں تو اسکی تعلیم کر رہا ہوں مگر اسے ایسے کہ شیطان ہر وقت فلسفی کا خوف دلاتا رہتا ہے اور خرچ سے روکتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ابو الحسن بونہی تم ایک وزیر یا خانہ میں تھے اپنے ایک شاگرد کو بلا کر قتل کر دیا کرتے تھے میں نے کہا کہ فلاں شخص ویسے اسنے عرش کیا کہ آپ نے پاخانہ میں سے نکلنے تک کا صبر نظر پایا اور انھوں نے کہا کہ اسوقت میرے دل میں آیا کہ کرتہ دینا لون اور اپنے نفس سے یہ خوف تھا کہ میں بدل بن جاؤں اسوقت اسوقت نیک کی اور صفت بخیل کی چھپی جاتی ہے جب تکلف خرچ کیا جاوے جیسے کہ عشق جینک نہیں جاتا جب تک مشق پیش نظر رہتا ہے ان اگر اس کے مقام سے مفارقت اختیار کرے اور اسکی اپنی پر تکلف ایک تہ صبر کرے تو رفتہ رفتہ دل کو تسکین ہو جاوے گی جیسے مرنے سے ہو جاتی ہے اسی طرح جو شخص مال کا علاج کیا چاہے تو اس کو یہی چاہیے کہ مال سے تکلف علیحدہ ہو جاوے یعنی اس کو بالکل مٹا دے بلکہ جس کے ساتھ کچھ چھوڑے تو یہ بہتر ہے کہ سب کا سب یا کوئے میں ڈال دے اور ایک حیلہ بخیل سے بچنے کا بڑا لطیف یہ ہے کہ نفس کو دھوکا دے

علم سے غرض یہ ہے کہ آفت بخل کی اور جو دوسرا کے فائدہ سے واقف ہو اور عمل سے یہ مراد ہے کہ جو د
اور دودش تکلف کرے یہاں تک کہ مقصود کو پہنچے لیکن صفت بخل بعض اوقات ایسی قوی ہوتی ہے
کہ آدمی کو اندھا اور بہر کر دیتی ہے کہ اوسکو اسکی آفت چھہ نہیں سمجھتی نہ چھہ جو د کا فائدہ معلوم ہوا و جب
معرفت ان دونوں باتوں کی نہوئی تو شوق کمان سے اوبھرے گا اسی لیے عمل دودش بھی ایسے ہوگا
ایسی صورت میں یہ روگ ہمیشہ کو رہتا ہے جیسے وہ بیماری کہ جس میں دوا کی پہچان جاتی رہے اور نیز دوا
استعمال ممکن نہو تو بجز اسکے کہ موت تک صبر کیا جاوے اور کیا ہو سکتا ہے اور بعض شیوخ صوفیہ کا دستور
بخل کے علاج میں یہ تھا کہ اپنے مریدوں کو کسی خاص اویہ میں رہنے کا حکم نہیں کرتے تھے بلکہ جب کسی بیکو
دیکھا کہ یہ اپنے کوئے اور یا فہا سے نہایت خوش ہے تو اوسکو دوسرے کوئے میں بھیج دیا اور اوسکا گوشہ
مع اوسکی اشیاء کے دوسرے مرید کے حوالہ کیا غرض جو چھہ کسی مرید کی ملک میں ہوتا اور اوسکو اوسپر
خوش پاتے فوراً اوسکو اوسکی ملک سے نکال دیتے مثلاً اگر کسی مرید کو دیکھا کہ وہ نیا کپڑا پہنکر یا مصلیٰ عمدہ
بجھا کر اوسکی طرف التفات کرتا ہے تو وہ کپڑا یا مصلیٰ دوسرے کو دلوادیتے اور کوئی ایسا پارانا اوسکو
دیتے کہ اوسکا دل اوسکی طرف راغب نہو اس طرح سے البتہ دل دنیا کی سامان سے علیحدہ رہتا ہے پس جو
شخص کہ یہ راہ نچلے وہ دنیا سے مانوس ہوگا اور اوسکو محبوب جانے گا اگر بالفرض اوسکے پاس ہزار چیزیں
ہوں گی تو گویا ہزار چیزیں اوسکی محبوب ہیں اس بنا پر جب ایک شخص اون میں سے چوری جاوے گی تو جہت
اس شخص کو اوس شے سے محبت تھی اوسی قدر مصیبت اوسپر پڑے گی اور مرنے پر ایک بار کی ہزار کی مصیبت میں
ٹوٹ پڑیں گی کیونکہ سبکے ساتھ محبت تھی اور وہ سب چھن گئیں بلکہ زندگی میں بھی سبکے تلف اور ضائع
ہونے کا خوف بمنزلہ مصیبت کے رہتا ہے روایت ہے کہ کسی پادشاہ کے سامنے ایک فیروزہ کا
پیالہ جو اہر سے مرصع پیش ہوا جسکا نظیر دوسے زمین پر کسی نے نہ دیکھا تھا پادشاہ نہایت خوش ہوا
اور ایک حکیم سے جو اوسکے پاس ہو جو د تھا پوچھا کہ آپ کے نزدیک یہ کیسا ہے اوسنے کہا کہ میرے
نزدیک تو یہ مصیبت ہے یا محتاجی پادشاہ نے کہا کہ یہ کس طرح حکیم نے کہا کہ اگر یہ ٹوٹ جاوے تو اسی
مصیبت ہے جسکا کچھ تدارک نہیں اور اگر چوری جاوے اور پھر آپ کو اسکی حاجت ہو تو کبھی ایسا نہ
اور پہلے اس سے کہ یہ آپ کی خدمت میں نہیں آیا تھا آپ کو کچھ خوف مصیبت احتیاج کا نہ تھا
بعد چندے اتفاقاً وہ پیالہ ٹوٹ گیا یا چوری کیا پادشاہ کو نہایت رنج ہوا اور کہنے لگا کہ حکیم کا قول
درست تھا یہی اچھا تھا کہ وہ میرے پاس ہی نہ آتا ناحق مصیبت و رنج اوشکا ناپڑا یہی حال دنیا کے
تمام اسباب کا ہے اسلئے کہ وہ اعداد اسد کی بھی دشمن ہے کہ اوندکو اک کی طرف لیجاتی ہے اور اوسکو ہند

دشمن ہے کہ لوگوں پر صبر کرنے کا غم رہتا ہے اور خدا کی بھی دشمن ہے کہ اس کے بندوں کو اس کا راستہ نہیں چلنے دیتی اگر نہیں کرتی ہے بلکہ خود اپنی بھی دشمن ہے کہ اپنے نفس کو کھاتی ہے مثلاً مال کی حفاظت غرور اور پاتون سے ہوتی ہے اور خزانہ و پاسبان مال کے خرچ کرنے سے ہوتے ہیں تو کو با دنیائی حفاظت میں دنیا ہی جاتی ہے حتیٰ کہ فنا ہو جاوے اور کچھ بھی نہ رہے اور جو شخص مال کی آفت کو جانتا ہے اس سے مانوس اور خوش نہیں ہوتا اور نیز زائد از حاجت اس میں سے نہیں لیتا اور جو مقدار حاجت پر قانع رہتا ہے وہ بخل نہیں کرتا اس لیے کہ جس قدر اس نے اپنی حاجت کو رکھا ہے وہ تو بخل بخل نہیں اور زائد از حاجت کی حفاظت کو خالی از مشقت بنانا کر دیکھتا ہے بلکہ اس کا حال ایسا جیسا کوئی شخص غمی کو کناری کھڑا ہو کہ اس کو پانی کے دینے میں کچھ دریغ نہیں ہوتا ایسا ہی یہ بھی مقدار حاجت زائد دینے میں تامل نہیں کرتا

گیارہواں بیان اون باتوں کا جو آدمی کو مال کے باب میں ضروری ہیں۔ یہ تو معلوم ہو گا کہ مال ایک وجہ سے خیر ہے اور دوسری طرح سے شر اور سکی مثال سپاہ کی سی ہے کہ نہ شر والے تو اس کو اس واسطے پکڑتا ہے کہ اس میں سے نہ ہر مہرہ نکالے اور غافل اگر پکڑ لیتا ہے تو اس کے زہر سے ایسی طرح ہلاک ہو جاتا ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی اور مال کے زہر سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا الا اوس صورت میں کہ ان پانچ باتوں کو مد نظر رکھے اول یہ کہ مال کے مقصود کو پہچانے کہ یہ کس واسطے پیدا ہوا اور اس کی حاجت کیوں ہوتی ہے اس بات کے جاننے سے بقدر حاجت ہی کسب معیشت کی جائے اور اوس قدر کی حفاظت اور ایسے لوگوں کو جو استحقاق کی نسبت زیادہ لیا چاہتے ہیں ان کو اپنا مال نہ دے گا و وہ یہ کہ آمدنی کی وجہ کو خیال میں رکھے کہ جو محض حرام ہو اس سے اجتناب کرے اور جس پر غلبہ جہل ہو اور کوئی وجہ نہ ہو اس سے بھی پرہیز کرے مثلاً کشتی شخص مرتشی کا ہر بیاعت مروت کو لینا یا سوال سے حاصل کرنا یا جو اسکے قائم مقام ہو سو وہ یہ کہ مقدار معیشت ملحوظ رہے کہ قدر واجب سے نہ زیادہ ہو نہ کم اور قدر واجب مقدار حاجت کا نام ہے اور حاجت میں چیز ونگی ہوتی خوراک پوشاک مکان اور ہر ایک کے تین درجے ہیں ادنیٰ اور اعلیٰ اور اوسط پس جب تک کمی کی جانب مائل ہے گا اور حد ضرورت کے قریب رہے گا تو ہلکا اور سبک رہ کر نفقہ اسے سبکسار مردم بکتر روند کے نجات پاوے گا اور اگر مقدار مذکور سے تجاوز کرے گا تو ایسے گریہ میں کرے گا کہ جس کے عمق کی کچھ انتہا نہیں اور پہنے ان درجات کی تفصیل باب نہدہم میں لکھی ہے چارہم مقامات خرچ کو لحاظ رکھے اور خرچ میں میانہ روی کرے کہ نہ اسراف ہو نہ حد سے زیادہ تنگی جیسا اول مذکور ہوا بلکہ جہ

کھائی وجہ حلال کی ہے اور سکو اسی کے موقع پر خرچ کرے بے موقع نہ اٹھاوے کیونکہ جیسا کتا نہ ناحق لینے میں ہے ویسا ہی ناحق اٹھالے میں بھی ہے چنانچہ یہ کہ مال کے لینے اور چھوڑنے اور خرچ و بیساک میں نیت درست رکھے یعنی جو مال چھل کرے اوس میں نیت عبادت پر استعانت کی ہو اور جو مال ترک کرے اوس میں نیت زہد اور مال کی حقارت کی ہو اگر ایسا کرے گا تو مال کا ہونا اسکو ضرر نہ کرے گا اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ اگر آدمی تمام زمین کی چیزوں کو لے لے اور نیت ہی کی واسطے کی ہو تو زائد ہی ہے گا اور اگر تمام چیزیں زمین کی چھوڑ دے مگر نیت خدا واسطے کی ہو تو زائد نہیں ہوگا پس آدمی کو چاہیو کہ اپنی تمام حرکات و سکنات کو خدا کے واسطے منحصر کرے یعنی حرکات و سکنات وہی کرے جو عبادت ہوں یا عبادت پر معین ہو مددگار و کھوج عبادت سے سب میں زیادہ مسکن کھانا اور پاشا ہے مگر اوس سے بھی عبادت پر اعانت ہوتی ہے پس اگر آدمی کھانا اور پاشا نہ نیت مدد عبادت کرے گا تو اوس کے حق میں عبادت لکھا جاوے گا اسی طرح جس چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے مثلاً گرتہ یا جامہ بچھونا برتن سب میں یہی نیت رکھنی چاہیو کہ وہ دن میں کبھی ان چیزوں کی حاجت ہوتی ہے اور جو چیز حاجت سے زائد ہے اوس میں یہ نیت ہو کہ اوس سے کسی خدا کے بندے کا کام چلے اور اسی بنا پر اگر کوئی وقت حاجت کے ایسی چیز چاہے تو انکار کرے جو آدمی ان باتوں کو دستور العمل رکھے گا وہ وہ ہے کہ ہار زر سے اوسکا جو ہر اور تریاق نکال لیا اور زر ہر پھینک دیا یا سے آدمی کو مال کی کثرت سے نقصان نہیں لیکن یہ بات اسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو دین میں پکا ہو اور علم دین سے بخوبی آگاہ ہو اور جو آدمی ان پڑہ مال کے جمع کرنے میں یہ خیال کرے کہ جیسے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ تھے اور اوسکے پاس بہت سی دولت تھی ویسے ہی میں بھی مال جمع کرتا ہوں تو ایسے شخص کا حال ایسا ہے جیسے کوئی لڑکا کسی بڑے منتر وان اپنے فن کے کمال کو دیکھے کہ اوسنے سانپ کو پکڑ لیا اور اوسکا جو ہر نکال لیا اور دل میں جانا کہ اسنے سانپ کو اسی جہت سے پکڑ لیا کہ صوت و شکل اچھی تھی اور جلد نرم تھی آؤ میں بھی ایسا ہی کروں اوسکی دیکھا دیکھی یہ بھی سانپ پکڑے اور اسی وقت لقمہ اہل ہوئے۔ ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ سانپ کا کالہا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ مر گیا مگر مال کا کالہا معلوم نہیں ہوتا اور دنیا کی تشبیہ سانپ سے دیتے ہیں جیسے اس شہر میں مترجم کے شہر ظاہر میں ہے نرم گو کہ دنیا بد برا کلمے سے زہر جیسے کالہا اور جس طرح پر کہ پہاڑوں پر پھرنے اور دیاروں کے کنارے پر چلنے اور خاردار راہوں میں گزرنے میں اندھا آدمی دیکھنے والے کی برابر ہی نہیں کہہ سکتا اسی طرح مال کے لینے میں حاجی آدمی عالم کی برابر ہی نہیں کہہ سکتا

بارہوان بیان تو انگری کی نسبت اور فقیری کی شنائیں۔ معلوم کرنا چاہیے کہ لوگوں کو بہت میں اختلاف ہے کہ شاکر تو انگری کا تہذیبی اور فضل ہے یا صابر فقیر کا اور اسکو ہم باب فقراور زہد میں لکھیں اور تحقیق حق بتلائیں اسباب ہیں اسقدر لکھتے ہیں کہ غنا کی نسبت فی الجملہ فقر ہی افضل ہے اور زیادہ تفصیل احوال کی طرف ملتفت نہیں ہوتے اور اس موقع پر فقر کی فضیلت میں وہ بات نقل کر دی ہیں جسکو حارث محاسبی رم نے اپنے کسی رسالہ میں بحوالہ کسی عالم تو انگری کے جس نے اپنے مال جمع کر کے سخی حجت صحابہ رضی کی تو انگری اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کے مال کی کثرت بیان کی تھی اور سنی آپ کو صحابہ نہ سے مشابہت دی تھی لکھا ہے اور حارث رم علم عالمہ میں بہترین امت ہیں عیوب نفس اور افعال اعمال اور کثرت عبادات جتنی یہ لکھتے ہیں اتنی اور کوئی نہیں لکھتا اسی لیے لکھنا اور نکلے کلام کا مقام مسلمات سے اول انھوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہمکو یوں پوچھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے علمائے حق میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے بڑے عالمو تم نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو صدقہ دیتے ہو مگر جس بات کا تمکو حکم ہے وہ نہیں کرتے اور جو خود نہیں کرتے اسکو لوگوں کو سکھاتے ہو یہ نہایت بڑا ہے جو تم کر رہے ہو ظاہر میں تو مسنہ سے تو بہہ کر رہے ہو اور باطن میں ہو اے نفس کے مطابق عمل کرتے ہو یہ بات تمھارے کام نہ آوے گی کہ ظاہر کو پاک و صاف رکھو اور دل ناپاک رہیں میں سچ کہتا ہوں کہ تم چھپنی کی طرح مت ہو جس میں سے اچھا اکل نکل جاتا ہے اور بھوسا اوس میں رہ جاتی ہے اسی طرح تم ہو کہ صلیت کی باتیں تمھارے مسنہ سے نکلتی ہیں مگر دلون میں کدورت بھری ہو اے دنیا کے بند و جو شخص دنیا سے اپنی شہوت و رغبت منقطع نہ کرے گا وہ آخرت کس طرح پاوے گا بخدا کہ تمھارے دل تمھارے اعمال سے روئے ہیں دنیا کو تو تم نے اپنی زبانوں کے تلے کر رکھا ہے اور اعمال کو پاؤں تلے دنیا کی بہتری آخرت کی بہتری سے کمزور زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے تم نے اپنی آخرت برباد کی پھر اگر جانو تو تم سے زیادہ کو دنیا فقمان والا ہو گا تمھارا برا ہو بکتک اندھیرے میں چلنے والوں کو راستہ بتاؤ گے اور خود متعینوں کی طرح کھڑے رہو گے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تم دنیا داروں سے دنیا اسی لیے چھوڑا کرتے ہو کہ سب دنیا تمھاری ہو تو نہیں تو خود نصیحت و دیگر نصیحت کیوں کرتے پس کرو پس کرو اس سے کچھ فائدہ نہیں کہ گھر کی چھت پر چرغ رکھا جاوے اور اوسکے اندر ویسا ہی اندھیرا پڑا رہے اسطرح اگر نور علم تمھارے مسنہ سے نکلے اور دل ویسا ہی اندھیرا ہو پکار پکار رہے تو کیا فائدہ اور دنیا کے بند تم پر ہمیز کا بند نہیں ہونہ آزاد برزگوں کے مانند ہو کیا عجب ہے کہ دنیا تمکو چڑھے اور کھاڑ کر اوندھے مسنہ ڈال دے اور اسی طرح گھسیٹنا شروع کر دے اور تمھارے گناہ تمھارے سر بال بکڑے ہو رہے ہوں

اور علم پیچھے سے دھکے دیتا ہوا اور اس شایع سے تم کو خدا کے شیر کردین کوئی سنا تھی ہونہ غمخوار نہ بدن پر کپڑے کا کوئی تار کھیرا اس بادشاہ بے پردہ کے یہاں سے تمہارے کردار کی سزا واقعی ملے انتہی بعد کے حارث دم فرماتے ہیں کہ بھائیو یہ حال تمہارے عالموں کا ہے آدمیوں میں شیطان اور باعث فتنہ بھی لوگ ہیں دنیا کی طمع میں اور اسکی جاہ و رفعت کی حرص میں آخرت کو چھوڑ دیا اور دین کو ذلیل کیا یہ لوگ دنیا میں بھی عار و ننگ کے باعث ہیں اور آخرت میں تو خسارہ والوں میں قطعی ہیں مگر یہ کہ خداوند کریم اپنے فضل سے معاف کر دے اور بعد اسکے معلوم کرنا چاہیے کہ جو شخص دنیا میں دوبارہ ہوتا ہے اور اسی کو دین پر اختیار کرتا ہے میں نے جو دیکھا تو اسکی خوشی کہ ورت آسیر ہے طرح طرح کے بیخ اور اقسام کے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں اور انجام کم بخت بربادی اور تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا دنیا دار کسی توقع میں خوش نہیں ہوتا مگر نہ دنیا ہی ملتی ہے نہ دین سلامت رہتا ہے ^{تسلط} اللہ تبارک و تعالیٰ الاخرة ذلک هُوَ الْخَيْرُ اِنَّ الْمُبِیْنِ اہ اس سے بڑی مصیبت اور درد انگیز آفت کو کسی ہوگی بھائیو اللہ کو دھیان کہ وہ شیطان کے فریب میں مبتلا نہ ہو اور نہ شیطان کے دوستوں کا دھوکا کھاؤ جو حجت باطل پر اڑے ہوئے اور نبیائے جہل کرنے میں مستغرق ہیں اور پھر اسکیلے یہ عذر و حجت نکالتے ہیں کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت سامان تھا ذکر صحابہ نہ کا اسلیے کرتے ہیں کہ لوگ انکو مال کے جمع کرنے میں غور و جانین حالانکہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جسکی اونکو خبر نہیں ای کہ تحت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حجت پکڑتی تیرے لیے اچھی نہیں شیطان تیرے ہلاک کرنے کے واسطے تیرے منہ سے یہ حجت نکلا تا ہے کیونکہ جب تو یہ کہتا ہے کہ عمدہ صحابہ رضی اللہ عنہ مال واسطے زینت اور اسراف اور کثرت کے جمع کیا تھا تو تو انکو سزا دینا کی غیبت کرتا ہے اور انکو ذمہ بڑی بات لگاتا ہے اور جب تو نے یہ کہا کہ حلال مال کا جمع کرنا سزاوار ہے چھوڑنے کی نسبت فضل ہے تو گویا تو نے نسبت خطا اور جہل کے شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر کی کہ انھوں نے ناحق زہد اختیار کیا یہ فضیلت اور رتبہ جو تو نے مال کے جمع سے بیان کیا یہ اوکو نسیب و جہا تیری طرح دیکھی مال جمع کرتے اور اس قول سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تیرے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کی ہے آپ مال کے جمع کرنے سے منع فرمایا حالانکہ تیرے عندیہ میں مال کا جمع ہونا امت حق میں بایہ اچھا ہے پس گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دھوکا دیا کہ بہتر بات نہ سمجھا لی سجدایہ تیرا قول سراسر لغو ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خیر خواہ اور مشفق اور رؤف تھے علاوہ اسکے جب یہ کہو کہ مال کا جمع کرنا افضل ہے تو اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تیرے نزدیک حق تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کچھ توجہ نہیں فرمائی کہ انکو مال کے جمع کرنے سے منع کر دیا یا خدا تعالیٰ کو معلوم نہ ہو کہ فضیلت

نہ دنیا کی دنیا
اور آخرت جہاں
وہ جہاں ہے

صلی اللہ علیہ وسلم
برایان جان و مال

باب میں اس پر متوکل اور تقدیر الہی سے خوش اور بلا پر راضی اور نعمت میں مل کر اور ضرر میں صبر اور راحت میں ثنا خوان خدا کے واسطے تو اضع کرے اور تعلیٰ اور فخر سے علیحدہ رہتے دنیا میں ہی بجز مباح کے اور کچھ نہ لیا دام قدر حاجت پر راضی رہے دنیا پر لات ماری اسکے مصائب پر صبر کیا اور اسکی تلخی کو بہار کے نعمت کو چھوڑ دیا اب کہو تم بھی ایسے ہی ہو اسکے سوا اونکا یہ دستور تھا کہ جب نیا اونپر آتی تو بیخ و غم کر کے کہتے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی گناہ کا عذاب خدا تعالیٰ نے دنیا ہی میں بھیج دیا یعنی دنیا کے آنے کو وبال سمجھتے تھے اور جب فقیر کو آتا دیکھتے تو کہتے کہ خوب ہوا یہ شعار نیک بندوں کا ہمو ملا چنانچہ روایت ہے کہ بعض کا بر سلف جب صبح کو اپنے گھر میں کچھ دیکھتے تو رنجیدہ اور بلول ہوتے اور جب کچھ نہوتا تو ہشاش بشاش ہوتے کسی نے اونسے پوچھا کہ خلوص کا تو یہ دستور ہے کہ نہونے کی صورت میں غم اور ہونے کی حالت میں خوشی کرتے ہیں اور تمہارا حال اسکے عکس ہے اسکی کیا وجہ ہے اونھوں نے فرمایا کہ باعث یہ ہے کہ جب میں صبح کو اوٹھکر احوال احوال کے پاس کچھ نہیں دیکھتا تو خوش ہوتا ہوں کہ آج پیر وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوئی اور جب میرے عیال کے پاس کچھ نہوتا ہے تو مجھے رنج ہوتا ہے کہ اقتدا سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اور سنتے ہیں کہ اون لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب اونکو کوئی صورت فہام اور آسائش کی معلوم ہوتی تو غم اور خوف کرتے اور کہتے کہ ہمو دنیا سے کیا سروکار ہے یہ جو ہمارے پاس آئی معلوم خداے تعالیٰ کو کیا منظور ہے اور جب اون پر کوئی مصیبت آتی تو خوش ہوتے کہ ان اب خدا نے ہماری خبر لی غرض کہ سلف کا حال اس طرح تھا ہمنے تو کچھ کہہ ہی لکھا ہے اونکے فضائل سجد و شمار ہیں آپ تو فرما دیں کہ آپ ایسے ہی ہیں جیسے وہ لوگ کہ رے ہیں مگر خداوند تم ویسے کیوں ہوئے تھے اپنے حال کو اگر دیکھو تو بالکل اونکے حال کو عکس ہے تمہارا حال یہ ہے کہ تو انگری میں ٹھکانی کرتے ہو اور زانی میں تھمت کرتے ہو خوشحالی کے وقت اگرتے ہو اور غم حقیقی کے شکر سے غافل ہو جاتے ہو مصیبت کے وقت غصہ کرتا ہے اور فلسفی میں نا امید ہو جاتی ہو اس کے احکام پر راضی نہیں ہوتے بلکہ فقیری کو برا جانتے ہو اور سکت سے تنک کرتے ہو سکت کو سبب تمام پیغمبر و مرسلین فخر کیا کرتے تھے تمکو اونکے فخر کی چیز بری معلوم ہوتی ہے ناداری کے خوف سے مال جمع کرتے ہو اس میں بھی خداے تعالیٰ بدگمانی ہوتی ہے اور اوسنے جو روزی پونچانے کی ضمانت کی ہو اور فقیر یقین لازم آتی ہے اتنا گناہ کیا تمہوڑا ہے بلکہ تمکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم مال اسی لیے جمع کرتے ہو کہ دنیا کے لذات اور شہوات اور طمطراق حاصل ہوں حالانکہ یہ حدیث ہمو پونچھی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اَشْرَأُ امْتِی الدِّینَ عَدُوًّا بِالْعِیْمِ وَنَدَّتْ عَلَیْہِ اَحْسَاۃُہُمْ اور یہ بھی روایت ہے

کہ یہی بات میں
دیکھ رہا ہوں
یہاں کو دیکھ رہا ہوں
یہاں کو دیکھ رہا ہوں
یہاں کو دیکھ رہا ہوں
یہاں کو دیکھ رہا ہوں

بعض علمائے یون انشاء فرمایا ہے کہ قیامت کو کچھ لوگ اپنی نیکیاں طلب کرینگے تو ان سے کہا جائے گا
 اَذْهَبْتُمْ طِبَابًا كُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا تَمَكُّوْا خَيْرٌ مِنْكُمْ كَمْ دُنْيَا كَمْ دُنْيَا كَمْ دُنْيَا كَمْ دُنْيَا
 آخرت کی نعمت سے محروم رہ گئے اس سے زیادہ اور کوششی حسرت اور مصیبت ہوگی اور عجب نہیں
 کہ تم فخر و تکبر اور اظہار کثرت اور زینت دنیاوی کے لیے دولت جمع کرتے ہو حالانکہ حدیث شریف
 میں آیا ہے کہ جو کوئی مال تفاخر اور تکاثر کے لیے جمع کرتا ہے خدا کے پاس اسے خالی ہاتھ لے جائے گا
 کہ اسد ثنائے او سپر غضبناک ہو مگر تم کو خدا سے تقاے کے غصہ کی کچھ پروا نہیں کہ اتنی اکڑ چوٹا
 اس مال سے کرتے ہو شاید خدا سے تقاے کے پاس جانے سے تم کو دنیا میں رہنا اچھا معلوم
 ہوتا ہے اسی لیے ویدار الہی برا جانتے ہو حالانکہ خدا سے تقاے خود بخود ہی صورت سے ناراض
 اور تم کو خیر نہیں دنیا کی اگر کوئی چیز تم سے فوت ہو جاتی ہے تو او سپر رنج کرتے ہو اور حدیث شریف
 میں وارد ہے کہ مَنْ اسْتَفْعَلَ دُنْيَا فَاَتَتْهُ اَقْتَرَبَ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةَ سَنَةٍ لِيَكُنْ مِنْكُمْ اُولَئِكَ
 نہیں کہ اس چیز پر افسوس کرنے سے قرب عذاب ہوگا بلکہ کیا عجب ہے کہ دنیا کی توقیر کے باعث
 کبھی تم دین سے بھی خارج ہو جاتے ہو دنیا کے آنے سے ہشاش بشاش ہوتے ہو یہ خیر نہیں کہ
 حدیث شریف میں وارد ہے مَنْ اسْتَفْعَلَ الدُّنْيَا وَاسْتَفْعَلَ الدُّنْيَا وَاسْتَفْعَلَ الدُّنْيَا وَاسْتَفْعَلَ الدُّنْيَا
 اور بعض علما کا قول ہے کہ دنیاوی چیزوں کے جانے پر افسوس کرنے سے اور ان کے آنے پر
 اظہار خوشی سے آدمی سے حساب لیا جاوے گا۔ تمہارے دل سے خوف الہی جاتا رہا دنیا پر کیسے خوش ہو
 اوسکے لیے دین کی نسبت بہت زیادہ مشقت اڑھاتے ہو اور کچھ بعید نہیں کہ گناہوں کی نسبت
 تم کو بہت دنیا کے گھٹ جانے کے الٹی معلوم ہوتی ہو تم کو مال کے جانے کا خوف زیادہ ہے اور
 گناہوں کا کم جو کچھ اس ہاتھ کے میل میں سے لوگوں کو دیتے ہو وہ بھی بہ قصد رفعت اور برتری
 دیتے ہو یہ چاہتے ہو کہ مخلوق راضی رہے اور میری تعظیم و تکریم کرے کہ خدا سے تقاے ناراض ہو
 یعنی قیامت میں خدا سے تقاے کا تم کو فقیر جاننا بہ نسبت لوگوں کے فقیر جاننے کے آسان معلوم ہوتا
 اپنی خطائیں لوگوں سے چھپاتے ہو اسکی پروا نہیں کہ خدا سے تقاے کو انکا علم ہے گویا خدا کے
 سامنے نصیحت ہونے والو کو کسائی کی فنی سے آسان ہے تو لوگوں کی تو تمہارے نزدیک خدا پر ٹھکر معلوم ہوتی ہے
 معاذ اللہ سنا۔ جب اتنے عجیب تم میں ہیں اور ایسے نجاسات میں آلودہ ہو تو پھر کیسے عاقلوں کے
 سامنے بولتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارا مال بھی صلی کا مال ہے اللہ اللہ کہیں ابھڑا تو سیڑاؤں زرخیز فقر
 عین قانی عداؤں تم کمان اور روٹی لوگ کسان وہ لوگ سال میں اتنا زبردستی تھے کہ تم سے حرام بھی

شک خدائے
 کہ خیر نہیں
 ایسی دنیا کی چیزیں
 اور ان کو جو دنیا کی
 علم و فہم سے کیا
 جائے نہ مشیت
 افسوس کی اور اگر
 سے ایک کس کی
 اور دنیا کی چیزیں
 اسکی مشیت سے
 حادث بن سکتا ہے
 اسکی مشیت سے
 عینا بیاد رہی
 سنا ہے

نہیں ہوتا جس چیز کو تم لا باس تصور کرتے ہو وہ اونکے نزدیک مملکات میں سے ایک ملک اور ایک صوبہ بھی ہو جاتا تو اسکو اتنا بڑا جانتے تھے کہ تم کبیرہ کو بھی نہیں جانتے اگر تمہارا مال حلال اور طیب ہے اونکے مال شتبہ جیسا ہوتا تو کیا کہنا تھا اور کاش تم اپنی برائیوں ہی سے اتنا ڈرتے جتنا دوسری برائیوں سے قبول ہونے سے ڈرتے تھے یا تمہارا روزہ اونکا افطار کے مثل ہوتا یا تمہاری مشقت عبادت میں اونکی سستی اور خواب گراہی یا تمہاری تمام نیکیاں اونکی ایک ہی نیکی کے برابر ہوتیں ایک بیت میں ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم فرمایا کہ جب قدر دنیا صدیقین سے فوت ہو جاتی ہو اور علاحدہ رہتی ہو اوی قدر اونکے حق میں غنیمت شمار ہوتی ہے پس جو شخص ایسا ہو وہ اونکا ساتھ ہی نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ دونوں فرقوں میں کتنا فرق ہے ایک فرق تو صحابہ رضی اللہ عنہم کہ خدا نے انکے لئے دنیا کی ایک مخلوق رکھنے میں اور ایک فرق تم جیسے ہیں کہ سفلی جہنم رکھنے میں مگر یہ کہ خدا نے انکے لئے اپنے لئے کم سے معاف فرمایا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مغرور ہے جو یہ قول کہ مال کے جمع سے ہماری غرض آفتاء صحابہ رضی اللہ عنہم ہے کہ حاجت سوال کی نہوا اور خدا کی راہ میں زمین و آسمان بات کو تو سوچنا چاہیے کہ جیسا اون لوگوں کے وقت میں حلال میسر تھا اس زمانہ میں ہے یا نہیں بلکہ احتیاط طلب حلال میں دوسری لوگ کرتے تھے وہی آج بھی ہو سکتی ہے یا نہیں بلکہ بعض صحابہ کا قول یہ کہ پوچھا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ہم وہ حلال کے سوا اس سے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام میں پڑ جائیں پس کیا تو بھی اپنے نفس سے ایسی ہی احتیاط کی طمع رکھتا ہو خدا جکو جسے ہرگز یہ توقع نہیں کہ اتنی احتیاط کرے یہ یقیناً جان لے کہ مال کا جمع کرنا سلوک و افعال نیک کے لے شیطا ایک فریب ہے تاکہ سلوک و احسان کے بہانے سے تجکو شہات کے کمانے میں ڈال دے جن میں حرام مخلوط رہتا ہے اور عریض شریف میں وارد ہوتے کہ جو شخص شہات پر جرات کرتا ہے تو یہ کہ حرام میں واقع ہو جاوے اسی مغرور کیا تجکو یہ نہیں معلوم کہ شہات کی چیزوں کو کچا کر کے رستے میں دینے کی نسبت یہ امر بہتر ہے کہ شہات میں مبتلا ہوئے سے ہمیشہ ڈرتا رہے تاکہ خداوند کریم کے سامنے قدر و مرتبہ افضل بلند ہو جائے بعض علما کا قول ہے کہ اگر آدمی ایک وسیع چھوڑ دے اس وقت سے کہ شاید حلال نہویا مرو سکے جو میں نسبت ہزار اشرفیوں کی خیرات کے بہتر ہے جو شہ سے کمانی ہوں اور معلوم نہو کہ حلال میں یا نہیں اب اگر تیرے کمان میں یہ ہو کہ میں بڑا مستحق ہوں مجکو شیطان دھوکا نہیں دے سکتا میں شہات میں مبتلا نہیں ہو سکتا اور مال و جہ حلال ہی سے جمع کرتا ہوں تاکہ خدا کے راستے میں دے دوں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر بالفرض تو ایسا ہی متقی ہے تب بھی قیامت کا حساب اپنے لئے اور نہ دیکھنا چاہیے کہ بہتر میں صحابہ سوال و جواب سے

غافل و غافل
وہاں کمان
نہیں

خوف کیا کرتے تھے چنانچہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ اگر میں ہزار اشرفیہ مال سے ہر روزہ کاؤں اور اونکو خدا کی راہ میں لٹاؤں اور اس خیرات سے میری جماعت کی نماز میں بھی فقور نہ ہو تب بھی شکوہ کسی خیرات بھی نہیں معلوم ہوتا لوگوں نے اسکا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ حالت داری میں قیام کے کمزور سے غنی ہوں انھیں اسے سوال ہوگا کہ اسے بندے کہاں سے تو نے پیدا کیا اور کہاں سے پیدا کیا پس یہ لوگ تھے اسلام کے سبب یہی تو انگری انکو حاصل تھی کہ باوجودی کہ حلال اور حرام میں موجود تھا تاہم حساب کے خوف سے مال کو ترک کیا کہ کہیں اسکی نیکی سے بدی نہ ہو ہے اور تو تو رولی وری لوگوں میں ہے کہ وجہ حلال اس راہ میں ہفتو ہے کہ اس بات سے کہیں پریشان نہ ہو کرے اور اگر یہ تقدیر حلال تیرے میں مال وجہ حلال سے بچ کر تاہوں حلال کہاں ہے جسکو تو جمع کرتا ہے اور اگر یہ تقدیر حلال تیرے پاس موجود ہے تو شکوہ کیا یہ خوف نہیں کہ تو انگری کی حالت میں تیرا دل اور کا اور ہو جاوی بعض صاحب جو جو حالت اونکو مال پہونچتا تو اسکو نہ لیتے اس خوف سے کہ کہیں دل میں تغیر و فساد نہ آ جاو تو کیا اپنے دل کو صاف کرنے کے دل سے بھی تھی تو سمجھنا ہے کہ کسی حال میں امر حق سے تجاوز کرے گا اگر کھانا تو اپنے نفس راہ پر خوب حسن ظن ہو بہم صورت براؤ سخت کہتے ہیں کہ شکوہ مقدار حاجت پر قناعت کر فی جاوے تو حال خیر کے لیے مال جمع کر کے حساب کے واسطے منصرف ہو نا چاہیے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص کسی عورت کو دیکھے اور اسکی قیامت کو ایک شخص میں کیا جاوے گا اسے ان حرام سے جمع کیا ہوگا اور حرام ہی کی طرح پایا ہوگا اسکو حکم ہوگا کہ وہ رخ میں لجاو اور ایک شخص ایسا اسے کیا جاوے گا کہ وجہ حلال سے مال کھایا اور حرام میں اوٹھایا اسکو بھی نوزخ میں ڈالنے کا حکم ہوگا اور ایک شخص ایسا لایا جاوے گا جس نے وجہ حرام سے کھایا اور امور حلال میں اوٹھایا وہ بھی نوزخ میں جائے گا حکم باوی کا اور ایک شخص حاضر کیا جاوے گا جس نے حلال ہی کھایا اور حلال ہی میں اوٹھایا اسکو حکم ہوگا کہ توقف کر شاید تو نے مال کی طلب میں کبھی درمیر سے فرائض میں قصور کیا ہو مثلاً نماز کو ٹھیک وقت پر ادا کیا ہو یا اس کے رکوع و سجود و وضو میں کوتاہی ہو وہ عرض کرے گا کہ الہی میں نے وجہ حلال سے کھایا اور وجہ حلال چھانچ کر خراج کیا اور تیرے فرائض میں سے بھی کوئی شئی تلف نہیں کی حکم ہوگا کہ شاید تو نے مال کی جست سے تکبر کیا ہو یا تو وکیرے میں فخر جتلا ہو عرض کرے گا کہ الہی میں نے نہ تکبر کیا اور نہ فخر ظاہر کیا حکم ہوگا کہ شاید جن لوگوں کا حق میں تیرے ذمہ کیا تھا اونکا حق کچھ تو نے دے دیا ہو اور زوی القربی اور یتیموں اور مساکین اور مسکینوں کو دیا ہو عرض کرے گا کہ الہی میں نے وجہ حلال سے مال کیا اور آسمان

مجلس شورای ملی
روزنامه شنبه ۱۳۰۲
شماره ۱۳۰۲
تاریخ ۱۳۰۲
مجلس شورای ملی

خرچ کیا اور کوئی تیرا فرض نہ نہیں کیا اور تکبر و فخر بھی نہیں کیا اور غریبی کا حق دیا یا پھر وہ سب لوگ
یہی شیشہ دار اور یہی علم و مسالکین و مسافرین اوس سے اکثر خصوصیت کریں گے کہ انہی تو نے اوس کو مال یا اور
غنی بنایا اور ہمارے دینے کا حکم فرمایا اور ہمارا مددگار کیا تو اگر اس نے ان کو دیا تھا اور یا وجود اس کے فخر
میں بھی تصور نہیں کیا اور نہ تکبر کیا پھر بھی حکم ہوگا کہ توقف کر اور جو نعمت میں منجھو دی تھی لکھا
کی یا اپنے کی یا نعمت یا لذت کی سب کا شک و بیش کر اسی طرح سے پریش ہوئی رہے گی۔ اب ہم پوچھتے ہیں
کہ جب شخص مذکور جس نے وجہ حلال ہی کو کمایا اور اوی میں اوشٹایا اور تمام حقوق و فرائض کو بخوبی ادا کیا
اوس سے اس قدر حساب لیا جاوے گا تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ ہم تن دنیا کے فتنوں
اور اوس کے شہات و زینت و شہوات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی کو محنت انھیں ہوا لون کی جہت سے
مستحق دنیا میں آلودہ نہیں ہوتے اور مقدار ضرورت پر راضی ہو کر انواع و اقسام کے اعمال نیک سے
کسب مال سے کرتے ہیں تیرے لیے ان کی اقتدا موجود ہے ان کی پیروی کرنی چاہیے اگر یہ منظور نہ ہو اور
بہی خیال ہو کہ میں سب سے زیادہ مستحق ہوں ان راہی دانست میں مال بھی حلال سے حاصل کیا ہو یا نہ غرض
کہ کسی محتاج نہ ہوں اور خدا کی راہ میں خرچ کروں خرچ میں کسی طرح کا حق و سہ نہیں بہتا اور مال کے
سبب پر بھی تغیر نہیں آتا خدا کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور خداوند کریم تیرے ظاہر و باطن سے
ناراض نہیں اگر یہ تصور ہے کہ اس طرح کا ہونا ممکن نہیں تب بھی یہی چاہیے کہ مقدار ضرورت پر کف
کرے اور مالداروں سے سوال قیامت میں علحدہ رہے اور اول ہی قافلہ کے ساتھ زمرہ مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم میں داخل ہو مال کی جہت سے نہ جس سے چھوڑے نہ سوال کی نوبت پونچھے نہ حساب و مینا پرے
اور حساب میں یا تو نجات ہے یا آفات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فقیر ہمارا جہنم
جنت میں اغنیا کی نسبت پانچ سو برس پہلے داخل ہونے والا ایک حدیث میں یوں ہے کہ فقر اسی مومن
جنت میں اغنیا کی نسبت اول داخل ہوگا دیکھو اور میرے بھائی اور اغنیا کا چال ہوگا کہ کھٹیوں بن کر ہونے
اسد نکا اونکو ارشاد فرماوے گا کہ میرا مطالبہ تمہیں ہے تم لوگوں کے حاکم اور پادشاہ تھے بتلاؤ کہ جو چھ
میں نے تنگ دیا اوس میں تم نے کیا کیا۔ اور بعض علما کا قول ہے کہ میرے پاس اگر عمدہ چوبیس ہوں مگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے ساتھ اول قافلہ میں نہوں تو ایسا مال مجھے اجزا نہیں
معلوم ہوتا بھائیو ایسی بات میں کوشش کرو جس سے ہلکے پھلکے زمرہ انبیاء علیہم السلام میں شامل ہو
اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علحدہ ہو کر پیچھے نہ رہ جاؤ جیسے
ڈرتے رہتے ہیں اور مجھ کو یہ روایت بھی پونچھی ہے کہ بعض صحابہؓ کو پیاس لگی آپ نے پانی مانگا تو لوگ

ہم زمرہ دار
ہیں اور ان میں
"ابو سعید"
ہم اس کی سند
چکے نہیں لی

میں

انکے لیے عہد کا شربت لکھ کر آپ نے اوسکو چکھا تو اُنسوں سے بچکی بن گئی خود بھی روئے اور فوٹو
بھی رو لایا پھر منہ سے اُنسو پونچھ کر چاہا کہ کچھ کلام کہوں پھر روناشروع کیا جب کہ شربت دلو تو لوگوں
پوچھا کہ کیا اسی شربت کے باعث ہے آپ سے رو تھیں فرمایا کہ ہاں ایک وزیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر تھا اور حجرہ شریف میں سوا میرے آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا اتنے میں آپ نے فرمایا
شروع کیا کہ مجھے الگ دین نے عرض کیا کہ میرے مادر و پدر آپ پر قربان ہوں میں تو آپ کے
سامنے کسی کو نہیں دیکھتا آپ کس سے مخاطب ہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا نے اسوقت میرے پاس
اپنی گردن اور سر ہٹھا کر کہا کہ مجھکو لے لو میں نے اوس سے کہا کہ مجھے الگ ہونے جواب دیا
کہ اے محمد اگر تم مجھے نہ چھوڑو گے تو تمھارے بعد کے لوگ مجھے نہ پہچن گے تو مجھکو یہ خوف ہو کہ کہیں
اس شربت کے پینے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نہ ہو جاؤں۔ بھائی و خیاہ
یہ لوگ سمجھے کہ اس خوف سے کہ شربت حلال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دو رکتے تھے
اگر خوف تو تو انواع و اقسام کی نعمت اور شہوات میں مبتلا ہے اور کمالی بھی خالی حرمت
اور شہ سے نہیں بچو خوف علیحدگی کا اوس حبیب پاک سے نہیں تھ ہے تجھ کتنا بڑا جاہل
ہے کہ اگر قیامت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تو وہ اہوال دہشت
دیکھی جس سے فرشتے اور انبیاء فریاد کریں گے اور اگر اب کوشش میں تصور کرے گا تو پھر اوس
ساتھ ملنا دشوار ہے اور اگر تجھ کو الگ کی کثرت منظور ہے تو سخت حساب کے لیے صبر کرنا پڑے گا اور
اگر مقدار قلیل پر قانع نہ ہو گا تو مدت تک میدان قیامت میں ٹھہرنا اور آہ و نالہ کرنا پڑے گا
اگر پیچھے رہنے والوں کے احوال سے راضی ہو گا تو اصحاب یمین اور رسول اب العالمین سے
علحدہ رہو گا اور وارنیم و خلد برین میں دیر کر پونچھے گا متقیوں کے حال کے خلاف اگر کرے
تو اہوال روز جزا میں مرے گا اسکو خوب سوچ سمجھ لینا چاہیے پھر اگر یہ خیال ہو کہ میں بھی مثل
سلف صالحین کے ہوں کہ قدر قلیل پر قانع ہوں اور حلال کا طالب مال کا دینے والا اپنے
نفس پر ایثار کرنے والا فقر سے ڈرتا نہیں نہ کل کے واسطے کچھ جوڑتا ہوں نہ کٹاؤر غنی کو برا جانتا ہوں
اور فقر اور بلا پر راضی قلت اور مسکنت سے خوش ہوں اور فروتنی و ولت کو اچھا سمجھتا ہوں
اور علو و رفعت کو برا اپنے کام میں بکا ہوں راہ راست سے میل دل پھر تا نہیں پہنچا نفس کو
صرف اسکو واسطے روکے رہتا ہوں اور سب کاموں میں مرضی الہی مقدم جانتا ہوں اور
مجھ جیسا متقی سوال حساب جھگڑے میں توقف نہ کرے گا یہ اجماع کرنا مال کو صرف خسرج

ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے
انکے لیے عہد کا شربت لکھ کر آپ نے اوسکو چکھا تو اُنسوں سے بچکی بن گئی خود بھی روئے اور فوٹو
بھی رو لایا پھر منہ سے اُنسو پونچھ کر چاہا کہ کچھ کلام کہوں پھر روناشروع کیا جب کہ شربت دلو تو لوگوں
پوچھا کہ کیا اسی شربت کے باعث ہے آپ سے رو تھیں فرمایا کہ ہاں ایک وزیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر تھا اور حجرہ شریف میں سوا میرے آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا اتنے میں آپ نے فرمایا
شروع کیا کہ مجھے الگ دین نے عرض کیا کہ میرے مادر و پدر آپ پر قربان ہوں میں تو آپ کے
سامنے کسی کو نہیں دیکھتا آپ کس سے مخاطب ہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا نے اسوقت میرے پاس
اپنی گردن اور سر ہٹھا کر کہا کہ مجھکو لے لو میں نے اوس سے کہا کہ مجھے الگ ہونے جواب دیا
کہ اے محمد اگر تم مجھے نہ چھوڑو گے تو تمھارے بعد کے لوگ مجھے نہ پہچن گے تو مجھکو یہ خوف ہو کہ کہیں
اس شربت کے پینے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نہ ہو جاؤں۔ بھائی و خیاہ
یہ لوگ سمجھے کہ اس خوف سے کہ شربت حلال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دو رکتے تھے
اگر خوف تو تو انواع و اقسام کی نعمت اور شہوات میں مبتلا ہے اور کمالی بھی خالی حرمت
اور شہ سے نہیں بچو خوف علیحدگی کا اوس حبیب پاک سے نہیں تھ ہے تجھ کتنا بڑا جاہل
ہے کہ اگر قیامت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تو وہ اہوال دہشت
دیکھی جس سے فرشتے اور انبیاء فریاد کریں گے اور اگر اب کوشش میں تصور کرے گا تو پھر اوس
ساتھ ملنا دشوار ہے اور اگر تجھ کو الگ کی کثرت منظور ہے تو سخت حساب کے لیے صبر کرنا پڑے گا اور
اگر مقدار قلیل پر قانع نہ ہو گا تو مدت تک میدان قیامت میں ٹھہرنا اور آہ و نالہ کرنا پڑے گا
اگر پیچھے رہنے والوں کے احوال سے راضی ہو گا تو اصحاب یمین اور رسول اب العالمین سے
علحدہ رہو گا اور وارنیم و خلد برین میں دیر کر پونچھے گا متقیوں کے حال کے خلاف اگر کرے
تو اہوال روز جزا میں مرے گا اسکو خوب سوچ سمجھ لینا چاہیے پھر اگر یہ خیال ہو کہ میں بھی مثل
سلف صالحین کے ہوں کہ قدر قلیل پر قانع ہوں اور حلال کا طالب مال کا دینے والا اپنے
نفس پر ایثار کرنے والا فقر سے ڈرتا نہیں نہ کل کے واسطے کچھ جوڑتا ہوں نہ کٹاؤر غنی کو برا جانتا ہوں
اور فقر اور بلا پر راضی قلت اور مسکنت سے خوش ہوں اور فروتنی و ولت کو اچھا سمجھتا ہوں
اور علو و رفعت کو برا اپنے کام میں بکا ہوں راہ راست سے میل دل پھر تا نہیں پہنچا نفس کو
صرف اسکو واسطے روکے رہتا ہوں اور سب کاموں میں مرضی الہی مقدم جانتا ہوں اور
مجھ جیسا متقی سوال حساب جھگڑے میں توقف نہ کرے گا یہ اجماع کرنا مال کو صرف خسرج

فی سبیل اللہ کے لیے ہے تو کم سخت ذرا تو غور کر کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ مال کو مشغل نہ رکھنے اور
 ذکر اور فکر اور عبرت کے لیے دل کے فارغ رہنے سے دین زیادہ بچا رہتا ہے اور حساب میں
 آسانی ہوتی ہے سوال خفیف ہوتے ہیں قیامت کے احوال سے امن ہوتا ہے ثواب بہت سا
 ملتا ہے خدا کے نزدیک مرتبہ نہایت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ انھوں
 نے یہ حدیث نقل فرمائی کہ اگر ایک آدمی کو دین اور دنیا میں شریک ہو جائے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا
 ذکر کرے تو ذکر بہ نسبت اول شخص کے افضل ہوگا۔ اور بعض علماء سے کسی نے سوال کیا کہ ایک
 شخص مال اعمال کے لیے جمع کرتا ہے اور دوسرا جمع کرنے میں اس کے لیے زیادہ خیر ہے
 اور نیز بعض عمدہ تابعین سے کسی نے پوچھا کہ دو شخصوں میں سے ایک نے دنیا بوجہ حلال پیدا
 کی اور دوسرے صلوٰۃ جمع کیا اور اعمال خیر سے زاد آخرت بنایا اور دوسرا اس سے بالکل کنارہ کش رہا
 نہ اس نے دنیا طلب کی نہ اس کو ملے ان دونوں میں سے کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں بڑا
 فرق ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہے وہ افضل ہے اور اس میں اور دوسرے میں بڑا ب
 بچم کا سافرق ہے پس کم سخت اگر تو دنیا چھوڑ دی تو تجھ کو بھی یہ درجہ دنیا داروں پر مل جائے اور
 مال کا مشغل نہ رکھنے سے دنیا میں بھی بہت سے فائدے ہیں بدن کو راحت ملتی ہے زیادہ مشقت
 نہیں کرنی پڑتی زندگی چین سے فارغ البالی میں گذرتی ہے تردد کم کرنا پڑتا ہے جب تک
 مال سے تجھ کو طالب مال پر یہ فضیلت ہے تو اب کونسا عذر مال کے جمع کرنے کا تجھے باقی ہے بلکہ ذکر الہی
 میں مشغول ہونا خدا کی راہ میں خیرات کرنے سے افضل ہے تو سوخنے کی بات ہے کہ مال کے نہ جمع کرنے سے
 سروسر راحت ہے اور آخرت میں فضیلت علاوہ ازین اگر مال کے جمع کرنے میں بالفرض کوئی
 فضیلت بڑی ہو تب بھی سکارم اخلاق میں تجھ کو چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت
 کرے جسکے باعث تجھ کو خدا نے ہدایت کی ہے اور جو دنیا سے کنارہ کشی اور چھوٹ اپنے نفس کے لیے اختیار
 کی وہی تو بھی اپنے واسطے اختیار کر اسکو خوب غور کر اور یقیناً جان لے کہ سعادت و فلاح دنیا سے
 الگ رہنے میں ہے پس اس واسطے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اول جنت ماورائے میں جانے کا فکر کر
 مجھ کو یہ حدیث پونہجی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار ایمانداروں کو وہ لوگ ہیں
 جنکو صبح کا کھانا ملے تو شام کو منہ لے اور اگر قرض لیا چاہیں تو کوئی قرض نہ دے اور ستر عورت سے
 زیادہ کپڑا نہ رکھتے ہوں اور مقدمہ کنایت کی کمانے پر قدرت نہ رکھتے ہوں اور باوجود اسکے صبح
 شام اپنے پروردگار سے راضی رہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

ہم اس حدیث سے
 اسکو حدیث کی
 طرف توجہ دیا
 ہے اور اس سے
 اوصاف میں ہے
 کہ سوار
 ساتھ ان کے
 ساتھ ان کے

وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رِجَالًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 جمع کرے گا اور دعویٰ کرے گا کہ میں اعمال خیر کے لیے جوڑتا ہوں تو تیرا دعویٰ سراسر لغو ہے بلکہ فقر کے
 خوف سے اور تمنع اور اظہار کثرت اور زینت اور فخر اور شیخی اور ریا اور شہرت اور تعظیم اور بڑائی کے لیے
 جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اعمال خیر کے لیے جمع کرتا ہوں۔ خدا کو دھیان کر اور اپنے دعویٰ سے شرم کر
 اگر محبت مال و دنیا کی تجھ غالب ہے تو اس بات کا اقرار کر کہ واقعہ میں خیر و فضل مقدار ضروری پر راضی
 رہنے سے اور فضول چیزوں سے علیحدہ ہونے سے ہے اور مال کو جمع کرنے سے اپنے نفس کو حقیر جان
 اور اپنی خطا کا قائل ہو حساب و زحمت سے خائف ہو یہ امر تیرے لیے زیادہ موجب نجات اور قریب الی الفضل
 اس کے کہ تو مال کے جمع کرنے کی جھینٹیں لا طائل ڈھونڈھے۔ بھائیو صحابہ رہنے کے زمانے میں حلال موجود
 تھا اور وہ لوگ سب میں زیادہ متقی اور زاہد شیا بہا کے تھے اور ہم اوس دن میں ہیں کہ وہ حلال فقور
 ہے حتیٰ کہ قوت یومیہ و رشتہ عورت بھی حلال سے میسر نہیں ہو سکتی پس ایسے زمانے میں مال کے جمع کرنے
 سے خدا ہم کو اور تم کو دونوں کو بچاؤ علاوہ ازیں ہم لوگوں میں صحابہ رہنے کا سابقہ ہے اور روح اور زہد
 اور احتیاط کمان اور ان کے سے دل و رانگی سی نیتیں کمان بخدا ہم لوگوں پر عرض نفس کی مصیبت
 چھا گئی اوسکی خواہشوں میں بھینس گئے اور عنقریب قیامت میں گذر ہوگا بڑی سعید وہ ہیں اوس
 روز ہلکے چھلکے رہیں گے اور جو لوگ دولت و زیادہ مالدار ہیں کہ حرام حلال سب ملا کر کھا گئے انکو
 بڑا رنج ہوگا۔ میں نے بطور نصیحت تمکو سنا دیا قبول کرنا تمہارا کام ہے اور اس کے قبول کرنے سے تم کو
 خدا اپنی رحمت خاص سے ہم کو اور تم کو توفیق خیر عنایت فرماوے آمین یہ آخر کلام حارث رحم کا ہے
 اس بیان سے فضیلت فقر کی غنا پر بخوبی ثابت ہے اور اسی قدر کافی و وافی بھی ہے زیادہ اس
 کیا ہوگا اور جو اخبار کہ ہم نے باب ذم دنیا اور باب فقر و زہد میں بیان کیے ہیں وہ بھی اسی بات
 شاہد ہیں اور ایک روایت اور اسی کی شاہد وہ ہے جو ابوامامہ باہلی سے مروی ہے کہ ایک بار
 ثعلبہ بن حاطب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ مجھ کو
 مال دیوے آپ نے فرمایا کہ اے ثعلبہ تھوڑا سا مال جس کا تو شکر کیے چلا جاوے بہت بہت مال کے
 جس کا شک نہ کر سکے بہتر ہے اوسنے عرض کیا کہ آپ دعا فرماوین کہ خدا سے دعا ہے مجھ کو مال سے
 آپ نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ تو کیا سیری پیروی نہیں کرتا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو بھی مثل
 پیغمبر خدا ہو بخدا اگر میں چاہوں کہ یہاں سوئے چاندی کے ہو کر میرے ہمراہ چلین تو ہو سکتا ہے
 اوسنے عرض کیا کہ قسم ہے اوس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنایا اگر آپ کی دعا سے میرا خدا کا

اور صدیقین و شہداء
 اور صالحین کے لیے جوڑتا ہوں
 غیبی اور کائنات

ملاقا المعارفین
 جلال علیہ السلام

مال دو کا تو میں سب حقوق والوں کا یعنی دون کا اور یہ دون کا اور وہ دون کا آپ کو دعا کی کہ
 اکی ثعلبہ کو مال عنایت فرمایا پس اس نے کچھ بکریاں لین وہ دیکھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ
 کہ مدینہ منورہ میں نہ سکا اور ایک جنگل میں اوی مدینہ کے جا رہا تھا اور عصر کی جماعت میں حاضر ہوتا باقی
 جماعتوں کو ترک کرتا پھر بکریوں کی اور زیادہ کثرت ہوئی کہ اس جنگل میں بھی گدڑ ہو سکا اور تھوڑی
 دو ورجا رہا اور صرف جمعہ کی جماعت کے لیے مدینہ منورہ میں آتا اور باقی ترک کرتا اور بکریاں دیکھ
 کی طرح پھلتی رہیں یہاں تک کہ جمعہ بھی چھوٹ گیا جمعہ کے روز راہ کے مسافروں ملتا اور خبر پوچھ
 لیا کرتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ ثعلبہ کا کیا حال ہے انھوں نے بکریوں کی
 کثرت اور اسکا مدینہ کو چھوڑنا اور بتدایج ترک جماعت کے مناسب کہہ سنایا آپ نے تین بار ارشاد
 فرمایا **وَلَيْسَ ثَعْلَبَةُ مِنْهُمْ** انھیں میں سے نہیں ہے یہ آیت اتنی تھی **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ**
وَيُزَكِّيَهُمْ لہذا وصل علیکم **إِنَّ صَلَاتُكَ سَكَنٌ** اور اس دعا سے زکوٰۃ بھی منہض
 فرمائی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قوم ہمدانہ سے اور ایک کو بنی سلیم سے صدقا
 لینے کو کہہ کر فرمایا اور انکو ایک وثیقہ صدقہ لینے کا لکھ دیا کہ اس کے ذریعہ سے وصول کریں کہ تم
 دیا کہ باہر جا کر مسلمانوں سے صدقہ وصول کرو اور ثعلبہ بن حاطب فلان شخص بنی سلیم کو پاس
 جا کر ان سے صدقہ لینا یہ دونوں صاحب مدینہ منورہ سے حسب الارشاد باہر نکلے اور ثعلبہ کے پاس
 آئے اور زکوٰۃ اس کے مال کی مانگی اور نوشتہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اوسکو دکھلایا اور
 کہا کہ یہ تو ڈانڈ ہے یہ ڈانڈ کا بھائی ہے تم جاؤ اور جگہ سے فارغ ہو کر آئیو وہ دونوں اس شخص سے
 کے پاس گئے اور اس سے سوال صدقہ کیا وہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور اپنے اونٹوں میں ہی بہت عمدہ
 چھانٹ کر زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کیے پھر ان دونوں کے سامنے اونکو لے آیا اور کہا یہ مال زکوٰۃ ہے جس کی
 نگاہ اوپر پڑی کہا کہ تیرے اوپر یہ واجب نہیں کہ سب سے عمدہ مال ہی ہم انکو نہ لین گے اس سے عوض کیا
 کہ آپ انھیں کو بیویں من خوشی خاطر دیتا ہوں اور اسی واسطے لایا ہوں غرض سب جگہ سے صدقا
 تحصیل کے پھر ثعلبہ کے پاس آئے اور اس سے دوبارہ سوال صدقہ کا کیا اس نے کہا کہ تم مجھ کو
 نوشتہ دکھلاؤ انھوں نے دکھلا دیا دیکھ کر کہا کہ یہ تو ڈانڈ کا بھائی ہے اب تم جاؤ میں سوچ لوں
 تو کچھ کہوں جب یہ دونوں خدمت مبارک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ نے
 پہلے ان کے بولنے سے دیکھتے ہی فرمایا کہ ہلا کی ہو ثعلبہ کو اور اس شخص سلیبی کے لیے دعا یہی
 پھر ان دونوں نے جو کچھ ماجرہ گذر تھا سب بیان کیا کہ ثعلبہ نے ایسا کہا اور سلیبی نے ایسا کیا اور

اسکا مال
 ثعلبہ کی
 مال میں
 کہ انکو
 اور دعا
 تیری دعا
 اسودی

آپ روپے اور فرمایا کہ اچھوت جگر تو مت گھبراؤ میں نے تیرے جن سے کھانا نہیں چکھا اور تیری نسبت خدا کے پاس میرا زیادہ رتبہ ہے اگر میں خلیج اسے مانگتا تو مجھ کو کھلا دیتا مگر میں نے آخرت کو فرمایا تر جمیع دسی اور پست کیا پھر آپ نے اپنا ہاتھ اونکے مونڈھے پر مار کر کہا کہ تجھ کو بشارت ہو کہ توجہت کی عورتوں کی بیٹیاں اور انھوں نے عرض کیا کہ پھر آسیہ فرعون کی بی بی اور مریم عمران کی بیٹی اور خدیجہ خولید کی بیٹی کہاں کہیں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھیں تم اپنے چھوٹے عورتوں کی سردار ہو تم سب ایسے مکانوں میں رہو گی جو زبرد کے بنے یا قوت سے بڑھ کر ہوں اور ان میں کسی طرح کی ایذا اور شور و غل نہ ہو گا بعد اوسکے ارشاد فرمایا کہ اپنے چچا زاد کے ساتھ قناعت کر میں نے تیرا محل ایسے شخص سے کیا ہے جو دنیا میں بھی سہرا ہے اور آخرت میں بھی سہرا آتی اب ذرا حال حضرت فاطمہؓ کا دیکھنا چاہیے یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر ہے ہن کیسے فقیری کو اختیار کیا اور مال کو چھوڑ دیا اور جو کوئی احوال دنیا اور اولیا کو اور اس کے اقوال کو لحاظ کرے اور اس کے اخبار اور آثار کو دیکھے وہ یقیناً معلوم کر لے گا کہ مال کا نہونا اس کے وجود کی نسبت فضیل ہے کو خیرات ہی میں کیونکہ خرچ ہوا سوا سٹے کہ ادنیٰ مال میں باوجود ادنیٰ حقوق اور اجتناب شہوات اور صرف خیرات کے یہ ہے کہ نیت اسی کی اصلاح میں مصروف رہتی ہے اور ذکر الہی کی توجہ کیونکہ ذکر اس دل کے فارغ ہونے سے بن پڑتا ہے اور مال کے شغل کے ساتھ دل غلط ممکن نہیں۔ اور جبریر رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ میں آپ کی خدمت میں ہوں گا حضرت اوسکو ساتھ لیا اور ایک ندی کے کنارے پر پہنچ کر ناشا کھایا آپ کے ساتھ تین بیویاں تھیں جن دونوں کھالیں لے کر تیسری باقی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور زمین سے یا پانی پیکر سچا آؤ اور وہ روٹی پانی آئے اور اس شخص سے پوچھا کہ روٹی کسوی اور سنو عرض کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں آنچو اوسکو ساتھ لیا اور چلے دی راہ میں ایک ہرنی ملی جسکو ساتھ دو بچے تھے آنچو ایک کو بلایا وہ چلا آیا اوسکو ذبح کر کے بھونا اور آنچو آپ مع اوس شخص کو تناول فرمایا پھر اوس بچے کو ارشاد فرمایا کہ تم باذن اللہ یعنی خدا کو حکم سے گھر آہو جاؤ اور کھکھ چلا گیا پھر آنچو اوس شخص سے کہا کہ تجھ کو قسم ہے اوس ذات کی کہ میں تجھ کو یہ سجزہ دکھلایا بتلا کہ کہ روٹی کسوی اور جو بلیا کہ میں نہیں جانتا پھر آپ اوسکو ساتھ لے چلے اور ایک شیشی پر پونچھو آنچو اوسکا ناتہ پکڑ لیا اور پانی پر چکے گھر جاؤ اس سے پھر ہوا پوچھا کہ تجھ کو قسم ہے اوس سجزہ دکھانیو الی کی بتلا کہ روٹی کسوی اور سنو یہ سب تو سابق عرض کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں۔ پھر ایک جنگل میں گئے وہاں پیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمسی یا ابوجع کرنا شروع کیا اور ڈھیر بنا کر فرمایا کہ خدا کو حکم سے سونا ہوا جاؤ سونا ہو گیا آنچو اس کے تین حصہ کیے اور فرمایا کہ ایک انہیں سے

میرا ہوا اور ایک تیرا اور ایک اوس شخص کا جس نے رونی کی یہ سنتے ہی وہ بول اٹھا کہ رونی تو میں نے ہی کی تھی
 آپ نے فرمایا کہ یہ سب تو ہی رکھنا اور اوس سے علیحدہ ہو گئے یہ شخص تنہا مال لیے جنگل میں گیا تھا کہ اتنے میں وہ شخص
 پاس آئے اور چاہا کہ اسکو مار کر مال چھین لیں اوسنے کہا کہ اسکو ہم آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے اور نہ کی ضرورت
 کیا ہے اول ایک شخص کا تو میں جا کر کھانا لے آؤں گا اسکو کھاؤں غرض ایک اون میں سے کھانا لے کر آیا
 اور دل میں کہا کہ اگر اس کھانے میں زہر ملا دون تو دونوں شخص مر جاویں گے مال سارا بچو ہی ملے گا
 اسی خیال سے کھانے میں زہر ملا دیا اور اودھراں دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر کسی شخص نے ہاجا دیا تو
 تو مال آدھا آدھا ہمارے حصہ میں آؤں گا جب وہ کھانا لیکر آؤں گا اسکو مار ڈالنا چاہیے چنانچہ جب وہ
 کھانا لیکر گیا اون دونوں نے اسکو مار ڈالا اور کھانا کھا لیا زہر کے باعث خود بھی وہاں ہی کھپ گئے
 اور سونا بھون کا توں جنگل میں پڑا اور یہ بینوں اوسکے گرد ڈھیر تھے اس حال میں گذر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 اوپر ہوا اپنے یاروں سے ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے اور اس سے بچتے رہو۔ اور روایت
 ہے کہ حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ ایک قوم پر گذرے کہ اوسکے پاس دنیا کی چیزوں میں سے کچھ نہ تھا جیسے
 لوگوں کی غذا اور پوشاک وغیرہ ہوتی ہے اونکی معاش کا طور یہ تھا کہ قبرین کھود کر کھجوریں صبح کو
 اون میں بھارت دیتے اور صاف کرتے اور اوسکے پاس نماز پڑھتے اور جانوروں کی طرح ساک چرہ تے
 اور قدرت خدا سے ہر طرح کا ساک اوسکے لیے وہاں موجود تھا حضرت ذوالقرنین نے اپنا نام بھیجا کہ او
 سردار سے جا کر کہو کہ پادشاہ ذوالقرنین تمکو بلا رہا ہے جب اوسنے اوسکے حاکم سے پیغام کیا اوسنے جواب
 دیا کہ مجھے کچھ وس سے غرض نہیں اگر اوسکو کچھ مطلب ہو تو میرے پاس چلا آؤ حضرت ذوالقرنین
 نے فرمایا کہ واقع میں سچ کہا اور خود اوسکے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمہارے بلائے کو
 آدمی بھیجا تھا تم نے انکار کیا اب میں خود آیا اوسنے عرض کیا کہ اگر کچھ مجکو مطلب ہو تو تو میں خود آتا
 آپ نے فرمایا کہ میں جو تمہارا حال دیکھتا ہوں ایسا کسی کا حال نہیں یہ کیا بات ہے کہ تمہاری پاس
 دنیا کی شے کچھ نہیں تم نے کچھ چاندی سونا کیوں نہ پیدا کیا کہ اور لوگوں کی طرح آسائش میں رہتے اوسنے
 جواب دیا کہ ہمنے سونا چاندی اسواسطے برا جانا کہ جس سیکو یہ ملتا ہے اوسکا نفس ہی چاہتا ہے کہ اس
 افضل کوئی اور چیرے آپ نے فرمایا کہ پھر قبرین تم نے کس غرض سے کھودی ہیں اور صبح ہی
 اونکو صاف کر کے اوسکے پاس نماز پڑھتے ہو اوسنے کہا کہ ان سے ہماری یہ مراد ہے کہ اگر بالفرض دنیا
 کی طمع ہمکو ہو بھی تو قبروں کے دیکھنے سے اوس سے رُک جاویں اور طویل ملل دل سے جاتی رہے
 آپ نے فرمایا کہ پھر ساک اسواسطے کھاتے ہو چو پائیوں کو پال کر اونکا دودھ اور گوشت کیوں

انہیں کھاتے اور سوار کیوں نہیں ہوتے اوستے کہا کہ ہم اپنے پیٹ کو جانوروں کی قبر نہیں بنائے
زمین کے ساک بات میں بھی ضرورت سے ہو جاتی ہے آدمی کی زندگی کو اور فیصلہ کافی ہے اور گلے سے
اور کر سب چیزیں ایک ہی ہو جاتی ہیں پھر اوستے نے ہاتھ بڑھا کر ذوالقرنین رحم کے پیچھے سے ایک
کھوپری اٹھائی اور پوچھا کہ تمکو معلوم ہے کہ یہ کون ہے آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا اوستے
کہا کہ یہ ایک مین کا پادشاہ تھا خداے تعالیٰ نے اسکو زمین کا حاکم کیا تھا اسنے سرکشی اور
ظلم و ستم کیا جب خداے تعالیٰ نے اسکا ظلم و ستم دیکھا اسپر موت کو مسلط کیا اب ڈھیلے کی طرح پھرتا
اور اسکے سارے عمل خداے تعالیٰ کو معلوم ہیں قیامت کو اونکا بدلہ پاوے گا پھر اور ایک پرانی
کھوپری اٹھا کر پوچھا کہ اسکو جانتے ہو انھوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں اوستے کہا کہ یہ بھی ایک
پادشاہ کا سر ہے جو اسکے بعد ہوا اور پہلے کا ظلم و ستم اسکو معلوم تھا اسنے لوگوں کے ساتھ تواضع اور
فروتنی کی اور اپنی رعیت کے ساتھ عدل سے پیش آیا اب اسحال میں ہو گیا خداوند کریم نے اسکے
عمل بھی کن رکھے ہیں اونکا ثواب قیامت کو پاوے گا پھر ذوالقرنین کی کھوپری کی طرف جھک کر
کہا کہ ذوالقرنین یہ کھوپری بھی انھیں خون کی طرح ہو جاوے گی تو جو کچھ کیا کرے تامل سے کیا کر
آپ نے فرمایا کہ اگر تو میرے ساتھ چلے تو میں تجکو اپنا نائب اور وزیر بشیر اور شریک سلطنت کروں
اوستے عرض کیا کہ میں اور آپ ایک جگہ نہیں رہ سکتے نہ کٹھا ہو سکیں آپ نے پوچھا کہ اسکا کیا سبب
ہے اوستے کہا کہ اسوجہ سے کہ آدمی تمھارے سب دشمن ہیں اور میرے سب دوست آپ نے فرمایا
یہ کیونکہ اوستے کہا اسلئے کہ آپ کو پاس ملک دنیا ہے اوسے کے سبب سب آپ کے دشمن ہیں اور چونکہ
میں نے دنیا پر لات ماری ہے مجھے عداوت کی وجہ کوئی نہیں میں چونکہ خود محتاج و فقیس ہوں میری دشمنی
کوئی نہیں یہ سنکر ذوالقرنین رحم اسکے پاس سے چلے آئے اور اوسکی باتوں سے کمال حیرت کرتے تھے اور
عبرت نصیحت سمجھتے تھے۔ ان حکایتوں سے بھی آفات تو انگری معلوم ہوتی ہیں اور پہلے بھی اس
باب میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ باب دوم غسل و مال خدا کے فضل سے تمام ہوا

آٹھواں باب جاہ و ریا کی مذمت کے بیان

رہتا ہے سدا جسم و گنہ کے ہمراہ
یہ عالم و عباد ہی کو کرتے ہیں تباہ

رباعی ہے کہ چرچا ظلم اور جہول انسان کہ
پر جاہ و ریا کے مثل کوئی نہیں عیب

حدیث شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخواف ما اخاف علی امتی

ماہنامہ انجمن ترقی اسلام آباد
کتاب خانہ
۱۴۰۰

۴۳۲

ہر شہوانی کی لذت میں غفلت اور دل کے ساتھ ہونے والی باتیں
الذات والشهوات المحمودة لادریا ایسی شہوت مخفی میں سے ہے کہ اگر اندھیری رات میں محنت بچھڑ جائے
چیوٹی چلے تو جس طرح اسکی جال کسی طرح محسوس نہیں ہوتی اسی طرح یہ شہوت بھی محسوس نہیں ہوتی
اسی واسطے اسکے آثار بڑے بڑے عالموں کو بھی معلوم نہیں ہوتے ایسے ویسے عابدان اور متقیوں کا
نوکیا ذکر ہے اور نفس کے آخر ملکات اور خفیہ مکرون میں سے ہے جو عالم و عابد کراہ آخرت کو ملے
کہ ناجاہتے ہیں اور اسکے لیے خوب استعداد دیتے ہیں وہ ریاضین مبتلا کیے جاتے ہیں یعنی وہ لوگ اپنے
نفس کو مجاہدے سے مغلوب کر کے شہوات سے علحیدہ کر کے ہیں اور شبہات سے بچاتے ہیں اور اقسام
عبادات اوس سے بزور لیٹتے ہیں تو انکے نفس ان بات سے تو عاجز ہو جاتے ہیں کہ کسی گناہ
ظاہری کی طمع اعضائے ظاہری سے کریں اور مشقت مجاہدہ سے کوئی خلاصی کی صورت نہیں
دیکھتے تو استراحت اور اس مشقت کے عوض کو خواہاں رہتے ہیں جب نیک کے نوکاؤں کو مانتی ہوگی
اور تقسیم و توقیر کرنے لگتے ہیں تب نفس کو ایک لذت ہوتی ہے پھر ظاہر علم و عمل و طاعت میں
بہت رغبت کرتا ہے اور خلق کے مطلع ہونے کے لیے چلے وسیلے ڈھونڈتا ہے خالق کے مطلع
ہونے پر قناعت نہیں کرتا اور لوگوں کے اچھا کننے سے خوش ہوتا ہے صرف خدا کے اچھا کننے پر
صابر نہیں ہوتا اور اوس وقت یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جب لوگوں میں یہ شور ہو گیا کہ فلان شخص
تاکہ اشہوات اور شبہات سے محتجب اور متصل سخت عبادتوں کا ہے بہت سے میری تعریف
و ثنا کرے لگے اور بہت سارے ٹھایا اور حرمت و توقیر سے دیکھنے لگے میرے دیدار و ملاقات کو تبرک
جاننے لگے اور مجھے دعا مانگو ان کی رغبت کرنے لگے اور میری راے پر چلنے کے حریص ہو گئے
اور جہاں مجھے دیکھتے ہیں اول سلام کرتے ہیں اور مجلسوں میں صدر مقام پر جلوہ دیتے ہیں
اور خرید و فروخت بن جوب بیروت پیش آتے ہیں اور کھانے و لباس وغیرہ میں اپنے اوپر شکوہ ترجیح
دیتے ہیں اور میرے سامنے تواضع اور انقیاد کے ساتھ رہتے ہیں اور میری خدمت یا اور کسی
غرض میں اطاعت کرتے ہیں تو اس سے نفس کو ایسی لذت و شہوت حاصل ہوتی ہے کہ سب
لذتوں سے بڑھکر اور بے شہوات سے غالب ہو یہاں تک کہ اس لذت کے مارے گناہوں کا چھوٹنا
کچھ گران نہیں گذرتا اور مواظبت عبادتوں پر بہت آسان معلوم ہوتی ہے وہ تو تصور کرتا ہے
کہ میری زندگی اللہ کے واسطے ہے اور اسکی مرضی کے موافق عبادت کے لیے اور درحقیقت اسکی
زندگی ان شہوات مخفی کی سبب سے جنگجو و معقول سلیم ہے کہ اور کوئی نہیں جانتا اسکو یہ گمان ہے
کہ میں اللہ کی طاعت میں اخلاص کرتا ہوں اور اس کے محارم سے بچتا ہوں حالانکہ نفس میں شہوات

کہ جس شخص نے شہرت کو اچھا جانا اور سنے خدا کو نہیں مانا اور حضرت ایوبؑ سختیانی رسم کا قول پر کہ سب
 آدمی اس بات کو اچھا نہیں جانتا کہ میرے مکان کی کسی کو خبر نہ ہو جب تک خدا تعالیٰ کی تصدیق نہیں ہو جاتی
 اور خالد بن سعدان رحمہ کے حلقہ میں جب لوگ بہت ہوتے تو شہرت و خوف و حلقہ میں سے اونٹھ جاتی
 اور ابو العالیہ رحمہ کے پاس جب تین آدمیوں سے زیادہ بیٹھتے تو آپ چلے جاتے اور حضرت طلحہؓ سے
 دیکھا کہ اونکے ساتھ قریب دس آدمیوں کے چلتے ہیں آپ نے فرمایا کہ طمع کی کھسیان ہیں اور رونق کے
 پر جانے۔ اور حضرت سلیمان بن خطلمہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن حبیبؓ کے ساتھ بیٹھتے تھے
 جاتے تھے کہ ناگاہ حضرت عمرؓ کی نگاہ اوپر پڑی آپ ورہ لے کر اوپر اٹھتے اور انھوں کو عرض کیا کہ
 یا امیر المؤمنین آپ کیا کرتے ہیں ذرا تامل فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جس صورت سے تم جاتے ہو
 یہ تابعین کے حق میں مقام لغزش ہے اور تمھارے حق میں آزمائش۔ اور حضرت حسنؓ مسموم ہوئے
 کہ حضرت ابن مسعودؓ کا ایک روز اپنے گھر سے نکلے اونکے پیچھے بہت سے لوگ ہو لیے آپ نے
 اونکی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم میرے پیچھے کیوں آتے ہو بخدا کہ جس سبب سے میں اپنا دروازہ بند
 رکھتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جاوے تو وہ شخص بھی میرے ساتھ نہوں۔ اور حضرت حسنؓ کا قول ہے
 کہ مردوں کے پیچھے جو قون کی آواز ہوتی اس پر حمت ان کے دل کم قوت کرتا ہے لیکن جو قوت جلد
 شیشی میں آجاتے ہیں اور ایک وز آپ نکلے اور لوگ پیچھے ہوئے آپ نے پوچھا کہ مجھے کچھ غرض ہے
 تو خیر ورنہ عجیب نہیں کہ یہ ساتھ چلنا ایسا مذاہن کے دل میں کچھ باقی چھوڑے یعنی شایعت ہے
 خوف و سلب معرفت کا ہے۔ اور زہایت ہے کہ ایک شخص اس محضر کے ساتھ سفر میں گیا جب تک
 جدا ہونے لگا تو عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت کرو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے ہو سکے تو یہ بات کر کہ
 دوسرے کو جان لے اور تجھ کو کوئی بچانے چلتے وقت ترے ساتھ کوئی نہ ہو دوسرے سے تو پوچھے
 اور تجھے کوئی نہ پوچھے۔ اور حضرت ایوب رحمہ سے منکر کیے نکلے اونکے ساتھ بہت سے لوگ ہو کر آپ نے
 فرمایا کہ اگر تمھو یہ علم نہ تھا کہ خدا جانتا ہے کہ میں دل سے اس شایعت کو برا جانتا ہوں تو مجھے خوف
 غضب الہی تھا۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ میں نے اوپر ایک وز بہا عث لول قمیص کے عتاب کیا
 تو آپ نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں البتہ قمیص کے لبنا ہونے میں شہرت تھی مگر فی زماننا او سکوا و پر
 چڑھانے میں ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ میں حضرت ابو قتادہؓ کے ساتھ تھا اتنے میں ایک
 شخص آیا کہ بہت سے کپڑے پہنے تھا آپ نے فرمایا کہ اس بولے کہ ہے سے پتھر رہو یعنی شایعت
 است بگو۔ اور حضرت ثور بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ بزرگان سابقہ دو شہر توں کو برا جانتے تھے خدا کی قسم

ہر چہ پرائے کپڑے پہنے تھا اوستے اگرچہ کھینچ پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ الہی میں تجھ کو قسم تھا ہوں
 کہ اسی وقت میں نہ برساوے ابھی اس شخص نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے اور نہ دعا سے فارغ ہوا
 کہ آسمان بادلوں سے ڈھل گیا اور اتنا امینہ برسا کہ دینے کے لوگ ڈوبنے کے خوف سے فریاد کرنے لگے
 پھر اس شخص نے عرض کیا کہ الہی اگر تو جانتا ہے کہ اس قدر بانی انکو پس ہے تو روک دے اوستی وقت
 بارش تھم گئی اور پھر یہ شخص وصال کے پیچھے ہوا لیا اور اسکا گھر معلوم کر کے صبح ہی اسکی
 خدمت میں گیا اور ملاقات کر کے کہا کہ میں ایک غرض سے آپ کی پاس آیا ہوں اوستے پوچھا
 کہ کیا مطلب ہے کہا کہ یہ التجا ہے کہ آپ اپنی دعائیں مجھ کو بھی مخصوص کریں اوستے وصال فرمایا
 سبحان اسمہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں اپنی دعائیں تمکو خاص کر دین تمھارا حال تو کل معلوم ہی ہو گیا
 یہ کہو کہ یہ رتبہ تکو کیسے ملا اوستے کہا کہ جو کچھ اسمہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا اسکو میں مانا اور اسکا
 کی پس میں نے جو اسمہ تعالیٰ سے سوال کیا اوستے میرا سوال مجھ کو عنایت کیا۔ اور حضرت ابن مسعود
 فرماتے ہیں کہ لوگو علم کے چشمے اور چراغ ہدایت بنو اپنے گھروں میں بیٹھے رہو رات کے چراغ اور تازہ دل
 ہو جاؤ اور لباس پرانا پہنو کہ آسمان کے لوگ تمکو جائیں اور زمین والے نہ پہچانیں۔ اور حضرت
 ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ اسمہ تعالیٰ ارشاد
 فرماتا ہوں اَوْ لِيَايَ عَبْدًا مِّنْ خَلْقِي اَنْ يَّكُوْرَ وَ يَحْظُرَ مِنْ صَلَوةٍ اَحْسَنَ عِبَادَةٍ
 رَبِّهِمْ وَاَطَاعَةً فِي السِّرِّ وَ كَانَ غَاوِضًا فِي النَّاسِ لَا يَشَارُ الْاَلِهَ بِالْاَصْنَاعِ ثُمَّ عَمِلَ فِي ذَلِكَ
 راوی فرماتے ہیں کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی پوروں کو دوسری ہاتھ کی پوروں
 مارا اور یوں ارشاد فرمایا اَلَمْ يَجْعَلْ مَبْنًى لِّكَ وَقَالَ تَرَانَهُ وَقُلْتُ بَوَاكِبُهُ اور حضرت عبداللہ بن مسعود
 فرماتے ہیں کہ اسمہ کے نزدیک سب میں پیاری لوگ اسکے غریب وطن کے ہیں اسی نے پوچھا کہ پھر غریب وطن
 یعنی مسافر سے آپ کی کیا غرض ہے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنا دین لیکر لوگوں سے علیحدہ ہو گئی ہیں
 اور قیامت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوں گے۔ اور حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں
 کہ مجھ کو یہ روایت پہنچی ہے کہ اسمہ تعالیٰ اپنے انعامات میں بندے کے سامنے یہ بھی ذکر فرما دے گا
 کہ میں نے تجھ پر انعام نہیں کیا تھا تیری پردہ پوشی نہیں کی تھی تیرا ذکر منہی نہیں کیا تھا اور حضرت
 خلیل بن احمد یوں دعائے کہ الہی تو مجھ کو اپنے نزدیک خلق میں بلند تر رتبہ والوں میں سے کر دے
 اور میرے نزدیک مجھ کو تمام خلق سے کم رتبہ بنادے اور لوگوں کے نزدیک مجھ کو درجہ اوّل اعلیٰ عبادت فرما
 اور حضرت ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل کو ایسا پاتا ہوں کہ گناہ غفیر اور بدینہ سنورہ کے

زنی دانت جو
 بندہ غیضہ
 علی بن ابی طالب
 میں نے ہندو یا ہندو
 اس کو اس کا گھر
 اور اس کے بہرہ
 عبادت بھی کیا ہو
 اور اس کی عبادت
 جانا اور اس کو
 میں نے خود اس کو
 عبادت کی گئی
 ارشاد فرمایا کہ
 اس حال میں
 میں نے اس کو
 موت اور اس کو
 کھڑا اور اس کو
 کہ موت

اور حضرت علیؑ کو ارشاد فرمایا اھلاکوا الناس باقتناع الھونی وحب الشکر خدے تعالیٰ سے یہ
دعا ہے کہ اپنے فضل و کرم و احسان سے اس کی کو عافیت میں

جو صحابہ بیان جاہ کے معنی اور اسکی حقیقت کے ذکر میں۔ جانتا چاہیے کہ مال اور جاہ دنیا کے
دور کن ہیں مال کے معنی تو یہ ہیں کہ جن چیزوں سے نفع ہوا و نکا مالک ہونا اور جاہ کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں
سے اپنی تقطیع اور طاعت مطلوب ہے او نکا مالک ہو جانا۔ اور جس طرح کہ مالدار و غنی وہ کہلا تا ہے جو
روپیہ پیسے پر قدرت رکھتا ہو اور اون دنوں کے ذریعہ سے اپنے تمام مقاصد اور شہوات اور حظوظ
پورا کر سکتا ہو اسی طرح صاحب جاہ وہ شخص کہلا تا ہے جو لوگوں کے دلوں کو اسی طرح قابو میں رکھے کہ جو
مطلب حاجت اور شے چاہے وہ حاصل کر سکے۔ اور جس طرح مال اقسام و انوع کے حروف اور
صناعتوں سے پیدا کیا جاتا ہے ایسا ہی لوگوں کے دل بھی اقسام معاملات سے اپنی طرف رجوع
ہوتے ہیں۔ اور دل مسخر بھی ہوتے ہیں جب کسی کو کسی بات میں معتقد علیہ جانیں پس جس ل میں
کسی شخص کی نسبت کسی وصف کمال کا اعتقاد ہو گا وہ اسی اعتقاد کے موافق اسکا سحر ہو جائیگا
اور یہ کچھ شرط نہیں کہ وہ وصف فی نفسہ بھی کچھ کمال ہو بلکہ یہی کافی ہے کہ اس شخص کے عندیہ میں
اور اعتقاد میں وہ کمال ہو۔ بعض اوقات وہ اسی چیز کو بھی کمال اعتقاد کرے گا جو واقع میں کمال
اور معتقد علیہ میں اسکا دل اور وصف کمالی کا یقین کر لیتا ہے اسی جہت سے ضروری منفاد
ہو جاتا ہے اسلیئے کہ اعتقاد دل کی ایک کیفیت کا نام ہے اور دل کی کیفیات تابع اسکی اعتقادات اور علوم
اور تخیلات کے ہوتے ہیں پس جیسا اعتقاد ہو گا ویسی ہی کیفیت اور سحر طاری ہو گی۔ اور جیسے کمال
کی محبت رکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس لوٹدی غلام ہو جاوے اسی ہی طالب جاہ چاہتا ہے
کہ سب لوگ میری غلامی کریں اور اسکی دلوں پر محکوم اختیار رکھی ہو جاوے بلکہ جو بات صاحب جاہ چاہتا ہے
وہ بہت بڑھکر ہے اسلیئے کہ مالدار تو لوٹدی غلاموں کا زبردستی مالک ہوتا ہے وہ لوگ اپنی طبیعت سے
ہرگز نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے زیرِ نگیں ہوں اور اگر انکو قابو دیا جاوے تو ہرگز آقا کی متابعت
نکریں بخلاف صاحب جاہ کے کہ اسکی طاعت لوگ خوشی سے کرتے ہیں اور آزاد شخص اپنی طبیعت کی
خواہش سے اسکی غلام بنتے ہیں اور اس غلامی و طاعت کو فخر اور موجب خوشی سمجھتے ہیں اب دونوں میں
فرق سمجھ لینا چاہیے کہ صاحب جاہ کا مطلوب مالک لوٹدی غلام سے کتنا زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ جاہ کے معنی یہی ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ ہو فی یعنی کسی شخص کی کسی وصف کمالی کا دلوریز
اعتقاد آجائے جس قدر کہ اسکی کمال کا لوگوں کو اعتقاد ہو گا اسی قدر دل بھی اعتقاد ہوں گے اور

اور جیسے کہ اسکی طبیعت میں
اسکی سحر طاری ہو گی
اور جیسے کہ اسکی طبیعت میں
اسکی سحر طاری ہو گی

اور جب قدر دلون کا انقیاد ہوگا اوسی قدر صاحب جاہ لوگوں کے دلون پر اختیار ہوگا اور جب قدر اختیار ہوگا اوسی قدر اوسکو فرحت اور محبت جاہ سے ہوگی۔ یہاں تک معنی اور حقیقت جاہ کے بیان ہوئے اب اسکے ثمرات اور نتیجے میں مثلاً لوگوں کا تعریف کرنا یا حد سے زیادہ بڑھانا یعنی جو شخص کسی کی طرف اعتقاد کسی کمال کا رکھتا ہے اپنے اعتقاد کی چیز سے چپ نہیں ہوتا اور معتقد علیہ کی ثنا اوس میں مصروف رہتا ہے اور بخلہ نتائج جاہ کی خدمت اور اعانت ہے کہ اعتقاد والا اپنے اعتقاد کے موافق اپنے نفس کو معتقد کی خدمت و اعانت میں مصروف رکھتا ہے اور غلامیوں کی طرح اوسکا مسخرہ کر کسی طرح مرے نہیں کرتا اور نیز نتائج جاہ سے معتقد علیہ کو مقدم سمجھتا اور اوسکے ساتھ کوئی خرخشہ نہ کرنا اور تعظیم کرنی اور اول ہی سلام کرنا اور سب مقصدوں میں اوسکو مقدم جاننا اور محفلوں میں عمدہ جگہ پر بٹھانا یہ باتیں کسی کے جاہ کے دل میں سمانے سے پیدا ہوا کرتی ہیں یعنی جب دلون میں صفات کمالیہ کسی شخص کا اعتقاد آجاتا ہے خواہ وہ صفات علمی ہوں یا عبادت یا حسن عبادت یا نسب یا حسن صورت یا حکومت یا زور بدن خواہ اور کوئی چیز جسکو لوگ اچھا جانتے ہیں تو دلون میں اوس شخص کے جاہ قائم ہونے کا سبب یہی اوصاف ہوتے ہیں اور ایسی ہی وہ آثار مذکورہ ظہور میں آتے ہیں

یا نچوان بیان اس امر کا کہ جاہ کے محبوب ہونے کی کیا وجہ ہے کہ بدون مجاہدہ سخت کسی کفر و بدعت کا دل اس سے خالی نہیں ہوتا۔ جاننا چاہیے کہ جو سبب چاندی سونے کے اور دوسرے مال کو محبوب ہونے کا ہے وہی بعینہ جاہ کے محبوب ہونے کا ہے بلکہ سبب محبت جاہ اس بات کا مستدعی ہے کہ جاہ کی محبت نسبت مال کے بہت زیادہ ہو جیسے چاندی اور سونا اگر وزن میں مساوی ہوں تو محبت سونے کی زیادہ ہوتی ہے اور اوسکو یوں سمجھنا چاہیے کہ روپیہ اشرفی بذات خود نہ کھانے کی لیاقت رکھتا ہے نہ پینے کی نہ لباس اور نکاح کی اس اعتبار سے روپیہ اشرفی اور کنکریں کچھ فرق نہیں بلکہ ان کی محبت اگر ہوتی ہے کہ ان کے ذریعہ سے اور محبوب چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں اور حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں یہی حال جاہ کا یعنی دلون کے مالک ہونے کا ہے کہ وہ بھی بذات خود کارآمد نہیں بلکہ وسیلہ حصول غرض کا ہوتا ہے پس چونکہ سبب محبت روپیہ اشرفی اور جاہ میں ایک ہی ہے ایسی ہی محبت بھی دونوں سے ہونی چاہیے مگر چونکہ جاہ نسبت مال کو ترجیح رکھتا ہے اس واسطے اوسکی محبت بھی نسبت مال کے زیادہ ہونی چاہیے اور جاہ یعنی ملکیت قلوب کو ملکیت مال پر تین طرح کی فوقیت ہے اول یہ کہ جاہ سے مال کا ملنا بہت آسان ہے اور مال سے حصول جاہ دشوار مثلاً کوئی عالم یا زراہ جسکی جگہ لوگوں کے دلون میں ہے اگر مال پر مال کرنا چاہے تو اوسکو کچھ وقت نہیں ہوگی اس لیے کہ جو لوگ اوس میں صفت کے معتقد ہیں اوسکے دل اوسکے

بیشتر جاہریاں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو پیدا ہوتی ہے
 اختیار میں ہیں اور مال کا دنیا دل سے متعلق ہے جسکی طرف دل ہوگا اوسکے لیے مال دنیا کچھ درجہ نہیں
 اگر کوئی شخص جس میں کوئی وصف کمال نہیں خزانہ پاکو اور اوسکو جاہ نہ ہو اور چاہے کہ مال کی حفاظت سے
 بچو جاہ حاصل ہو جاوی تو نہایت شواہد اس سے معلوم ہو کہ جاہ بے غل ہو سکتا ہے جو صاحب جاہ ہو گا وہ صاحب مال ہو گا
 اور جو مال کمال ہو وہ کسی طرح مالک جاہ نہیں اسی لیے جاہ زیادہ تر محبوبہ آدمیوں کے لیے مال عرض تلف میں بھی سکتا ہے
 جو یہی ہو جاوی یا چھین جاوی یا حکام و ظالم اوس طرح کہ میں علامہ انون اوسکے لیے احتیاج پتھر جو کی اور خزانہ وغیرہ
 کی ہر غرض کہ بہت سی فتنیں پائی ہیں اور دل جب ملک میں آجاتی ہیں ان فتن میں سے کوئی سی فتن بھی اس ملکیت پر نہیں
 آتی تو اتنے میں اصل خزانہ یہی ہے کہ جس پر جو قیادہ وین خاصہ کے مال اور مال میں سب سے زیادہ پادراشیا غیر منقول ہیں ان میں
 بھی خطرہ غضب اور ظلم کا موجود ہے اور خالی حفاظت اور نگاہبانی سے نہیں بلکہ دلوں کو خزانہ میں
 یہ سب باتیں مفقود ہیں وہ آپ ہی آپ محفوظ اور غضب چوری سے مامون ہیں بلکہ ایک فتن اس
 خزانے میں یہ پہنچتی ہے کہ لو کون کو کوئی بہکا کر اور صاحب جاہ کی برائی بیان کر کے اوسکے دل پر
 سکتا ہے اور اعتقاد بدل سکتا ہے مگر اس شان و نادر بات کا دفع کرنا بہت آسان ہے اور اکثر تو جو کوئی
 ایسا کرنا چاہے اوسکو میں ہی نہیں پڑتا سوم یہ کہ دلوں کی ملکیت نے سچ و شقت بڑھتی جاتی ہے
 اور ایک سے دوسرے میں سرایت کرتی جاتی ہے اس لیے کہ جب دل کسی کے وصف کمال کے معتقد ہو جائے
 کہ فلاں شخص کا عالم یا حال ہے تو زبان خود بخود اسکی ثنا میں لگتی ہے اور جین چیز کو خود معتقد ہو جائے
 وہ دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں دوسرے شخص کا دل بھی اسی حال میں گرفتار ہو جاتا ہے اور
 آدمی کی طبیعت جو انتشار صیرت و ذکر کو پسند کرتی ہے اوس میں بھی یہی بات ہے کیونکہ جب اطراف
 میں پھیلتا ہے تو اوس سے اور دل معتقد ہوئے ہیں اور اوس بل کمال کو برا جاننے لگتے ہیں
 اسی طرح ایک سے دوسرے تک پھیلتا رہتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے اور کسی کوئی حد میں نہیں بچتا
 مال کے کہ وہ اگر کسی کی ملکیت میں آجاتا ہے تو جب تک اوسکے بڑھانے میں تعجب و شقت بڑھتی ہے
 نہ اٹھائے گا و نہ ایسی رہے گا خود بخود نہیں بڑھنے کا اور جاہ خود بخود پھیلتا اور بڑھتا جاتا ہے
 اور اسی بہت جلد آدمی کا جاہ زیادہ ہو جاتا ہے اور شہر و خلق ہو جاتا ہے اور سب لوگ اسکی تعریف
 میں رطب اللسان رہتے ہیں تو اوسکے مقابلہ میں مال و سکی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے یہ محض
 ترجیحات جاہ کی مال پر ہیں اگر انکو مفصل لکھا جاوے تو ترجیح بھی زیادہ تر معلوم ہو یہاں ایک
 سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو مال و جاہ سے غرض صرف حصول غرض و رفع مضاربے مثلاً
 حصول غذا و سکون پوشاک یا دفع مرض و عقوبت کہ بدون مال خواہ جاہ کے نہیں ہو سکتی تو اسوجہ

مالِ جاہ کی محبت بے شک مٹی چاہیے اسلئے کہ جو چیز ذریعہ محبوب چیزوں کے وصول کا ہوتی ہو اور اسکو بھی آدمی کی طبیعت محبوب جانتی ہے مگر طرہ اور عجب تر تو یہ ہے کہ کوئی حاجت بھی آدمی کو نہیں ملتی محبت مال کے چھ کرنے کی اور خزانوں کے افراط کی اور فیثون کی کثرت کی ہوتی ہو یہاں تک کہ اگر آدمی کے پاس جو کچل سونے کے ہوں تو تیسرے کا خواستگار ہوگا حالانکہ قطعاً معلوم ہو کہ اسکی طرف بھی حاجت نہ پڑے گی اسی طرح جاہ کے باب پر آدمی اپنا ذکر اور شہرت اسی دور و راز ملکوں میں چاہتا ہے کہ یقیناً جانتا ہے کہ میں وہاں کبھی بخاؤن کا اور نہ کبھی وہاں کے لوگوں کی ملاقات ہوگی کہ اسکو تعظیم یا سلوک کی نوبت پونچھے یا کسی غرض میں مدد و معاون ہوں اور باوجود اسکے ایسی جگہ میں بھی انتشار نہ کرے نہایت خوشی ہوتی ہے اور اسکی محبت طبیعت میں پائی جاتی ہو ظاہر میں یہ ایک جہالت کی بات ہے کہ بے فائدہ چیز کی محبت کرے جس سے نہ فائدہ دین ہو نہ فائدہ دنیا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ واقعہ میں یہ محبت ہر ایک دل میں ہے اور اسکے دو سبب ہیں ایک سبب تو ظاہر ہے جو عوام بھی جانتے ہیں اور دوسرا جو بڑا سبب ہے وہ پوشیدہ ہے اور نہایت دقیق کہ ذکی شخصوں کے فہم سے بھی بعید غیبوں کا تو کیا ذکر ہے کیونکہ اس سبب کو نفس کی رگ باطنی اور طبیعت کے اقتضای خفیہ سے مدد پہونچتی ہے جسکو بجز نہایت درجہ کے تامل و الون کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا۔ سبب اول تو اس محبت جمعیت کا یہ ہے کہ رنج خوف کا دور کرنا منظور ہو تا ہے یہ بات ظاہر ہے کہ سوز ظن سے ڈرنے والا حریف ہو کر آیا اور انسان کا بھی یہی حال ہے کہ اگرچہ اسکے پاس ہر دست مال بقدر کفایت موجود ہو مگر چونکہ طول الل ہے اس بہت سی خیال کرتا ہے کہ شاید یہ مال جو مجھ کو کافی ہے تلف ہو جاویں اور دوسرے کا محتاج ہونا پڑے جب یہ خطرہ دل میں گذرتا ہے تو اسکے دل میں سے خوف جوش زن ہوتا ہے اور یہ رنج خوف کا جب تک نہ نہیں ہوتا جب تک دوسرا مال اسکے پاس نہ ہو کہ جس سے اسکا اطمینان ہو کہ اگر مال ازل کو مصیبت آجاویں گی تو یہ دوسرا کام آوے گا پس یہی طرح ہمیشہ اپنے نفس پر خوف کرتا رہتا ہے اور زندگی کی محبت میں فرض کر لیتا ہے کہ بہت دنوں جیون کا اور یہ بھی فرض کر لیتا ہے کہ بہت سی حاجات پیش آویں گے اور یہ بھی مان لیتا ہے کہ مال موجود پر بہت سی آفتیں اور پادین کی انھیں خیالات سے خوف او بھرتا ہے اور دفع خوف کے لیے مال کی کثرت کرتا چاہتا ہے کہ اگر بالفرض ایک مال پر آفت آوے تو دوسرا کام آوے اور یہ ایک ایسا خوف ہے کہ اسکے واسطے کوئی مقدار مخصوص مال کی نہیں کہ وہاں تک پہونچی ٹھہر جاوے اسی واسطے مالکی طالب کی بھی کوئی حد معین نہیں اور اسی بنا پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ مَنْهُوَ كَأَنْ لَا يَسْبَعَانَ مِنْهُوَ الْعِلْمُ وَمِنْهُوَ الْمَالُ۔ اور اسی جیسا سبب جاہ میں

[illegible]

بھجنا چاہیے یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ وہ دراز ملکوں کے لوگوں کے دل میں سری جگہ ہو وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ شاید کوئی ایسا سبب ہو کہ میں اپنے وطن سے اون لوگوں میں جا پڑوں یا وہ لوگ اس ملک میں آجاویں اور ان سے احتیاج استعانت کی ہو تو چونکہ یہ امر ممکن ہے اور حاجت ہونی دور کے ملکوں سے ظاہر محال نہیں تو ایسے لوگوں کے دلوں میں اپنی وقعت ہونے سے نفس کی کمال فرحت اور لذت ہوتی ہی ہے کیونکہ اس میں وہی خوف وہمی جاتا رہتا ہے۔ وہ سبب جو دنیاوی قوی ہے وہ یہ ہے کہ روح ایک مرد بانی ہے جیسا کہ اس نکتے نے خود اس کو اپنے کلام پاک میں شہاد فرمایا **وَكَيْفَ تَكْفُرُ بِذُنُوبِكُمْ قُلْ اِلَهُكُمْ اَحَدٌ قَدِ اتَّيْتُ اَوْ رَاوْكُمْ رِیائی ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ علوم مکاشفہ کے اسرار میں سے ہے اس کے اظہار کی اجازت نہیں اس واسطے کہ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر نہیں فرمایا مگر قبل اس امر کے چنانچہ کے یہ معلوم ہے کہ آدمی کے دل کو چار طرح کے صفات کی طرف رغبت ہوتی ہے اول صفات یہی کی طرف مثل خورد و نوش و سر و جام کے دوم صفات سبھی کی طرف جیسے پاریت اور انداز قوم صفات شیطانی کی طرف مثل مکر و فریب و بہکانے کے تیسرے صفات ربوبیت کی طرف جیسے کبر اور عورت اور بختی اور طلب علو وغیرہ اور ان چاروں کی طرف میل ہونا اس وجہ سے ہے کہ انسان چند اصول مختلف سے مرکب ہے جنکی تفصیل کی شرح کرنی طویل ہے ہر حال انسان اس وجہ سے کہ اس میں مرد بانی بھی ہے اپنی طبیعت سے ربوبیت پسند ہے اور ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال میں کیتا ہونا اور وجود مستقل میں بیکانہ ہونا۔ اور چونکہ کمال و صفا اسی میں ہے اسی وجہ سے انسان کا بھی جو سبب الطبع ہی باقی رہا کمال ہونے کا وہ شخص ہے جو پر مثلاً آفتاب کمال اسی میں ہے کہ تنہا موجود ہے اگر اس کے ساتھ دوسرا آفتاب ہوتا تو اس کے حق میں نقصان ہوتا تو اگر وہ وقت یہ نہ کہہ سکتے کہ کمال آفتاب ہونے میں بیکانہ ہے اور وجود میں بیکانہ خدا کے تعالیٰ ہی کہ اس کے ساتھ کوئی وجود دوسرا ہو سکتے نہیں بلکہ وجود دوسرا کا اسی کے آثار قدرت کا ایک نشان ہے بذات خود اس کو قیام نہیں خدا کے تعالیٰ ہی کے وجود کے باعث قائم ہے اسی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا کا وجود خدا کے تعالیٰ کے وجود کی معیت کھتا ہے ایسے کہ معیت یہی ایک ساتھ ہونا اس بات کو چاہتا ہے کہ دونوں تہہ میں مساوی ہوں اور تہہ میں مساوات ہونے سے کمال میں نقصان ہے کمال اسی ہے جس کا مثل تہہ میں بنایا جاوے جیسے آفتاب کے تمام جہان میں چمکنے سے کچھ روشن نقصان نہیں بلکہ اچھ دخل اس کے کمال میں ہے بلکہ آفتاب کا نقصان دوسرے آفتاب کے وجود ہونے سے ہے جو اس کے تہہ کے مساوی ہو اور اس کی کچھ پرواز رکھے اسی طرح وجود شہیاد مساوی اس کا بھجنا چاہی کہ یہ بھی**

بہارِ حیات و کمالِ حیات و کمالِ حیات و کمالِ حیات

آفتاب و جوہری سے پر توہ پاک اپنے اپنے وقت پر جلوہ گر ہیں کوئی اوسکا سہیم و شریک نہیں لکڑوں سے
مستغنی ہوے وجود میں ان فروزان آفتابست کہ ذرہ ذرہ ازوی نور یالست حاصل کہ معنی
ربوبیت کے یہ ہیں کہ گمانہ ہونا وجود میں یعنی کمال میں اور ہر ایک انسان اپنی طبیعت سے یہ امر پسند کرتا
کہ کمال کے ساتھ گمانہ میں ہی ہوجاؤں اسی لحاظ سے بعض مشائخ صوفیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک
انسان کے باطن میں وہ بات موجود ہے جسکی تصریح فرعون نے اپنے قول انا ربکم الاعلیٰ سے
کی تھی مگر یہ کہ اوسکی مجال نہیں پاتا یعنی متفرد بالکمال ہونے کو جی چاہتا ہے مگر نہیں ہو سکتا اور
واقعہ میں جیسا اوس بزرگ نے فرمایا وہیسا ہی ہے اسلئے کہ بندہ ہونا نفس پر شاق ہے اور ربوبیت
طبعاً محبوب ہے کیونکہ منسوب بابت کی طرف ہے جسکا اشارہ آیہ کہمہ قل الروح من امر ربی میں
ہے لیکن انہی کائنات کے کمال کے حاصل کرنے سے عاجز ہے تو اوسکی آرزو تب بھی کرتا رہتا ہے
اور کمال کا متمنی اور محب اور اوس سے لذت یا تہتا ہے اور سوا اسے آرزو و کمال کے اور کوئی
وجہ لذت کی نہیں غرض کہ جو موجود ہے وہ اپنی ذات کو اور اپنی ذات کے کمال کو پسند کرتا ہے
اور مرنے کو جس سے فنا ہے ذات یا فنا صفات کمال ذات سے متصو ہے پسند کرتا ہے۔ اور
اگر گمانہ ہونا وجود میں نہ فرض کیا جاوے تب کمال اس طرح ہوگا کہ تمام موجودات پر غالب ہو اسلئے
کہ زیادہ تر کمال انسان تو اس میں ہے کہ دوسرے شخصوں کا وجود اوس سے ہو اگر یہ نہ ہو تو اتنا تو ہو
کہ سب پر غالب ہو اسوجہ سے سب پر غالب ہونا انسان کو طبعاً محبوب ہے کیونکہ اس میں بھی ایک وجہ کا
کمال پایا جاتا ہے مگر یہ کہ غلبہ اشیا پر جب ہوتا ہے جبکہ قدرت اور جن میں تاثیر و تغیر کی اپنے
ارادے سے حاصل ہو کہ جس طرح انکو چاہی اور پھر کر سکے تو انسان کو یہ بات محبوب ہوتی کہ جو چیزیں
اسکے ساتھ موجود ہیں سب پر اپنا غلبہ اور تصرف کرے لیکن انہی کائنات کے موجودات کی تین قسمیں ہیں ایک
ایسی ہیں کہ جن میں کسی طرح کا تغیر نہیں ہو سکتا مثلاً ذات و صفات الہی کے اور ایک ایسی ہیں کہ تغیر
ہو سکتا ہے لیکن خالق کا تصرف اوپر نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور ستارے اور فرشتے اور جن اور
شیاطین اور پہاڑ اور سمندر اور جو چیزیں ان کے نیچے ہیں تیسری قسم ایسی چیزیں ہیں جو بندے کے
تصرف سے متغیر ہوتی ہیں جیسے زمین کے اجزاء اور معادن اور نباتات اور حیوانات اور اسی قسم میں
آدمیوں کے دل بھی ہیں کہ قابل تاثیر و تغیر کے مثل اجسام انسانوں کے ہیں پس جبکہ موجودات میں
یہ تقسیم ہوئی کہ بعض میں تصرف انسانی کا دخل ہو جیسے زمین کی اشیا اور بعض کے تصرف سے خارج
ہوئے جیسے ذات الہی اور آسمان و فرشتے تو انسان نے اس بات کو محبوب سمجھا کہ فلکیات پر

بین یوں رہا
شہت ہو

علم کی جہت مستولی ہونا چاہئے اور اس کے اسرار و وقایف کو جاننا چاہیے کہ یہ بھی ایک طرح کا غلبہ ہے۔
 اس لیے کہ شے معلوم جسیر علم محیط ہوتا ہے وہ گویا کہ علم میں داخل ہو جاتی ہے اور عالم اس علم پر حاوی
 ہونے سے گویا غالب کہلاتا ہے اسی بنا پر انسان نے اس بات کو پسند کیا کہ اسد تعالیٰ اور فرشتوں
 اور آسمانوں اور ستاروں کو جانے تمام عجائبات سماوی اور عجائب پہاڑوں اور سمندروں کو
 پہچانے کہ زمین ایک طرح کا استیلا پایا جاتا ہے جو ایک شق کمال کی ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ
 کوئی شخص اگر کسی صنعت عجیب سے عاجز ہو تو طریق صنعت ہی کا مشتاق بنے کہ کسی طرح اس کا طریق
 ہی معلوم ہو جاوے مثلاً اگر کسی کو شطرنج رکھنا نہ آتا ہو تو وہ اسی بات کا مشتاق ہو گا کہ اس کی چالیں
 معلوم ہو جاوےں یا یہ کہ کوئی صنعت عجیب ہندسہ کی خواہ شعبہ یا جبر ثقیل وغیرہ کی دیکھی ہو ورجان لیا
 کہ مجھ کو نہ آوے گی یا نہ بن پڑے گی مگر یہ چاہا کہ اس کی کیفیت معلوم ہو جاوے کہ کیسے ہوتی ہے تو اگرچہ
 اس شخص کو اپنے عاجزی کا اس صنعت سے رنج ہو گا لیکن اگر اس کو علم کیفیت ہی ہو جاوے گا
 تو کمال علم سے لذت پاوے گا۔ مگر یہی سر قبیحہ جسیر انسان کے تصرف کو دخل پہنچنے زمین کی اشیاء تو انسان کو
 طبعاً محبوب ہے کہ ان پر تصرف و قدرت سے مستولی ہو جاوے کہ جو چاہے سو کرے اور زمین کی اشیاء
 کی دو قسمیں ہیں ایک اجسام دوسری ارواح اجسام جیسے روپہ اشرفی اور اسباب غیرہ ان چیزوں میں
 یہ بات محبوب ہے کہ جان چاہے وہاں کچھ جس کو چاہے دیوے وغیرہ غرض ان پر قدرت تصرف
 نہ امان ہو تا ہے اس لیے کہ قدرت کمال گنا جاتا ہے اور کمال صفات ربوبیت سے ہے جو انسان کو طبعاً محبوب ہے اسی جہت
 اموال کی محبت کرتا ہے گو کھانے اور پہنے اور لباس و شہوات نفس کے لیے اور کا محتاج نہو اسی و نظر لوگوں کو
 بھی اپنا غلام بنایا جاتا ہے کہ ان کے اجسام و اعضا پر تصرف و قدرت ہو جاوے کہ جبراً تہرہ ہی ہو اور دلی
 ملکیت بھی حاصل نہو کیونکہ دلون کی تخیر تو بدون اعتقاد کمال کے نہیں ہوتی یہ ضرور نہیں کہ لوٹدی غلاموں کے
 دل بھی آقا کے کمال کے معتقد ہوں الا تہر وجبر کا خیال البتہ دلیلین متاہ ہے اسی سے اپنے اجسام و اطاعت
 کرتے ہیں اور یہی وہ بدبوار غلبہ اور قدرت حضرت انسان کو محبوب ہے۔ دوسری قسم آدمیوں کے نفس اور ان کے
 دل ہیں کہ تمام و عو زمین چیزوں میں نفس اعلیٰ ہیں انسان کو یہ محبوب ہے کہ ان پر بھی غلبہ و قدرت ہو جاوے
 اس طرح کہ تمام قلوب بخیر ہو جاوےں کہ اپنے ہی اشارہ اور ارادہ میں بنیں اور وجہ اس امر کے محبوب ہونے کی یہ ہے
 کہ زمین کمال غلبہ تصور ہے اور صفات ربوبیت کے ساتھ شہادت پائی جاتی ہے الا قلوب کی تخیر بدو
 محبت نہیں ہوتی اور دلون میں محبت بدون اعتقاد کمال نہیں آتی اس لیے کہ کمال صفات انہی میں سے ہے
 اور صفات انہی سب طبعاً انسان کو محبوب ہیں کہ ان میں ربانی بات پائی جاتی ہے اور امر ربانی

انسانی میں بھی ہے اور وہ ایسی شے ہے کہ نہ موت سے فنا ہو نہ خال او سلو کھاؤ کیونکہ وہی محل ایمان و معرفت ہے اور وہی دیدار خدا تک پہنچانے والی اور دیدار کی طرف سعی بھی اسی سے ہوتی ہے۔ پس ایمان سے معلوم ہوا کہ جاہ کے لئے دلون کا سفر ہونا ہے اور جس کی تسخیر میں آل جہاں سے مل سکے اور پیراستہ اور قدرت ہو جاتی ہے اور استیلا اور قدرت کمال میں داخل ہے جو کہ صفات ربوبیت سے ہے اسی وجہ سے دل کو کمال علم و قدرت طبعاً محبوب ہے اور مال جاہ اسباب قدرت میں سے ہیں چونکہ معلومات اور قدرت و رات کی کچھ انتہا نہیں تو جہت تک کوئی چیز علم و قدرت سے خارج رہے گی جب تک شوق کو تسکین نہ ملے گی اور نقصان بھی باقی رہے گا اسی لیے حدیث مذکورہ بالا میں وارد ہے کہ منہ ہو مکار لا یشبعان غرض کہ ہر ایک دل کا مطلوب کمال ہے اور کمال علم و قدرت سے ہوتا ہے اور اس کے درجات کا فرق زیادہ شمار ہے پس ہر ایک انسان اسی قدر خوشی اور لذت پاتا ہے جس قدر کہ اس کو کمال ہو یہ وجہ ہے جس سے کہ علم و مال اور جاہ محبوب ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ وجہ دوسری ہی چیز ہے وجہ اول یعنی ذریعہ قضاے شہوات ہونا مال و جاہ کا علیحدہ بات ہے اس لیے کہ شوق حصول علم و مال وجہ باوجود شہوات کے ساقط ہونے کے بھی باقی رہتا ہے بلکہ انسان ایسے علوم و محنت کھاتا ہے کہ جن میں لیاقت حصول غراض کی نہ ہو بلکہ کبھی عجائب و مشکلات کے جاننے میں طبیعت ایسی مصروف ہوتی ہے کہ تمام غراض و شہوات سے دست بردار ہو جاتا ہے اس واسطے کہ علم شہ میں معلوم پر استیلا پایا جاتا ہے جو میں وجہ کمال ہے اور صفات ربوبیت میں سے ہے جو طبعاً محبوب ہوتی ہیں لیکن علم و قدرت کے کمال حاصل کرنے میں غلطی بھی واقع ہوتی ہے جس کا بیان بہت ضروری ہے چھٹا بیان کمال حقیقی اور کمال دہی بے اصل کا ذکر ہے یہ تو پہلے معلوم ہو چکا کہ بعد نہوسکے گا نہ فی الوجود کے کوئی کمال علم و قدرت کے کمال کے برابر نہیں اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کمال حقیقی علم و قدرت کمال دہی سے ملا جلا ہے اور اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ کمال علم کا سوا اسے خدا سے تقاضے کے اور سیکو نہیں اور اس کی تین وجہیں ہیں اول تو کثرت معلومات کے باعث کہ خداوند کریم کا علم سب معلومات پر محیط ہے اس بنا پر جتنا کسی بندے کو معلومات زیادہ ہونگے و تنہا ہی خدا سے قریب ہوگا اور دوسری معلوم چیز کی اصل حقیقت کے دریافت کرنے کے باعث کہ خداوند کریم کے علم کے سامنے سب معلومات کی اصل حقیقت کامل طور پر واضح ہے پس اگر کسی بندے کا علم بھی اسی صفت پر ہو کہ شہیا کی حقیقت کو جسطرح وہ ہیں صدق و یقین و وضوح کے ساتھ مفصل بیان دے وہ خدا سے تقاضے سے قریب ہوگا تیسری علم کی پایداری و قیام کے باعث کہ ابد الابد تک زوال اور مرجع نہیں بخدا ہی تقاضے کا علم

ابن تیمیہ را کہ نیست فی الاصل من انوار غیبیہ و ہذا ہے
 کہ ہر شے اجسام پر قدرت بدیہ ہوئی اور اموال سے تو انگری ہوئی اور لوگوں کو لوگوں میں بیاعت جاہ
 کے اپنی عظمت میں ہی کا نام کمال ہے جب یہ اعتقاد لین کر لیتے ہیں تو اسی بات کو محبوب جانتے ہیں
 اور اسی کے طالب ہوتے ہیں اور طلب میں ہمہ تن مشغول ہو کر تباہ ہوتے ہیں کمال حقیقی جو موجب
 قرب اسد سے اور فرشتوں سے قریب کرتا ہے اس سے بالکل غافل ہیں اور وہ کمال حقیقی علم اور
 حریت کا ہے کمال علم تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ معرفت الہی کا نام ہے اور حریت یعنی آزادی سے
 غرض قید شہوات اور دنیا کے ترددات سے آزاد ہونے سے ہے جس میں فرشتوں کی مشابہت پائی
 جاتی ہے کہ اونکو نہ شہوت و گناہ سکتی ہے نہ غضب یوانہ کہ سکتا ہے غرض کہ دور کرنا آثار شہوت و
 غضب کا نفس سے وہ کمال ہے جو صفات ملائکہ میں داخل ہے اور یہ محال ہے کہ کوئی سی صفت کمالی خدا
 پاک کی متغیر ہو سکے یا اوپر کوئی شیئر کر سکے پس جو شخص کہ تغیر اور عوارض کے تاثر سے بعید ہوگا وہی
 اسد سے قرب ہوگا اور فرشتوں سے مشابہ اور خدا تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ بھی ہی ہوگا اور کمال
 کمال علم و قدرت سے علیحدہ شے ہے اور ہمتے اسکو اسوجہ سے اوپر نہیں بیان کیا کہ واقع میں اس کمال کا
 مال نقصان کے نہوے کی طرف رجوع کرتا ہے ایسے کہ بد بجا نا بھی ایک نقصان ہے کیونکہ تغیر اسی کو کہتے ہیں
 کہ جو صفت پہلے سے موجود تھی وہ جاتی رہے اور جاتا رہتا ذات کے لیے بھی نقصان ہے اور جو صفات
 کمالی ذات کی ہیں ان کے لیے بھی نقصان ہے باین محاذ اب اگر شہوات سے نہ بدلنے اور انکی افزائی
 کرنے کو جدا کمال قرار دین تو کمالات میں ہوتے ہیں اول کمال علم دوم کمال حریت یعنی شہوات کا غلبہ
 نہونا اور سبب نیوی کا پناہنا سوم کمال قدرت۔ اور بندہ کو کمال علم اور کمال حریت کو حاصل
 کرنے کا طریق تو مل سکتا ہے مگر تیسری قسم کمال قدرت کے حاصل کرنے کا طریق نہیں مل سکتا
 کہ یہ کمال بھی بعد موت باقی رہے اس لیے کہ قدرت اموال پر خواہ اجسام پر جو قلوب ابدان کی تسخیر سے
 ہوتی ہے موت پر جاتی رہتی ہے اور معرفت اور آزادی موت سے فنا نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی ہیں
 اور وسیعہ قرب الہی ہوتی ہیں۔ مقام غور ہے کہ جاہل کس طرح اندھے ہو کر معاملہ بالعکس کر دین
 کہ مانع جاہ سے کمال قدرت کے طالب ہیں جو فانی شے ہے اور کسی طرح اوکو بقائ نہیں اور کمال
 علم و کمال حریت سے بالکل منہ پھیر لیا ہے اور یہ دونوں ایسے ہیں کہ اگر نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ
 متعلق ہوں ہی لوگ اس میت کے مصداق ہیں اُولَئِکَ الَّذِیْنَ اَشْتَرُوا الْحَیٰوۃَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَۃِ
 فَلَا یُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ یُنصَرُّوْنَ اِنَّ لَوْ کون نے اسد تعالیٰ کا یہ ارشاد نہ سمجھا
 کہ فَمَا ہَا ہِ الْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِیْنَتُ الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیٰتُ الصَّالِحٰتُ خَیْرٌ مِّنْ ذٰلِکَ

نہوے کی طرف رجوع کرتا ہے ایسے کہ بد بجا نا بھی ایک نقصان ہے کیونکہ تغیر اسی کو کہتے ہیں کہ جو صفت پہلے سے موجود تھی وہ جاتی رہے اور جاتا رہتا ذات کے لیے بھی نقصان ہے اور جو صفات کمالی ذات کی ہیں ان کے لیے بھی نقصان ہے باین محاذ اب اگر شہوات سے نہ بدلنے اور انکی افزائی کرنے کو جدا کمال قرار دین تو کمالات میں ہوتے ہیں اول کمال علم دوم کمال حریت یعنی شہوات کا غلبہ نہونا اور سبب نیوی کا پناہنا سوم کمال قدرت۔ اور بندہ کو کمال علم اور کمال حریت کو حاصل کرنے کا طریق تو مل سکتا ہے مگر تیسری قسم کمال قدرت کے حاصل کرنے کا طریق نہیں مل سکتا کہ یہ کمال بھی بعد موت باقی رہے اس لیے کہ قدرت اموال پر خواہ اجسام پر جو قلوب ابدان کی تسخیر سے ہوتی ہے موت پر جاتی رہتی ہے اور معرفت اور آزادی موت سے فنا نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی ہیں اور وسیعہ قرب الہی ہوتی ہیں۔ مقام غور ہے کہ جاہل کس طرح اندھے ہو کر معاملہ بالعکس کر دین کہ مانع جاہ سے کمال قدرت کے طالب ہیں جو فانی شے ہے اور کسی طرح اوکو بقائ نہیں اور کمال علم و کمال حریت سے بالکل منہ پھیر لیا ہے اور یہ دونوں ایسے ہیں کہ اگر نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ متعلق ہوں ہی لوگ اس میت کے مصداق ہیں اُولَئِکَ الَّذِیْنَ اَشْتَرُوا الْحَیٰوۃَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَۃِ فَلَا یُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ یُنصَرُّوْنَ اِنَّ لَوْ کون نے اسد تعالیٰ کا یہ ارشاد نہ سمجھا کہ فَمَا ہَا ہِ الْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِیْنَتُ الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیٰتُ الصَّالِحٰتُ خَیْرٌ مِّنْ ذٰلِکَ

و نفع پر آمادہ ہو جاوے یہ مذموم نہیں اس لیے کہ جاہ بھی ایک ذریعہ اغراض کا مثل مل کے ہے ورنہ میں کچھ فرق نہیں۔ لیکن تحقیق اس باب میں یہ ہے کہ خود مال ورجاہ کو محبوب بنانے بلکہ اونکی محبت کو ایسا سمجھنا کسی کے گھر میں پاخانہ ہو اور قضاے حاجت کی محبت اس پاخانے کا ہونا پسند کرنا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ اگر مجھے حاجت برآز کی تر ہے تو اس پاخانے سے بھی کچھ سروکار نہ ہے پس ایسا شخص واقع میں پاخانے کی محبت رکھنے والا نہ گناہدار کا بلکہ شہر و محبوب پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہوگی محبت صرف مقصود اصلی ہی ہوتی ہے ذریعہ صرف محبت ہونے کی محبت ہوتی ہے نقطہ اب اسکو ایک مثال سے سمجھائے دیتے ہیں مثلاً ایک شخص اپنی منکوہ سے اسوجہ سے محبت رکھتا ہے کہ وقت ضرورت اس سے محبت کرتا ہے جس طرح پاخانے کو قضاے حاجت کے لیے اچھا سمجھتا ہے اور اگر اسکو ضرورت شہوت داعی نہ ہو تو منکوہ کو طلاق دیدے جیسے حاجت برآز نہ ہونے سے پاخانے میں بچانا اور بعض اوقات منکوہ کو خود چاہتا ہو اور اسکی صورت پر فریفتہ رہتا ہے یہاں تک کہ اگر کبھی اتفاق محبت نہ ہوتا ہم اسکو نکاح سے باہر کرنا نہیں چاہتا تو اس دوسری قسم کو محبت کہتے ہیں بلکہ قنیمہ محبت نہیں علیٰ ہذا القیاس جاہ و مال کا حال ہے کہ اگر انکے ساتھ اس وجہ سے محبت ہو کہ انکے اغراض بدن حاصل ہوتے ہیں تو کچھ برائی نہیں اور اگر خود انھیں سے محبت ہے اس سے کچھ غرض نہیں کہ یہ ذریعہ اغراض ہیں یا نہیں یا مقدر ضرورت سے زائد کو مثلاً محبوب جانتے تو مذموم ہے لیکن ایسا شخص جو خود مال و جاہ سے محبت رکھتا ہے فاسق اور عاصی ہوگا جب تک کہ اس محبت کے باعث کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو یا مال و جاہ کے حاصل کرنے کے لیے مکر و فریب و جھوٹ وغیرہ کو ذریعہ نہ بناوے یا اونکے حصول کے لیے کسی جہاد کو وسیلہ نہ بناوے کیونکہ عبادت سے مال و جاہ پیدا کرنا دینی گناہ اور حرام ہے اور مال یا کا بھی وہی ہے جیسا کہ اسے مذکور ہوگا۔ اب باقی یہ بات کہ خادوم و رفیق و دستار و حاکم کے دلوں میں جگہ کرنے کی کوئی حد مقرر ہے یا جقد چاہے اس قدر کا اونکو معتقد کرے تو اوہی اکثر یہ ہے کہ دوسرے شخص کو معتقد کرنا تین طرح پرست و دھمور تین تو مباح ہیں اور ایک ممنوع جو صورت کہ ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ اونکو ایسی صفت کا معتقد کرے جو اپنے آپ میں نہ مثلاً اونکو اس بات کا معتقد کرے کہ میں عالم یا پیر یا سید ہوں حالانکہ ایسا نہیں تو یہ حرام ہے اس لیے کہ دین و دنیا کا دینا ہے خواہ قول میں یا معاملہ میں۔ اور مباح صورتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ غرض و تصدق ہو وہی تہجد کا خوان و مثلاً حضرت یوسف مدین علیہ السلام نے حاکم ہر سے فرمایا تھا اخیطی و غای الخوان الاکثر فی اتی حیظہ علیہم انما یتحکم کے قول میں اس بات کے

بعض خیر خواہوں کی زبردستی سے لکھی گئی ہے اور تفسیر میں لکھا ہوا ہے

خواہان ہوں کہ میں حفظ و علیم ہوں اور ایسی شخص کی اوسکو ضرورت بھی تھی اور یہ قول کی درست اور صادق تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے کسی عیب یا گناہ کو مخفی رکھنا کہ جس سے دوسرے کی نظر پر نہ کر جاوے یہ بھی صحیح ہے کیونکہ گناہ کا مخفی رکھنا جائز ہے بروہ دری اور بری بات کو علانیہ کہنا جائز نہیں۔ علاوہ ازیں ہمیں کچھ دھوکا دینا نہیں بلکہ جس چیز کے جاننے سے کچھ فائدہ نہواو سکی اطلاع نہ کرنی ہے مثلاً ایک شخص شراب خواہ ہے مگر حاکم سے نہیں کہتا کہ میں شراب پیتا ہوں نہ یہ اظہار کرتا ہے کہ میں پرہیزگار ہوں کیونکہ اگر پرہیزگار ظاہر کرے گا تو تصریح جھوٹ اور فریب دہی ہوگی صرف شراب خواری کا اقرار نہ کرے نہ یہ ضرور نہیں کہ حاکم اسکی پرہیزگاری کا اعتقاد کرے بلکہ اتنا ہے کہ اوسکو اسکی شراب خواری کا علم نہوگا۔ اور یہ امر بھی منجملہ حقائق ہے کہ دوسرے کے سامنے نماز بہت اچھی طرح پڑھے تاکہ وہ خوب متعقد ہو جاوے ایسے کہ یہ سرسریا اور فریب ہی ہے کہ وہ تو یہ جلسے کہ میان صاحب بہت اخلاص و خشوع خدا کے ساتھ رکھتے ہیں حالانکہ انکا فعل محض لاپس اس طور سے جاہ کا طلب کرنا حرام ہے اور اسی طرح مال کا پیدا کرنا بھی ناجائز ہے دونوں میں کچھ فرق نہیں اور جس طرح کہ دوسرے کا مال مکر و فریب سے مفت یا تو چیز کے عوض میں لینا ناجائز ہے اسی طرح دوسرے کے دل کا بھی مکر و فریب سے مالک ہونا ناجائز ہے کیونکہ دلون کی ملکیت بہ نسبت مال کی ملکیت کے بڑھ کر ہے

اٹھوان بیان اسباب میں کہ نفس کو اپنی مدح و ثنا کی محبت اور خوشی کس سبب سے ہے اور بدجوئی نفرت اور بغض کس وجہ سے۔ جاننا چاہیے کہ قلب کو جو مدح سے خوشی اور لذت ہوتی ہے اس کے چار سبب ہیں۔ سبب اول جو سبب میں زیادہ قوی ہے یہ ہے کہ مدح کے باعث نفس یہ جانتا ہے کہ میں صاحب کمال ہوں اور چونکہ سبب مذکور بالا کمال ایک محبوب چیز ہے تو جب نفس کو اپنی کمال کی واقفیت ہوتی ہے خواہ مخواہ خوشی اور لذت پاتا ہے اور مدح سے مدوح کے نفس کو اپنے کمال کا شعور بھی جاتا ہے ایسے کہ جس وصف سے تعریف کی جاتی ہے دو حال سے خالی نہیں یا تو ظاہر ہوتا ہے یا مشکوک اگر وصف مذکور ظاہر اور محسوس ہے تب تو لذت کم ہوتی ہے جیسے کسی کی تعریف میں کہیں کہ قدر کا ادب یا اور رنگ کا سفید ہے تو ہر چند یہ ایک طرح کا کمال ہے مگر نفس اس سے غافل بہتا ہے اسی بہت اوسکی چند لذت بھی نہیں مگر دوسرے کے جتانے سے جب اس کمال کا شعور ہوتا تو کچھ کچھ لذت حاصل ہوتی ہے اور اگر وصف مذکور ایسی چیزوں میں سے ہو جن میں شک کو مجال ہے تو اوس سے لذت بہت زیادہ ہوتی ہے مثلاً کسی کی تعریف کمال علم اور کمال ورع یا حسن مطلق سے کرنی کہ یہ اوصاف ایسے ہیں کہ آدمی کو کمال انہیں شک ہوتا ہے کہ میرا حسن یا علم یا ورع کمال ہے یا نہیں اور بہت کاشتاق ہوتا ہے کہ کسی طرح

یہ شک نہ ہو اور یقیناً معلوم ہو جاوے کہ میں اس صفت میں بی نظیر ہوں تاکہ اطمینان ہو اور پھر اس
وصف کے حامل کرنے کی مشقت نہ کرنی پڑے پس جبکہ دوسرے کی زبان سے پہلے آپ میں یہ کمال مستطاب
تو دل کو تسکین ہوتی ہے اور اپنے کمال پر وثوق ہو جاتا ہے اور نہایت لذت حاصل ہوتی ہے اور سب سے
زیادہ تر لذت اس سبب سے اس وقت ہوتی ہے جب مدح و ثنا کوئی ایسا شخص کہ جو ہر حکم و صفت
واقف ہو اور کلام بھی بے تحقیق اور بیہودہ نہ کہتا ہو مثلاً کوئی استاوائے کسی شاعر کی ثنا کرے کہ تم بڑے ذی
دانا اور فاضل ہو تو اس سے شاعر کو نہایت خوشی ہوتی ہے اور اگر کوئی بیہودہ اور لغو گو ہر حکم و ثنا
کے تو لذت کم ہوتی ہے اور اچھو اور تڑست کے برابر معلوم ہونے کا بھی یہی سبب ہے کہ نفس کی اپنے
نقصان کا شعور ہو تا ہے اور چونکہ نقصان کمال کی ضد ہے اور کمال محبوب ہوتا ہے تو بالضرر نقصان
بڑا معلوم ہو گا اور جب اس پر اطلاع ہوگی بھی سچ معلوم ہو گا خصوصاً اس وقت کہ کوئی دانا یا مستعد آدمی
نہت کرے جیسا کہ مدح میں بیان ہوا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مدح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعریف کرنے والی کا
دل مدح کا مملوک اور سخر اور معتقد ہے اور دل کی ملکیت بہر صورت آدمی کو پسند ہے جب یہ معلوم ہو گا
کہ مدح میرا معتقد اور اوکا دل میری مشیت کے تابع ہے تب بھی لذت حاصل ہوگی خصوصاً جب اس شخص
تعریف کرے کہ جسکو قدرت زیادہ اور اس کے دل کے سنوڑ ہونے سے کام زیادہ نکلے تو اب بھی زیادہ خوشی
اور لذت ہوگی مثلاً احکام اور اکابر کے دل کی استغیرت۔ اور یہ لذت کم ہوتی ہے اگر کوئی ایسا شخص تعریف
کرے جو بقدرہ واسیلہ اگر ایسے بقدر کے دل کا مالک بھی ہوا تو کیا ہے ایک بقیہ جو ملکیت میں آئی اور
ایسے کی تعریف مدح میں قدرت ناقص کا اظہار کرتی ہے اور اسی وجہ سے جو کو بھی بڑا جانتا ہے اور
دل پر صدمہ ہوتا ہے اور جب کوئی اکابر میں سے ہو کر تائب ہو اور زیادہ سچ ہوتا ہے کہ اس صورت میں
بڑا مطلب فوت ہوتا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ ایک شخص کا تعریف کرنا اس بات کا موجب ہوتا ہے کہ کسی بڑے
دل بھی اپنا معتقد ہو جاوے خصوصاً جب ایسا شخص تعریف کرے کہ جسکے قول پر سب ملتفت ہوں اور
اس کا اعتبار کرتے ہوں مگر اس میں یہ شرط ہے کہ تعریف کو کون کے سامنے ہو پس جس قدر جمہیت زیادہ
ہوگی اور تعریف کرنے والا لائق التفات زیادہ ہو گا مثلاً میر مجلس یا حاکم ثنا کرے گا تو تعریف نہایت
لذت مند معلوم ہوگی اور بڑی اسکی جگہ نہایت شاق گذرے گی۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ مدح صاحب حشمت و عجب ہے کہ مدح اسکی ثنا میں طلب اللسان ہونے کو مضطرب خواہ غریب دل
یا بزر ورا۔ اپنا دباو بھی آدمی کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک طرح کا غلبہ پایا جاتا ہے اور چونکہ
مدح خواہ مخواہ تعریف کرنے پر مضطرب ہو اور اس کے مضطرب سے ایک طرح کا غلبہ و قدرت

ممدوح کی معلوم ہوتی ہے اسی ہمت سے ممدوح کو اس تعریف سے لذت ہوتی ہے کہ تعریف کرنا دل میں اون اوصاف کا ممدوح کے لیے معتقد نہ ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس قدر ممدوح قوی اور تواضع سے مسکرا ہوگا اسی قدر اس کی شہادت سے ممدوح کو لذت زیادہ ہوگی۔ اسباب اگرچہ جلدی اسباب ایک ہی تعریف کرنے والے کی تعریف میں جمع ہو جاوین تو ظاہر ہے کہ نہایت رجب کی لذت ہوگی اور اگر مختلف ہوں تو اسی قدر لذت بھی کم ہوگی۔ پہلا سبب یعنی اپنے کمال پر واقف ہونا یہ تو اس طرح وقوع ہو سکتا ہے کہ ممدوح یہ جان لے کہ ممدوح اس قول میں سچا نہیں مثلاً کسی شخص کی تعریف کی کہ تم بڑے شریف یا سخی یا عالم خواہ پرہیزگار ہو اور ممدوح نے جان لیا کہ مجھ میں ان باتوں میں سے کوئی کچھ نہیں تو وہ لذت جو نفس کو کامل جاننے سے ہوتی وہ جاتی رہے کی اور باقی سببوں کی لذتیں باقی رہیں گی اب اگر یہ جان لے کہ ممدوح صرف اوپر کے دل سے کہتا ہے اور اپنے قول کا معتقد نہیں اور میں اس صفت سے خالی ہوں تو دوسری سبب یعنی ملکیت دل سے جلد ہوتی وہ بھی نہ ہوگی اور تیسرے سبب کی لذت تو اسی دوسرے کے تابع ہے وہ بطریق اولیٰ نہ ہوگی صرف جو تھی وجہ کی لذت یعنی بپا عفت شہمت ممدوح مضطر ہونا ممدوح کا مدح و ثناء میں ہوسکا علاج یہ ہو کہ یوں سمجھ کہ تعریف کرنے والا میرے خوف سے ثناء نہیں کرتا بلکہ مجھ کو بتاتا ہے اور یہ تصور ایسا ہے کہ اسکے بعد کوئی لذت باقی نہیں رہتی اس لیے کہ کوئی سبب لذت کا نہیں رہتا۔ یہ بیان مشرغ نفس کے خوش ہونے اور لذت پانے کا مدح سے اور صدمہ اٹھانے کا مذمت سے ہے اور ہم نے اسکو اس لیے ذکر کیا کہ آدمی کو علاج محبت جاہ اور مدح کی محبت اور مذمت کے بیچ کا معلوم ہو جاوے کیونکہ جس چیز کا سبب نہیں معلوم ہوتا اسکا علاج ممکن نہیں اس لیے کہ علاج ایسا کہ نام ہو کہ مرض اس سبب ہو کہ جو جادو تو ان بیان محبت جاہ کے علاج میں۔ واضح ہو کہ جس شخص کے دل پر محبت جاہ چھا جاتی ہے وہ بتایا ہمت اسی بات میں مصروف رہتا ہے کہ خلق کی مراعات چھوٹے اونسے دوستی پیدا ہو انھیں کی تمنا مقصود ہوا اپنے افعال و اقوال اعمال میں ہمیشہ اس بات کا خیال کہتا ہے کہ جس سے خلق میں سہلہ تہہ برشو اور واقع میں یہ امر نفاق کا تخم اور فساد کی جڑ ہے ہوتے ہوئے عبادات میں مستی آنے لگتی ہے اور یہ داخل ہوتا ہے اور دلوں کے راغب کرنے کے لیے نہایت میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرف اور مال کی محبت کو اور اونسے دین کے جاننے رہنے کو دو بھیر ٹیون نقصان کرنے والوں سے مشابہت دی جیسا کہ اوپر گذرا اور نیز فرمایا کہ حسب الشرف والمسال یثبت التفاف کما یثبت الماء البقل اس لیے کہ نفاق آبی کا نام ہے کہ ظاہر آدمی قول اور فعل میں

لذت نفس
اول لذت از حق
بیشتم جاہ و راک
لذت از حق و غیر

اس شخص پر ان کی نسبت یہ نفع ملے کہ اس شخص کو کون کے لوگوں میں اپنے رتبہ کا خواہاں ہے وہ ضرور اس سے نجات
 اور سکے باطن کے مخالف ہو پس جس شخص کے لوگوں کے دل میں اپنے رتبہ کا خواہاں ہے وہ ضرور اس سے نجات
 پیش آوے گا اور جو کفار و عہد فساد میں اس کے سامنے ظاہر کرے گا حالانکہ وہ اسے خالی اسی کا نام
 نفاق ہے اس سے معلوم ہوا کہ محبت جاہ کی ہلکات میں سے ہے یہی اس کا علاج بھی ہے اور اس کا
 اور اس کا دور کرنا دل سے پس لائے کہ یہ مرض ایسا ہے کہ دل کی شربت میں خل ہے جیسا کہ مال
 کی محبت امر جمیل ہے پس محبت جاہ کا علاج مرکب ہے دو باتوں سے علم اور عمل علمی علاج تو
 یہ ہے کہ جس جب سے جاہ کو محبوب جانے لے اور اس کو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ سبب یہ ہے کہ لوگوں کے
 اجسام اور قلوب پر کمال قدرت حاصل ہوا اور پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ اگر یہ بات آدمی کو میسر بھی ہو جاوے
 تو انتہا اس کی موت ہے یہ بات باقیات صالحات سے نہیں بلکہ اگر مشرق سے مغرب تک سب لوگ
 ایک شخص کو سجدہ کرنے لگیں اور پچاس پچاس تک تمام روئے زمین کے لوگ اس کے لیے ہی حال پر رہیں تب بھی
 نہ سجدہ کرنے والے رہیں گے نہ وہ خود رب کا بلکہ اس کا حال ایسا ہی ہوگا جیسے وہ عظیم الشان جہاں
 لوگوں میں کے پیوند ہو گئے اور ان کے سامنے جو لوگ ذلیل و منقاد بنے رہتے تھے وہ بھی کفار ہو گئے
 تو ایسے امر فانی کے لیے نہیں چاہیے کہ اپنے دین کو جس میں حیات ابدی ہے اور کبھی غم کی نہیں
 چھوڑ دیا جاوے اور جس شخص نے کہ کمال حقیقی اور دہمی کو سمجھ لیا اس کی آنکھوں میں جاہ چھوڑ جاتا
 ملکہ اس کے لیے اسی شخص کی مینائی کام کرتی ہے جو آخرت کو حاضر اور سامنے دیکھتا ہے اور دنیا کو غنیمت
 سمجھتا ہے اور موت کو جانتا ہے کہ گویا آج ہی اور اس کا حال مثل حال حضرت حسن بصریؒ کے ہوتا ہے
 کہ انھوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو خط لکھا تھا کہ بعد حمد و صلوات کے یوں معلوم کرنا چاہتے
 کہ موت نے گویا آخر کو یہ لکھ دیا ہے کہ تم مر گئے مقام تامل ہے کہ انھوں نے کیسے زمانہ آیت سہ کو
 باطنی سمجھ لیا تھا اور یہی حال حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا تھا کہ انھوں نے اس خط کا جواب یہ لکھا کہ
 بعد حمد و صلوات کے یوں تصور کرنا چاہیے کہ گویا دنیا میں کبھی آئے ہی نہ تھے ہمیشہ آخرت میں رہے
 ان لوگوں کا انفات آخرت ہی پر تھا اور سب بات کا یقین کہ آخرت تقویٰ والوں ہی کو ملے گی اسی
 سے دنیا میں جاہ و مال کو حقیر سمجھا مگر اکثر لوگوں میں مینائی ضعیف ہے ان کی نظر دنیا ہی پر پڑتی ہے
 انجام کا خیال نہیں کرتے اسی جہت سے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا اَبْلُ تَوَشَّرُونَ الْحَيَاةَ
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَآبَقِيْے اور فرمایا اَبْلُ تَحْتَبِقُونَ الْعَاثِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ پس جس کا
 یہ حال ہو اس کو چاہیے کہ اپنے دل کا علاج علمی مرض محبت جاہ سے کرے یعنی اس کے آفات دنیاوی
 جانے اور جو خطرے کہ ارباب جاہ کو دنیا میں پیش ہوتے ہیں ان کو سوچے کہ ہر ایک صاحب جاہ سوچتا ہے

اس شخص پر ان کی نسبت یہ نفع ملے کہ اس شخص کو کون کے لوگوں میں اپنے رتبہ کا خواہاں ہے وہ ضرور اس سے نجات
 اور سکے باطن کے مخالف ہو پس جس شخص کے لوگوں کے دل میں اپنے رتبہ کا خواہاں ہے وہ ضرور اس سے نجات
 پیش آوے گا اور جو کفار و عہد فساد میں اس کے سامنے ظاہر کرے گا حالانکہ وہ اسے خالی اسی کا نام
 نفاق ہے اس سے معلوم ہوا کہ محبت جاہ کی ہلکات میں سے ہے یہی اس کا علاج بھی ہے اور اس کا
 اور اس کا دور کرنا دل سے پس لائے کہ یہ مرض ایسا ہے کہ دل کی شربت میں خل ہے جیسا کہ مال
 کی محبت امر جمیل ہے پس محبت جاہ کا علاج مرکب ہے دو باتوں سے علم اور عمل علمی علاج تو
 یہ ہے کہ جس جب سے جاہ کو محبوب جانے لے اور اس کو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ سبب یہ ہے کہ لوگوں کے
 اجسام اور قلوب پر کمال قدرت حاصل ہوا اور پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ اگر یہ بات آدمی کو میسر بھی ہو جاوے
 تو انتہا اس کی موت ہے یہ بات باقیات صالحات سے نہیں بلکہ اگر مشرق سے مغرب تک سب لوگ
 ایک شخص کو سجدہ کرنے لگیں اور پچاس پچاس تک تمام روئے زمین کے لوگ اس کے لیے ہی حال پر رہیں تب بھی
 نہ سجدہ کرنے والے رہیں گے نہ وہ خود رب کا بلکہ اس کا حال ایسا ہی ہوگا جیسے وہ عظیم الشان جہاں
 لوگوں میں کے پیوند ہو گئے اور ان کے سامنے جو لوگ ذلیل و منقاد بنے رہتے تھے وہ بھی کفار ہو گئے
 تو ایسے امر فانی کے لیے نہیں چاہیے کہ اپنے دین کو جس میں حیات ابدی ہے اور کبھی غم کی نہیں
 چھوڑ دیا جاوے اور جس شخص نے کہ کمال حقیقی اور دہمی کو سمجھ لیا اس کی آنکھوں میں جاہ چھوڑ جاتا
 ملکہ اس کے لیے اسی شخص کی مینائی کام کرتی ہے جو آخرت کو حاضر اور سامنے دیکھتا ہے اور دنیا کو غنیمت
 سمجھتا ہے اور موت کو جانتا ہے کہ گویا آج ہی اور اس کا حال مثل حال حضرت حسن بصریؒ کے ہوتا ہے
 کہ انھوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو خط لکھا تھا کہ بعد حمد و صلوات کے یوں معلوم کرنا چاہتے
 کہ موت نے گویا آخر کو یہ لکھ دیا ہے کہ تم مر گئے مقام تامل ہے کہ انھوں نے کیسے زمانہ آیت سہ کو
 باطنی سمجھ لیا تھا اور یہی حال حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا تھا کہ انھوں نے اس خط کا جواب یہ لکھا کہ
 بعد حمد و صلوات کے یوں تصور کرنا چاہیے کہ گویا دنیا میں کبھی آئے ہی نہ تھے ہمیشہ آخرت میں رہے
 ان لوگوں کا انفات آخرت ہی پر تھا اور سب بات کا یقین کہ آخرت تقویٰ والوں ہی کو ملے گی اسی
 سے دنیا میں جاہ و مال کو حقیر سمجھا مگر اکثر لوگوں میں مینائی ضعیف ہے ان کی نظر دنیا ہی پر پڑتی ہے
 انجام کا خیال نہیں کرتے اسی جہت سے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا اَبْلُ تَوَشَّرُونَ الْحَيَاةَ
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَآبَقِيْے اور فرمایا اَبْلُ تَحْتَبِقُونَ الْعَاثِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ پس جس کا
 یہ حال ہو اس کو چاہیے کہ اپنے دل کا علاج علمی مرض محبت جاہ سے کرے یعنی اس کے آفات دنیاوی
 جانے اور جو خطرے کہ ارباب جاہ کو دنیا میں پیش ہوتے ہیں ان کو سوچے کہ ہر ایک صاحب جاہ سوچتا ہے

اور لوگ اس کی ایذا کے خواہاں نہ ہوتے ہیں اور اس کو ہمیشہ اپنے جہاد کا خوف لگا رہتا ہے کہ میں جہاد کو کون سے
 گرجاؤں اور دلوں کا حال دیکھنے میں ہنڈیا کے اُبال سے بھی سخت ہے کبھی کسی کی طرف ہوتا ہے کبھی
 اوس سے پھر جاتے ہیں لیکن شخص کو کون کے دل پر اعتماد کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ سب کی سوج بوج پر بیور کھتا ہے اس لیے
 کہ جیسے سکو قیام نہیں ایسے ہی اوس کو بھی تو لوگوں کے دلوں کی رعایت میں لگا رہنا اور اپنے جہاد کی صفات
 کرنی اور حسدوں کے مکر اور دشمنوں کی ایذا کو دور کرنا یہ سب اہم ترین ہوا ہے کہ جس سے لذت جہاد کی مکمل
 رہتی ہے۔ دنیاوی میں جس قدر اس سے آدمی توقع رکھتا ہے اوس سے زیادہ تر دوات ہوتے ہیں آخرت
 فائدہ جو مقصود ہوتا ہے اوس کا تو کچھ نہ کہی نہیں۔ یہ علاج اوس شخص کے لیے جس کی نظر ضعیف ہے اور جو توی
 بینائی رکھتے ہیں اور ایران زبردست و نکو حاصل ہے تو خدا کے فضل سے وہ دنیا کی طرف التفات بھی نہیں
 کرتے یہ علاج تو باعتبار علم کے ہے اور علاج علمی یہ ہے کہ ایسے کام کرے جن سے تحقیق ملامت اور لوگوں کے
 دل سے اتر جاوے اور ان کی نظروں سے گرجاوے اور اپنے مقبول ہونے میں مزا یا تا تھا وہ اس سے
 چھوٹ جاوے اور گناہی سے اور خلق کے نزدیک بُرا ٹھہرنے سے اجتناب ہو اور صرف خدا سے شغلی کے
 قبول پر قناعت ہو اور یہ طریق فوق ملامت کا ہے کہ از کتاب معاصی اور بُری باتوں کا یہاں تک
 کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے ساقط ہو جاوے اور آفت جہاد سے نجات پاوے مگر یہ صورت اوس شخص
 کے لیے جائز نہیں جو مقتدا اور پیشوا ہو کہ اوس کے حرکات و سکنات سے مسلمانوں کے دلوں میں مین کی سستی آتی ہے
 اور جو شخص کہ مقتدا نہیں اوس کو بھی فعل و افعال خاص اس علاج کے لیے درست نہیں بلکہ یہ جائز ہے کہ مباحات
 میں سے ایسے افعال کرے کہ جس سے اوس کی قدر لوگوں میں گھٹ جاوے مثلاً روایت ہے کہ کسی پادشاہ
 کسی زاہد کے پاس جانے کا ارادہ کیا جب زاہد نے سنا کہ پادشاہ قریب پہنچا اپنا کھانا اور ساکن گھایا اور
 بیچسون کپڑے بڑے بڑے فقیر کھانے شروع کیے جب پادشاہ نے اوس کو کھاتے دیکھا اوس کے دل سے اتر گیا
 اور وہاں سے کوٹ آیا زاہد نے کہا کہ خدای تعالیٰ کا شکر ہے جس نے تجھ کو مجھے ہٹا دیا۔ اور بعض شخصوں نے
 شہرت ایسے رنگین پیالوں میں بنیلے ہے کہ دیکھنے والوں کو گمان ہو کہ یہ شخص شہداء و شہداء ہے۔ او مانوس سے
 کنارہ کش ہیں ہر چند یہ اہم فہم کی رو سے محل اہل ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں مگر ہر ایک اپنے نفسوں کا علاج
 ایسی باتوں کرتے ہیں کہ فقیر فتویٰ اوس کے جواز کا نہیں دیتا مگر وہ لوگ اپنے قلب کی اصلاح سوا اوس کے اور
 کسی چیز میں نہیں پاتے اس واسطے ایسا کرتے ہیں پھر اپنے اس افراط و تفریط کا تدارک کر لیتے ہیں جیسے
 کسی بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ زہد میں معروف ہو گئے اور لوگوں نے ان کے پاس ہجوم کرنا شروع کیا تو وہ
 ایک روز حمام میں گئے اور ایک دوسرے شخص کے کپڑے پہن کر باہر نکل آئے اور عین اہم میں کھڑے ہو گئے

پہچان تک کہ لوگوں نے پکڑے پہچان لیے اور زرد و کوب کے بعد وہ کپڑے ہٹا لیے اور کہنے لگے کہ یہ شخص حق رہے
اور پھر اس کے پاس نہ گئے۔ اور سب میں حمد و طریق جاہ کے قطع کرنے کا لوگوں سے کنارہ کشی ہے اور
ایسی جگہ جلا جائے جہاں کوئی اپنے آپ کو بخانا ہو اس لیے کہ اگر گھر میں بیٹھ رہے گا اور جس شہر میں شہر ہو
اوس میں رہے گا تو اسکی گوشہ نشینی سے لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ اعتقاد اور رتبہ پیدا ہوگا
علو وہ ازین اس میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ شخص اپنے جی میں گمان کرے کہ مجھے محبت جاہ نہیں دینا ہو سکتا ہے
کہ یہ ایک دھوکا ہی ہو اس واسطے کہ جب نفس کو اسکا مقصود قرار واقعی مل گیا تو اسکو طمینان ہو گیا
اوس طمینان کو یہ شخص جاننے لگا کہ زوال محبت ہے حالانکہ اگر لوگ معتقد نہیں اور اسکو تبرکات میں کسی
نامناسب کو اسکی طرف منسوب کریں تو اوسی وقت نفس مضطرب ہو اور رنج کرے اور کیا عجب ہے کہ کوئی
جیلہ اس بات کا تلاش کرے کہ کسی عذر سے یہ غبار لوگوں کے دل سے دور ہونا چاہیے اور اس کے لیے کچھ کر دے
اور جھوٹ کا محتاج ہو اور اسکی پروا نہ کرے ایسی صورت میں ظاہر ہوگا کہ یہ ابھی تک جاہ و منزلت کا خواہاں ہے
اور جو شخص جاہ و منزلت کو محبوب جانتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا مال کو محبوب جانتا ہے بلکہ اوس سے بھی برا کہ
کہ جاہ کا فتنہ بہت زیادہ ہے اور جب آدمی کو لوگوں سے طمع رہے گی تب تک ممکن نہیں کہ یہ بچا ہے کہ
میری منزلت لوگوں کو دل میں ہو جاوے۔ ہاں اگر اپنی کمائی سے یا اور طرح پر مقدار بے وقت حاصل
کے لوگوں سے بالکل طمع کاٹ دے گا تو البتہ تمام لوگ اس کے نزدیک نہ معلوم ہوں گے اور بات کی
نہو گی کہ ان لوگوں کے دلوں میں میری جگہ ہے یا نہیں جیسے ان لوگوں کے دلوں میں جگہ نہ ہونے کی
پروا نہیں ہوتی جو اس سے نہایت مشرق یا مغرب میں اتنی ہی زیادہ نکو دیکھتا ہے اور نہ اس سے طمع کھتا ہے
بہر حال لوگوں سے طمع بھی منقطع ہوتی ہے جب آدمی قانع ہو۔ جو قانع ہوگا وہ لوگوں سے بے پروا
رہے گا اور جو بے پروا رہے گا اسکا دل لوگوں میں مشغول نہ رہے گا اور نہ اس کے دل میں اپنی جگہ
ہونے کا کچھ اور کچھ نزدیک و زور ہوگا۔ اور ترک جاہ بدون قناعت اور قطع کرنے طمع کے نہیں ہو سکتا
اور جتنے اخبار کہ جاہ کی مذمت اور گناہی اور ذلت کی تعریف میں وارد ہیں ان سے اس بات میں اعما
و مثالیہ قول مشہور ہے **اَشْوَقُ مِنْ لَاحِظِ لَوْ مِنْ ذَلَّةٍ اَوْ قَلَّةٍ اَوْ عِلَاقَةٍ** یعنی ایسا مذلت یافت یا علت سے
خالی نہیں رہتا اور بزرگان سلف کے احوال کو دیکھ کر انھوں نے ذلت ہی کو عزت پر ختم کیا

اور ثواب آخرت ہی کے طالب ہوئے

و سوال بیان مع کی محبت کے علاج میں واضح ہو کہ اکثر لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے ہیں کہ انکو
خوف لوگوں کے برا کہنے کا اور محبت انکی تعریف کی ہوتی ہے اسی وجہ سے لوگوں کے تمام حرکات میں

یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کی مرضی کے موافق ہوں تاکہ سب کو اچھا کہیں اور خوف اور کی
 مذمت کا نہ ہو اور یہ امر ملکات میں سے ہے اس بنا پر اس کا علاج واجب ہے اور طریق اس کے علاج کا یہ ہے
 کہ جن باعثوں سے مدح کی محبت اور مذمت کی کراہت ہوتی ہے ان کو دیکھنا چاہیے مثلاً سبب اول فعل
 مانع سے اپنے کمال پر مطلع ہوتا ہے تو اوس میں مدح کو یہ چاہیے کہ اپنی عقل کی طرف رجوع کرے اور دل میں
 سوچے کہ جس صفت سے اوس نے میری تعریف کی ہے اوس سے میں متصف ہوں یا نہیں اگر متصف ہوں
 تو وہ صفت قابل خوشی ہے جیسے صفت علم و زہد وغیرہ یا مستحق فرحت نہیں مثل ثروت و جاہ اور سبب
 دنیوی کے پس اگر صفت مذکورہ اسباب دنیوی ہیں سے ہو تو اوس پر خوشی کرنی ایسی ہے جیسے زمین کی
 گھاس پات پر کہ تھوڑے دنوں میں ہوا میں ماری ماری چھڑے گی اس طرح کی خوشی قلت عقل سے
 ہوتی ہے عاقل شخص کا قول یہ ہے کہ شدت غم میں سمجھتا ہوں خوشی ایسی کہ جلد انتقال اوس کی ضروری
 ہے بہر صورت مجھے پس انسان کو نہیں چاہیے کہ متاع دنیوی پر خوشی کرے اس لیے کہ یہ خوشی مانع کی
 تعریف کرنے کی تو ہے نہیں بلکہ اوس شے کے اپنے پاس ہونے کی ہے اور وہ چیز کچھ مدح کی سبب
 نہیں آتی کہ مدح پر فرحت کیجاوے۔ اور اگر صفت ایسی ہو جو مستحق فرحت ہو جیسے علم و زہد تب بھی
 خوش نہ ہونا چاہیے اس لیے کہ خاتمہ کا حال معلوم نہیں علم و زہد البتہ خدا سے نزدیکی کر دیتے ہیں مگر خطرو
 خاتمہ کا لگا ہوا ہے اگر آدمی کو خوف اپنے خاتمہ کے براہوں کا ہو گا تو کسی نیاوی چیز کی خوشی پاس بھی
 نہ پھٹکے گی بلکہ یہ معلوم ہو گا کہ دنیا رنج و اندوہ کا مقام ہے خوشی کی جگہ نہیں۔ پھر اگر علم و زہد سے
 اس لیے خوش ہوتا ہے کہ توقع حسن خاتمہ کی ہو گئی تو چاہیے کہ اس طرح خوش ہو کہ خدا سے تقارے
 اپنا برا فضل و انعام کیا کہ علم و زہد و تقویٰ عنایت فرمایا مدح کی مدح پر خوشی کی کوئی وجہ نہیں جس
 کمال کے واقف ہونے سے یہ خوش ہو تا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں پایا جاتا ہے مدح
 کے باعث نہیں پھر مدح پر خوشی کی کیا حاجت ہے مدح سے کوئی فضیلت نہیں بڑھ جاتی۔ اور اگر
 صفت ایسی ہے جو مدح میں نہیں پائی جاتی تو ایسی صفت پر مدح کا خوش ہونا نہایت بیوانہ بن
 ہے اور اوس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے بطریق ہنسی کہے کہ واہ آپ کے پیٹ کا
 مواد کتنا معطر ہے اور جب آپ پاخانہ پھرتے ہیں تو نمک پر نمک خوشبو کی اوٹھتی ہے حالانکہ اوس کو
 معلوم ہے کہ میرے پیٹ میں نجاست ہے اور اوس میں نہایت بدبو ہوا کرتی ہے اور باوجود اسکے
 شخص اول کی تعریف سے خوش تو بجز جنون و ہل کے اور کیا تصور کیا جاوے گا اسی طرح جب مدح کو
 کسی مانع نے تعریف کیا اور اوس میں وہ صفات نہیں اور باوجود اسکے خوش ہوا تو یہ خوشی بھی بی

خوشی ہوئی جو پرندہ گور ہوئی۔ خلاصہ یہ یاد رکھ کر سچ کہتا ہے تو چاہیے کہ مدح خدا کے فضیل پر انہار فرحت کر کر
اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو سچ کر ناچا ہے کسی صورت میں ماوسکی طرح پر خوش ہونا چاہیے ڈولسب مدح پر خوشی
یہ ہوتا ہے کہ اوس سے یہ پایا جاتا ہے کہ تعریف کرنے والے کا دل اپنا مسخر ہو گیا ہے اور اس سے اور دل
مسخر ہو گئے اسکا مال و محبت جاہ کا مال ایک ہے جسکی علاج اوپر گذرے یعنی لوگوں سے قطع کر کے خدا
تعالیٰ کے نزدیک منزلت کا خواہاں ہو اور جان لے کہ لوگوں کے دلوں میں منزلت کا خواہاں ہونا اور اوپر
تو خوشی کا خدا تعالیٰ کے نزدیک رتبہ کم کرتا ہے پس خوشی کا کیا مقام ہے۔ تیسرا سبب خوشی کا اپنا رعب ہے
کہ جسکے سبب مدح مضطر تعریف کا ہو ایسی ایک قدرت عارضی ہے کہ جسکو کچھ قیام نہیں مرنہ قابل خوشی کرتا ہے
بلکہ مدح پر غم کرنا اور اوسکو برا سمجھنا اور اوسکے باعث غصہ کرنا چاہیے اسواسطے کہ تعریف کی آفتاب نہ ہو
بہت بڑی ہیں جیسا کہ باب فات زبان میں مذکور ہوئیں۔ بعض کا بر کا قول ہے کہ جو شخص مدح سے خوش
ہوتا ہے تو شیطان کو اپنے اندر جانے کی راہ دیتا ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ جب کوئی سمجھے کہ کوئی اچھا
آدمی ہے اور یہ قول تجھ کو بہت اس قول کے کہ تو برا آدمی ہے اچھا معلوم ہو تو ہی را کہ تو برا شخص ہے
اور بعض حدیث میں روایت ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو کم توڑتی ہے یعنی ایک شخص نے حضور جناب سرور
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص کو اچھا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص جو دھو تا اور جو تو کہتا ہے اچھا
راضی ہوتا اور اسی حال میں مرنے تو دوزخی ہوتا۔ اور ایک بار آپ نے کسی مدح کو اسناد فرمایا کہ تیرا برا ہو
تو نے اپنے مدح کی مکر توڑ دی وہ قیامت تک فلاح نہ پاوے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص
وَإِذَا رَأَيْتَهُ مَلِكًا حَيًّا فَاحْشَا إِنَّهُ وَجَّهٌ لِّلرَّابِّ أَمِيٍّ وَجْهٌ مِّنْ صَحَابَةِ رَّبِّهِ سَعْدٌ مِّنْ سَعْدِ النَّاسِ
کیا کرتے تھے اور اوسکے فتنے سے اور اوسکے باعث جو دہر و عظیم ہوتا ہے اوس سے بہت ڈرنا تھا
کہ بعض خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے کسی شخص سے کچھ پوچھا دے غرض کیا کہ یا امیر المؤمنین آپ مجھ سے بہتر اور
عالم تر ہیں آپ غصہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمکو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ کو پاک و صاف بتلانا۔ اور بعض
صحابہ رضی اللہ عنہم میں کسی نے عرض کیا کہ جب تک آپ ان لوگوں میں زندہ ہیں جب تک لوگوں میں خیر رہی
آپ نے غصہ ہو کر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو عواقب کار بہنے والا ہے یعنی ہم لوگوں کی سعادت و آفتاب
اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی تعریف سن کر فرمایا کہ اے نبی تیرا بند میرے پاس تیرے غصہ کی چیز سے قریب کرتا ہے
میں تجھ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اوس سے ناراض ہوں ان لوگوں نے جو تعریف کو برا جانا تو یہی وجہ تھی
کہ ایسا نہ کہ اس خوشی سے خدا تعالیٰ ناراض ہو جاوے اور چونکہ اوسکی بات میں مصروف تھے
کہ ہمارا حال خدا کے نزدیک کیا ہو گا اسوجہ سے انکو لوگوں کی تعریف بری معلوم ہوتی تھی اس لیے کہ حقیقت میں

فقد حضر في هذا المجلس
الشيخ محمد بن عبد الله بن
محمد بن عبد الله بن
محمد بن عبد الله بن
محمد بن عبد الله بن
محمد بن عبد الله بن

اچھا دے گا اور ہی ہے جو خدا تعالیٰ سے قریب ہو اور مذموم وہ ہے جو خدا سے دور ہو کہ بدو کسائے و دلخ میں پڑے گا پس مہدوح دنیاوی اگر خدا کے نزدیک و زخی ہے تو غیر کی مدح سے اسکا خوش ہونا کمال حال ہے اور اگر اہل جنت سے ہے تب بھی خدا کے فضل کی فرحت چاہیے اسکا کام خلق کے اختیار میں نہیں اور جب بندہ کو یہ علم ہوگا کہ رزق و موت قبضہ قدرت الہی میں ہے تو اسکی توجہ خلق کی مدح و ذم کی طرف نہ ہوگی اور دل سے محبت مدح کی دور ہو جائے گی اور ایسے امور میں مصروف ہوگا جو دین میں ضروری ہیں اور اسد نقالے کے ماتہ توفیق ثواب ہے

گیا رہوان میان مذمت کی نفرت کے علاج میں۔ پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ مذمت کی نفرت کا باعث محبت مدح کے سبب کی ضد ہے تو اسکا علاج بھی اسکے علاج سے سمجھ میں آسکتا ہے اور اسکا بیان مختصر یہ ہے کہ جو شخص مثلاً ہکوبرا کہتا ہے تب حال سے خالی نہیں یا تو اپنے قول میں سچا ہے مگر صرف براہ خیر خواہی اور نصیحت کے برا کہتا ہے یا سچا ہے لیکن اسکا قصد محض نیا دینی اور رنج پونہا ہے یا جو بات اوستے کہی ہے اس میں جھوٹا ہے اگر اپنے قول میں سچا ہے اور برا نصیحت برا کہتا ہے تو تمکو او سپر غصہ کرنا اور اس سے ہمیں نہ کہنے رکھنا اور برا بھلا کہنا نہیں چاہیے بلکہ اسکے کہنے کو بوجہ اسکے طریق کا اقتدار نا چاہیے اسلئے کہ جو شخص تمکو تمھارے عیب بتلاتا ہے وہ کو یا ہلاک ہونے کے مقام بتلاتا ہے کہ تم ان سے بچو پس ایسے شخص سے خوش ہو کر اگر ہو سکے تو جو صفت برائی کی تم میں ہے اسکے دور کرنے کی تجویز کرنی چاہیے اور اس پر کہنے کی عوض میں منہ چڑھانا اور نا صح کو برا جاننا اور جواب ترکی بتری دینا نہایت نادانی ہے اور اگر اسکا قصد رنج دینا ہو تب بھی تمکو اسکے قول سے نفع ہی ہوا کہ اسنے تمھارے وہ عیب سوچھا دیے جو تم نہ جانتے تھے خواہ وہ عیب یاد دلا دیے جسنے تم غافل تھے یا اگر تم کو لو بھلا سمجھتے تھے تو اسوجہ سے تمھاری نظروں میں انکو برا نہایت کر دیتا کہ تمکو اسنے دور کرنے کی حرص ہو اور تمھارے کہ یہ عیب باتیں سبب سعادت میں سے ہیں جب مدت سننے سے ہر طرح سبب سعادت ہاتھ لگے تو تم کو چاہیے کہ طلب سعادت میں مشغول ہو اسکی مثال ایسی ہے کہ تمھارا قصد کسی بادشاہ کی ملازمت کا ہے اور تمھارے کپڑوں میں غلط لگا ہوا ہے جسکا علم تمکو نہیں اگر اسی طرح بادشاہ کے یہاں چلے جاؤ تو عجب نہیں کہ گردن مار دیا کیونکہ اسکی مجلس آلودہ کر دی اسے حال میں اگر کوئی تم سے کہے کہ میان تم آلودہ نجاست ہو اپنے شاپ کو پاک و صاف کرو تو تم کو چاہیے کہ اس کہنے سے خوش ہو کیونکہ اسکے کہنے سے اطلاع ہو جانی غنیمت ہوئی۔ اسی طرح جتنا خلاصی بدہین آخرت میں سبب مای ملک ہیں اور انکو آدمی دشمنوں کے قول سے پہچان لیتا ہے پس انکے قول کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور

مسلک ہیں

اور دونوں استیصال میں یہ بات حاصل ہوگی خلاصہ یہ کہ طالب مال مجاہد اور محب مہج اور براہِ جہنم کے
 مذمت کو میں کے سلاست رہنے کی توقع نہ کرنی چاہیے کہ ان امور کے ساتھ سلامتی دین کی بہت بعید ہے
 بارھوان بیان مہج اور مذمت میں لوگوں کے احوال کی مختلف ہونے کے باب میں۔ جاننا چاہئے
 کہ اگر مہج اور مذمت ساز کی نسبت کر لوگوں کو خیال کریں تو چار احوال پر پائے جاتے ہیں صورت اول
 یہ ہے کہ مہج سے خوش ہو کر شکر ہوں اور مذمت سے ناخوش ہو کر مذمت ساز سے کینہ رکھیں اور اس سے
 انتقام لیں یا انتقام لینے کو اچھا سمجھیں یہ حال اکثر لوگوں کا ہوا اور درجاتِ معصیت جو اس اعتبار سے
 ہوتے ہیں ان میں سے اعلیٰ درجہ یہی ہے صورت دوم یہ کہ مذمت باطن میں تو شاق معلوم
 ہوتی ہے مگر زبان اور اعضا سے ظاہری پر او سکے مکافات کی نوبت نہیں آتی انکو روکے رکھنا ہے
 اسی طرح مہج کی مہج سے باطن میں تو خوش ہوتا ہے مگر ظاہر کی حفاظت کہ تابے کہ ظہار سرور ظاہر نہویہ
 صورت بھی ناقص ہے اگرچہ صورت اول کی نسبت کمال میں غلبہ صورت سوم جو درجاتِ کمال
 میں سے اول داعی ہے یہ ہے کہ مہج اور ذمہ دونوں مساوی معلوم ہوں نہ مہج سے سرور ہونے مذمت
 سے غم اور اس صورت سے بعض عابدین گمان میں اپنے آپ کو متصف جانتے ہیں لیکن اگر وہ علامات کا
 امتحان نہ کریں تو دھوکا کھا جاتے ہیں اور او کی علامتیں یہ ہیں اول یہ ہے کہ مذمت والے کا ہنسی ہنسنا
 بیٹھنا اگر ان نہ معلوم ہو جتنا بہت پر بیٹھنا مہج کا اگر ان گذرے و تنہا ہی مذمت والے کا اگر ان ہو او کی
 نسبت تیار نہ ہو دوم یہ کہ جتنی خوشی اور فرحت مہج کی حاجتوں کے پورا کرنے میں ہوتی ہی ہو چو کہ تو
 کی قصداً حاجتیں ہوں کہ نہ سوم یہ کہ وہ نوکما مجلس چلا جائے کہ ان کی مذمت کا چلا جانا نسبت مہج کا چھان معلوم
 ہوتا ہو چہارم یہ کہ مہج کی موت کا زیادہ غم نہ ہو نسبت دوسرے کی موت کے تخم یہ کہ مہج کے مصائب اور اس کے
 دشمنوں کی ایذا رسانی پر زیادہ غم نہ ہو نسبت دوسرے کے دشمنیہ کہ مہج کی خطا نسبت مذمت والے کے
 دلیر اور نظروں میں خفیہ نہ معلوم ہو جب مذمت الا مثل مہج کے کسب معلوم ہو گا اور ہر طرح سے دونوں میں
 مساوات معلوم ہوگی تب یہ تہ نصیب ہو گا مگر تاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہ نہایت سخت اور بہت بعید ہے
 اکثر عابد لوگوں کی تعریف سے دل میں خوش ہوتے ہیں مگر چونکہ امتحان ان علامتوں سے اپنے
 دل کا نہیں کہتے اس لیے اس وقت انکو اس خوشی کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ اور کبھی عابد کو اپنے دل کا
 میلان مہج کی طرف معلوم ہو جاتا ہے کہ مذمت والے کی نسبت زیادہ ہے اور اس کی تقویت اور خوبی
 شیطان اس طرح سوچھا دیتا ہے کہ مذمت والے نے جو نیکویر کہا تو خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی کی
 اور مہج نے او سکے عکس تیری تعریف کرنے سے خدا کی اطاعت کی تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں

نہت والے کو ظاہر افعال میں برابر کرے اور سکون پیشوا جانتا چاہیے اگر کوئی ایسا شخص پایا جاوے تو اسکا حکم کہ بریت احمر کا ہے جس سے لوگ فیضیاب ہوں مگر کوئی معلوم نہیں ہوتا جب سے مرتبہ کا شخص نہیں تود مرتبہ جو اس کے اوپر ہے اور کا نصف تو کمان ہوگا۔ اور ان مراتب میں سے بھی ہر ایک رتبہ میں بہت درجے ہیں مثلاً صبح میں یہ درجات ہیں کہ بعض آدمی تنہاے صبح و شتا اور اپنی شہرت کی رکھتے ہیں اور اس مطلب کے حاصل کرنے کے لیے جو کچھ دن سے بن سکتا ہے کرتے ہیں یہاں تک کہ عبادات سے بھی ظاہر داری کے واسطے کرتے ہیں ممنوعات کے ارتکاب کی بھی کچھ پروا نہیں کرتے وہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ دل اپنی طرف رجوع ہوں اور ہماری تعریف میں سب لوگ رطب اللسان ہو جاویں پس اسے لوگ ہالکین میں داخل ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اس مطلب کو مساحات سے طالب ہوتے ہیں عبادات کرنے سے خواہ ممنوعات کے ارتکاب سے اس کے خواہاں نہیں تو ایسے لوگ گرتے ہوئے کنارہ پر ہیں ایسے کہ جن باتوں سے یا اعمال سے لوگوں کا دل اپنی طرف راغب ہوتا ہے اوئی کچھ حد مقرر نہیں اسی لیے اسکا ضبط کرنا نہیں ہو سکتا تو کیا عجب ہے کہ آدمی مدح و ثنا کے حصول کے لیے ایسی بات یا عمل کرے جو حلال نہ ہو اور اسکو طالع نہو ایسے لوگ پہلے لوگوں کے قریب قریب ہیں یعنی یہ لوگ بھی گویا تباہ کار ہی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مدح و ثنا کے خواہاں تو نہیں نہ اس کے لئے سعی لیکن جب اوئی تعریف ہو تو ان کے دل پر سرور آ جاتا ہے پس اگر ایسے لوگ اس سرور کے آنے کو مجاہدہ سے متا لیں اور بزور اس تعریف کو برا سمجھیں تو کچھ دور نہیں کہ فرط سرور انکو اس درجہ پر پہنچاوے جو اس سے پہلے تھا اور اگر نفس پر مجاہدہ کر کے اپنے دل میں بزور و تکلف آفات مدح کو سوچ کر اسکی کراہت اور برائی ڈالے تو ایسے لوگ مجاہدہ کے خطرہ میں رہتے ہیں کبھی خود مار جاتے ہیں کبھی جیتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنی تعریف سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں نہ بخندہ لیکن تعریف اور ان میں کچھ تاثیر کرتی ہو ایسے لوگ باوجود کے پوری اخلاص نہیں رکھتے تاہم اچھے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنی تعریف سنتے ہیں تو برا جانتے ہیں مگر یہ نیت نہیں ہوتی کہ مدح پر غصہ ہوں یا منع کریں۔ اور سب میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تعریف کو برا جان کر غصہ ہو اور اظہار غصہ بھی واقعی کرے نہ یہ کہ ظاہر میں تو غصہ ہو اور دل میں اسکو اچھا جانتا ہو یہ صورت عین نفاق کی ہے ایسے کہ یہ یوں چاہتا ہے کہ میں اخلاص اور صدق ظاہر کروں حالانکہ یہ دونوں باتیں اس میں نہیں علیٰ ہذا القیاس مدح کے برعکس دم کے باب میں بھی درجات مختلف ہیں اور نے درجہ یہ ہے کہ مذمت پر اظہار غصہ ہو اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مذمت پر خوشی ظاہر کرے اور فرحت اور اظہار انبساط اوس شخص سے ہو سکے گا جو اپنے نفس کی طرف سے دل میں غصہ اور کینہ رکھتا ہو گا کہ یہ بڑا کسر اور بہت عیب اور نہایت

کہ یا رسول اللہ آپ سب سے روئے ہیں آپ نے فرمایا کہ مگر کھنکھاتی ہے علی الصبح للشرک اما انکم ولا یعبدون
صما ولا تنسوا ولا تحموا ولا تحموا ولا تحموا ولا تحموا ولا تحموا ولا تحموا ولا تحموا ولا تحموا ولا تحموا ولا تحموا
جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو اپنے اوپر کی اشیاء کے ساتھ کاپٹنے والی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا
کر کے زمین کے لیے میخیں بنادی فرشتوں نے آپس میں کہا کہ خداے تعالیٰ نے کوئی چیز پہاڑ سے
زیادہ سخت نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کیا اور اس نے پہاڑوں کو کاٹ ڈالا پھر آگ پیدا کی اور
لوہے کو گلا دیا پھر پانی کو حکم ہوا اور سنگ ٹکڑا پھر ہوا کو حکم ہوا اور سنی پانی کو تہ و بالا کر دیا فرشتوں
پر سب دیکھ کر باہم اختلاف کیا کہ سب میں زیادہ سخت کون چیز ہے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چھپا چاہا
عرض کیا کہ آبی تو نے اپنی مخلوق میں سب میں زیادہ سخت کو نسی چیز بنائی ہے ارشاد ہوا کہ میری عزت و یک
سب میں زیادہ سخت آدم زاد کا دل ہے کہ خیرات دہنے ہاتھ سے کرتا ہے اور بائیں سے چھپاتا ہے اس سے
زیادہ سخت کوئی مخلوق نہیں نے نہیں پیدا کی۔ اور حضرت عبداللہ بن المبارک کہ ایک شخص سے راوی ہیں
کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث بیان فرمائیے جس کو آپ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو حضرت معاذ اتنا روئے کہ مسائل کو گمان ہوا کہ آپ چپ نہوں گے
پھر چپ ہوئے اور کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے مجھ کو پکارا اے معاذ میں نے
عرض کیا کہ کیا ہے باری اَنْتَ وَاُمِّیْ یَا رَسُوْلَ اللہ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک حدیث کہتا ہوں اگر
یاد رکھے گا تو تجھ کو نافع ہوگی اور اگر بھولے گا اور ضائع کر دے گا تو تیری حجت قیامت میں ختم ہے اللہ تعالیٰ کے
ساتھ کچھ نہ چلے گی اسے معاذ اللہ تعالیٰ نے قبل پیدائش زمین اور آسمانوں کے سات فرشتوں کو پیدا
کیا پھر آسمانوں کو پیدا کر کے ہر آسمان پر ایک فرشتہ و ربان مقرر کیا اور ہر آسمان کو بڑی عظمت
عنایت فرمائی جب بندے کے صبح سے شام تک کے عمل فرشتے محفوظ لیکر اوپر چڑھتے ہیں اور عمل میں غلب
کا سا نور ہوتا ہے فرشتے اپنے نزدیک اُس کو اچھا اور بہت سمجھتے ہیں مگر جب آسمان نیلے پونچھتے ہیں
تو دربان اوس آسمان کا محافظوں سے کہتا ہے کہ اس عمل کو عمل والے کے منہ پر مار دو میں غیبت کا ورثہ
ہوں میرے رب نے مجھ کو حکم کیا ہے کہ جس شخص نے لوگوں کی غیبت کی ہو اور اس کو اپنے آگے نہ بڑھنے دو
پھر محافظین کوئی اور عمل صالح بندے کے لئے کہ جس میں غیبت نہ ہو دربان اول سے گذر جائے ہیں
اور اوس عمل کو پاک اور زیادہ جانتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں کا دربان
کہتا ہے کہ کھڑے رہو اور اس عمل کو اس کے مرتکب کے منہ پر مار دو اسے اس عمل سے متنازع دنیا دار کی بھی
میرے پروردگار کا حکم ہے کہ اسے عمل کو آگے بٹانے دوں وہ شخص محاسب نہیں بیٹھا کہ فرمایا کہ کیا کرتا تھا

[illegible]

پھر محافل میں بندے کا اور عمل سبتہ اور نماز روزہ حسین ایسا نور ہو کہ محافل میں بھی حیران ہیں لیکن چڑھتے ہیں اور دونوں آسمانوں سے گذر جاتے ہیں جب تیسرے پر پہنچتے ہیں تو جو فرشتہ اوپر سر موکل ہے وہ کہتا ہے کہ تم اور اس عمل کو اور سب بندے کے منہ پر اور میں کہہ کر فرشتہ ہوں میرے مالک کا حکم ہے کہ جس عمل میں کہہ رہا ہو اسکو ہر گز نہ جانے دو وہ شخص مجلسوں میں تکبر کیا کرتا تھا پھر محافل میں بندے کا کوئی اور عمل مثل حج و عمرہ نماز روزہ کے لیکر اوپر جاتے ہیں اور یہ عمل ستارے کے موافق چمکتا ہوتا ہے اور آواز کرتا ہے اسکو لیکر جب چوٹھے آسمان پہنچتے ہیں اسکا دربان کہتا ہے کہ اس عمل کو اوس کی بیٹی اور پیٹ پر بار وین فرشتہ عجب ہوں میرا مالک کی اجازت ہے کہ عجب کے عمل کو آگے نہ بڑھنے دو یہ شخص جب عمل کرتا تھا تو اپنے عمل میں عجب کو دخل دیتا تھا پھر محافل میں بندے کا لیکر پانچویں آسمان تک چلے جاتے ہیں اور یہ عمل دو وطن کی طرح آراستہ ہوتا ہے پانچویں آسمان کا موکل کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو عمل والے کے منہ پر بار و اور اوس کی گردن پر ڈال دو میں فرشتہ حسد کا ہوں وہ لوگوں سے حسد کیا کرتا تھا جو کوئی کچھ سیکھتا اور اوس کے موافق کام کرتا یا کوئی شخص نقل عبادت ادا کرتا یہ سب کی حسد کرتا اور انکو برا کہتا مجھے حکم آئی ہے کہ اس کے عمل کو آگے نہ جانے دوں پھر محافل میں بندے کے اور نماز روزہ و روزہ حج لیکر اوپر جاتے ہیں جب چھٹے آسمان پہنچتے ہیں ان کا موکل کہتا ہے کہ تمہارے اور اسکو عال کے منہ پر بار و وہ کبھی کسی انسان پر رحم نہیں کرتا کیسی ہی کسی پر بلا یا ضرر آوے بلکہ ہنس کر کہتا ہے میں فرشتہ رحمت ہوں مجھے امر خداوندی ہے کیسے کے عمل کو نہ بڑھنے دوں پھر محافل میں بندہ کا اور عمل لیکر چڑھتے ہیں اور اس عمل روزہ نماز اور روع واجتہاد وغیرہ میں عدلی سی کج ہوتی ہے اور آفتاب کی چمک تین ہزار فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور چھوٹے آسمانوں سے گذر کر جب ساتویں پہنچتے ہیں تو اسکا دربان کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو اس کے عال کے منہ پر بار و اور اس کے اعضا پر نیکو اور اس کے ولیہ ڈال دو جس عمل کو کہ خاصہ کے واسطے نہیں کیا اسکو میں پروردگار کے سامنے نہ جانے دوں گا اس عال کو اپنے عمل سے نیکو اسکا دعا اس کی مراد یہ تھی کہ فقہائین سفت ہو جاوے علما میں میاؤں کو ہر شہر وں میں مشہور ہو جاوے میرے خدا کا حکم ہے کہ اس کے عمل کو اپنے پاس سے آگے نہ جانے دوں اور جو عمل کہ خدا کے واسطے نہیں وہ ریاء ہے اور خدا کے لئے ریاکار کا عمل قبول نہیں فرماتا۔ پھر محافل میں بندے کا عمل نماز روزہ و روزہ حج و عمرہ اور خلق اور حسن کورت اور ذکر الہی جن میں کوئی عیب عیوب مذکورہ بالا سے نہ ہو لیکر اوپر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ تمام آسمانوں اور زمین کے فرشتے ہوتے ہیں یہاں تک کہ سب پر وں کو قطع کر کے خداوند کریم کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس شخص کے لیے عمل صالح کی گواہی دیتے ہیں کہ خاصہ خدا کے واسطے کیا ہے اسد جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے بندے کے عمل نگران تھے اور میں اس کے

انفس کل ملون ہوں اوستے اس عمل سے بھلا کرنا اور نہیں کیا میرے سوا کھلا اور مٹا دینی اور میری لعنت فرشتہ کہیں گے
کہ اوپر تیری لعنت اور ہماری لعنت اور آسمان کہیں گے کہ اوپر خود کی لعنت اور ہماری لعنت عرض اوستے
سب آسمان اور زمین اور جو چیزیں اون میں ہیں لعنت کر دینی حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث شکر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو رسول خدا ہیں اور میں معاذ ہوں
میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ میری پیروی کر اگر چہ تیری عمر تھوڑی سی ہو اجماع معاذ جو تیرے بھائی قرآن میں
اون کی عظمت مت کر اور ایسے گناہوں کو خود اپنے اوپر رکھ دینے نہ مت کرنا اور ابولکعبہ کہہ کر اپنا ترکہ مت کر
اور نہ اپنے آپ کو اوپر اونچی کر اور عمل آخرت میں دنیا کے کام کو داخل مت کر اور لوگوں میں تکبر مت کر ورنہ لوگ
تیری بدخلقی سے ڈریں گے اور جب کوئی دوسلر تیرے پاس بیٹھا ہو کسی سے سرکشہ مت کر اور لوگوں کو
اپنی عظمت بتانا نہیں تو تجھ سے دنیا کی برکت جاتی رہے گی اور لوگوں کی ہتھک مت کر ورنہ قیامت میں
شکوہ و فرخ کے کتے چیروالین کے اسد تقے فرماتا ہے وَاللّٰکُمْ لَشَطَا تِ شَطَا اے معاذ تجھ کو عاوم ہے کہ
وے کیا ہیں حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ ارشاد فرما دیں کہ وے کیا ہیں آپ نے
فرمایا کہ وہ دوزخ کے کتے ہیں کہ گوشت اور ہڈی کو دانتوں سے ٹوچیں گے میں نے عرض کیا کہ آپ میری
ما اور باپ فدا ہوں یہ خصال چار ارشاد ہوئے اعلیٰ بجا آوری کی کسکو طاقت ہے اور اون دوزخ کے
کتوں سے کون بچے گا آپ نے فرمایا کہ اسے معاذ جیسے آسمان کیسے اوسکے یہ باتیں کچھ شکل نہیں ساری
کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ فرماتے زیادہ کسی کو کلام اللہ کی تلاوت کیے انہیں دیکھا وہ اصل بیت کرد سے
اکثر تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے ایک شخص کو رون جھکا
دیکھا آپ نے فرمایا کہ او گردن واسے اپنی گردن اوٹھا کہ خشوع گردن میں نہایت لکھ دیوں میں ہے۔ او
حضرت ابو امامہ باہلی نے ایک شخص مسجد میں بھیڑے کے درمیان حقے ہوئے دیکھا فرمایا کہ تو یہ بات
اگر اپنے گھر کرتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ریکار کی تین علامتیں ہیں جبکہ
پوست ہو اور جب تین میں ہو تو خوش ہو اور جب اوسکی کوئی تعریف کرے تو عمل زیادہ کرے اور اگر کوئی
ذمت کرے تو کم اور اگر ایک شخص سے عبادت بن الصامت رہے پوچھا کہ اگر میں تلاوت سے خدا کی راہ میں
لڑیں اور نیت خدائی آتی اور لوگوں کی تعریف کی ہو تو کچھ ثواب ہو گا آپ نے فرمایا کہ تجھے کچھ نہ ملے گا
اوس شخص نے تین بار پوچھا آپ نے ہر بار جواب دیا اور آخر کو فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ فرمایا ہے کہ میں نے
نہیں کامیابی ہوں۔ اور ایک شخص نے حضرت سعید بن المسیب سے پوچھا کہ ہم میں سے کس کی نیکی کی توفیق
اور یہ جانتے ہیں کہ لوگ بھی تعریف کریں اور ثواب بھی پاویں آپ نے فرمایا کہ تمہیں میں منظور ہے کہ خدا کا

تلاوت اور دعا
و غیر ذلک
کھلا

میں نے فرمایا کہ تو جب محلِ اسد کے واسطے کرواؤ سلوکِ اخلاص کے ساتھ کرو۔ اور صحاح میں فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہنا چاہیے کہ یہ محلِ رضا ہے الہی اور بخاری رضا کے واسطے ہے یا رضا الہی اور رضا الہی قربت کے لیے ہے کیونکہ اسد تھا گا کوئی شریک نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے درتہ مارا تھا پھر اوس سے فرمایا کہ تو مجھے عرض کرے اس نے عرض کیا کہ میں نے خدا کے واسطے اور آپ کی خاطر سنا کیا آپ نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہوایا تو میری ہی خاطر معاف کر کہ مجھے احسان ہو یا خدا ہی کے واسطے چھوڑ دے اس نے عرض کیا کہ میں صرف خدا کے واسطے چھوڑا آپ نے فرمایا کہ اب خوب ہوا۔ اور حضرت حسن بھیری رحم فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ ان کے دل میں حکمت کی ایسی باتیں تھیں کہ اگر ان کو زبان پر لاتے تو ان کو اور ان کے ساتھیوں کو مفید نہ ہوتیں مگر شہرت کی ڈر کے مارے نہیں کہتے تھے اور جب تہ میں کوئی ایذا دہندہ چیز دیکھتے تو اس کو مشہور ہو جانے کے خوف سے علیحدہ نہ کرتے۔ اور حضرت کہ ریاکار قیامت کو چار ناموں سے پکارا جائے گا ای ریاکار۔ اوزیان کار۔ اوسکار۔ اوہکار جائے عمل کیا ہے اوس سے اپنی اجرت لے ہمارے پاس تیرے واسطے کچھ اجر نہیں۔ اور حضرت فضیل بن عیاض فرماتے کہ پہلے ریا ایسے عملوں سے کرتے تھے کہ بجالاتے تھے اور آج ریا ایسے اعمال سے کرتے ہیں کہ جن کے مرتکب نہیں ہوتے۔ اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا نے تعالیٰ بندے کو نیت پر اتنا دیا کہ اس کا عمل نیک نہ ہو گا اس لیے کہ نیت میں یہ نہیں ہوتا۔ اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ ریاکار یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر پر غالب ہو جاوے وہ خراب آدمی ہے یوں چاہتا ہے کہ آدمی اس کو نیک بخت کہیں اور وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ تو خدا کے نزدیک نیکے لوگوں میں داخل ہے ایمانداروں کو لوگوں کو لازم ہے کہ اس کو پہچان رکھیں۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ریا کرتا ہے اسد تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو مجھے ٹھٹھول کرتا ہے۔ اور حضرت مالک بن نینار رحم فرماتے ہیں کہ قاری تین قسم کا ایک خدا کے قاری ایک دنیا کے قاری ایک پادشاہوں کے قاری۔ محمد بن واسع خدا کے قاریوں میں ہیں امین اور حضرت فضیل بن عیاض رحم فرماتے ہیں کہ جو کوئی ریاکار کو دیکھا چاہے وہ مجھے دیکھ لے۔ اور محمد بن مبارک صوری رحم کا قول ہے کہ اہل خیر کی وضع رات کو اختیار کرنی چاہیے دن کو اہل خیر کی صورت اظہار کرنے سے وہ شرف اس لیے کہ دن کا معاملہ مخلوق کے لیے ہے اور رات کا خالق کے لیے۔ اور ابو سلیمان رحم کا قول ہے کہ بہ نسبت عمل کے عمل کا بجا نہایت سخت ہے۔ اور ابن مبارک رحم نے فرمایا کہ ایک آدمی طواف کعبہ کا کرتا ہے مگر ہر سال اس لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اس بات کو محبوب جانے کہ کچھ لوگوں میں کہ یہ مکہ کا مجاور ہے حامل یہ ہوا کہ طواف حصول شہرت کے لیے ضائع ہے اس پر کچھ ثواب و اجر قریب نہیں۔ اور حضرت

ابراہیم بن ابراہیم رحم فرمائے ہیں کہ جسے مشہور ہونا چاہا اور جسے خدائے تعالیٰ کی تصدیق نہیں کی
دوسرا بیان کیا کی حقیقت اور جس چیز میں کہ ریا ہو تا ہو۔ واضح ہو کہ ریا شوق پرست ہے جس کے معنی
دیکھنے کے ہیں اسی طرح سمجھ جو معنی شہرت متعل ہے شوق سماع بمعنی سفر کہ ہے اور ریا کی اصلی معنی یہ ہیں
کہ لوگوں کو اچھی نصیحتیں دکھلا کر ان کے دلوں میں منزلت حاصل کرنی لیکن چونکہ جاہ و منزلت کا دلون میں
حاصل ہونا سوائے عبادات کے اور اعمال سے بھی ہو سکتا ہے اور عبادات سے بھی تو حکم عبادت یا خالص ہی
صورت کا نام ہو گیا ہے جس میں طلب منزلت دلون میں عبادات کی جہت سے مقصود ہو پس اس سے تعریف
ریا کی یہ ہوئی کہ خدا کی طاعت سے مخلوق کا ارادہ کرنا تو یہاں چار چیزیں ہیں ایک بیکار لے والا وہ تو عام
ایک جس کے لیے بیکار رہا ہے وہ آدمی ہیں کہ ان کو دکھلانا منظور ہے اور ان کے دلون میں منزلت مطلوب
اور ایک جس چیز کو دکھلانا منظور ہے وہ نصیحتیں ہیں جو ریا کار ظاہر کرنا چاہتا ہے اور ایک ہے ریا ہے یعنی
اون خصال کے اظہار کا قصد اور جن چیزوں میں کہ ریا کو دخل ہے وہ پانچ قسم ہیں یعنی آدمی لوگوں میں نمود
پانچ چیزوں میں کر سکتا ہے بدن اور ہیئت اور قول اور عمل اور ساتھ کے لوگ اور شیعار خارجی ردنیادار
بھی انھیں پانچ قسموں سے نمود کرتے ہیں مگر جاہ کا طلب کرنا اور ریا کا خواہاں ہونا ایسے اعمال جو دخل طاعت
نہیں بہ نسبت طاعت کی ریا کے خفیہ ہے قسم اول بدن کی نمود۔ دین کے باب میں تو اس طرح ہے کہ
بدن پر لاغری اور زردی ظاہر کرے تاکہ لوگوں کو خیال ہو کہ یہ دین میں بہت محنت کرتا ہے اور دین کا خوف
غالب ہے اور آخرت کا ڈر بہت ہے یا یہ کہ دبلا ہونے سے معلوم ہو کہ غذا بہت کم کھاتا ہے اور زردی انگ
وہم ہو کہ شب بیدار ہی طرح بالون کا گھڑا رہنا پسند دلائی کرتا ہے کہ دین کا فکر بہت ہے اس سے فراغت
کنگھی کی نہیں ملتی پس یہ سباب جب لوگوں میں ظاہر ہو جاتے ہیں تو لوگ اسے وہی باتیں مذکورہ سمجھتے ہیں
اور نفس کو ان کے معلوم ہونے کی کمال خوشی ہوتی ہے اسی لیے اسے غشی کی چاؤ میں ان باتوں کا اظہار چاہتا ہے
اور اس کی قریب ہے آواز کی بستی اور انگھون کا اندر کو گر جانا اور لمبوں کا پڑ مرہ رہنا کہ اسے یہ پایا جاتا ہے
کہ شخص ہمیشہ روزہ دار ہے اور شرع کی تعظیم کی بہت آواز پست ہو گئی یا بھوکھ کی کمی طاعت کم ہو گئی ہے
اسی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی تم میں سے روزہ رکھے تو چاہیے کہ سر میں نیل ڈالے
اور کنگھی کرے اور سرمہ لگا دے اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی نبوی ہی اور یہ سب عام
اسی لیے ہے کہ کہیں شیطان ریا کی طرف مائل نہ کر دے یہ طور بدن کی نمود کا اہل دین کرتے ہیں مگر دنیا دار اسکے
برعکس نہیں اور صفای رنگ اور برستی قد اور خوبصورتی اور بدن کی پاکیزگی اور اعضا کی قوت اور نوکارتا ہونا
ظاہر کرتے ہیں دوسری قسم ہیئت اور لباس سے نمود کرنی مثلاً سر کے بالوں کو پرانگہ رکھنا اور چھوڑ

منہ اٹھا اور راہ میں گزرنے والا کہ چلنا اور بہتہ بہتہ حرکت کرنا اور سجدہ کا نشان پیشانی پر مانی رکھنا اور سوسے
 کپڑے پہننا اور محل کی عجایب بننا اور اسکے دامن میں بیٹھ کر یوں کہ قریب تک اپنے رکھنا اور استغنین چھوٹی کرنی اور
 کپڑے نہ دھلانے اور اونکو چھٹا ہوا رکھنا یہ سب باتیں اس خود کے لیے ہیں کہ یہ معلوم ہو کہ شخص تاج سنت
 پیروانہ کے نیک بندوں کا ہے اور اس میں داخل ہے پیوند لگا ہوا کپڑا پہننا اور سجادہ پر نماں پڑھنی اور صوفیوں کی
 طرح نیسے کپڑے پہننے والا کہ باطن میں حقیقت تصوف خاک بھی نہیں اور علامہ کے اوپر جادو پہنی اور اونکو
 آنکھوں پر لٹکانا بھی داخل خود ہے کہ اس تہذیب کے باعث سبکی آنکھ اور سپر پے کی اور جانا جائے گا کہ بڑے ممتاز
 کہ راہ کے غبار سے بھی اپنی آنکھیں بچاتے ہیں اور اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ بے علم آدمی عالموں کا خاص لباس
 پہننے تاکہ لوگ اونکو عالم سمجھیں۔ اور جو لوگ لباس سے خود کرتے ہیں اونکے کئی طبقات ہیں بعض اس کو دیکھ
 کہ اصل صلاح کے نزدیک نہ کہ انہار سے منزلت کے خواہاں ہوتے ہیں اسی لیے کپڑے پھٹے پرانے نیسے سوچے
 پہنتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ انکو دنیا کی کچھ پروا نہیں ایسے لوگوں کو اگر کوئی تکلف متوسل ہو جس کے کپڑے مہینا
 جیسے سلف کے کا پر پہنتے تھے تو اونکے نزدیک ایسا ہو کہ گویا فوج کڑا لا اور یہ صرف اس خوف سے ہوتا ہے
 کہ لوگ یوں کہیں گے کہ پہلے تو راہدہ ہوئے تھے اب اس طریق سے پھر گئے اور دنیا کے راغب ہوئے۔ اور بعض
 لوگ ایسے ہیں کہ وہ اصل صلاح اور دنیا داروں یعنی پادشاہوں اور امراء و روسا اور بڑے تجاروں دونوں
 فروع میں مقبول ہو چاہتے ہیں پس اگر نہایت عمدہ لباس پہنیں تو درویش اونکو برا سمجھیں اور اگر حقیر لباس
 پہنیں تو پادشاہوں اور اہل دنیا کی نظروں میں نہ چڑھیں اور اونکو منظور یہ ہے کہ دونوں فروع نزدیک
 مقبول ہوں اس لیے نہایت باریک عبا اور چادرین اور رنگین پیوند کار وغیرہ تلاش کیے پہنتے ہیں اور غالب
 ہے کہ اونکا لباس اور تو انکوں کا قیمت میں مساوی ہوتا ہو گا مگر رنگ اور حدیث صلیح کے کپڑوں کی سی
 ہوتی ہے اور اگر کوئی اونکو موٹا یا میلا کپڑا پروردگار سے تو مثل فرج بر جانیں ایسی کہ پادشاہوں کی
 نظروں سے اتر جاوے نیلے ایسا ہی اگر لیشین یا حریری طلس گلبدن وغیرہ بنادے گو یہ کپڑا بہت
 اونکی پوشاک کے کم قیمت کا ہو مگر اونکو اسکا پہننا نہایت گران گذرے ایسے کہ درویش اونکو یہ جانیں گے
 کہ انھوں نے دنیا داروں کا لباس پہن لیا حالانکہ جو فرقہ اپنی منزلت کسی خاص لباس میں جانتا ہے
 وہ اس سے نہ کہ بہت تہا ہے نہ زیادہ اگر چہ کچھ بیشی صلاح ہو مگر وہ نہایت خوف کے بارے نہ اس سے اعلیٰ
 پہنیں نہ اس سے اونکی خود انھیں نفیس کپڑوں اور بڑھیا سوار یوں اور گھوڑوں اور رنگین کپڑوں اور
 نفیس چادرین اور اقسام لباس مسکن و آناش بہت میں بہتایت اور تجمل ظاہر کرتے ہیں ہے اور یہ بات
 سب آدمیوں میں پائی جاتی ہے کہ اپنے گھر میں موٹے کپڑے پہنتے ہیں اور اگر اوی طرح باہر جمع میں

چلے آوین تو بہت برا جاوین جب تک نہایت اچھی طرح نہیں کر لیتے تنگی نہیں نکلتے تیسری قسم قول میں خود کرنے کی ہے۔ اس میں اہل حق کی خودی طرح ہے کہ ریل کے لیے وعظ و نصیحت کرنا اور حکمت و دانائی کی بات کہنی اور اخبار و آثار کا اس لیے یاد کرنا کہ روز مرہ کے محاورے میں کام آوے اور لوگوں کو کثرت علم اور زیادتی توجہ و حال سلف پر معلوم اور لوگوں کے سامنے ذکر کے لیے ہونٹھ ہلائے رہنا اور سبکے سلسلے اچھی بات کو امر کرنا اور بری بات سے روکنا اور بری باتوں پر غصہ کا ظاہر کرنا اور اگر لوگ محصیت کے مرتکب ہوں تو ان پر افسوس ظاہر کرنا اور کلام کرنے میں آواز کو ضعیف کرنا اور تلاوت قرآن مجید میں پتلی آواز کرنی تاکہ معلوم ہو کہ اس کو خوف اور غم بہت ہے اور حدیث کو یاد کا مدعی ہونا اور بہت سے محدثوں سے ملاقات ظاہر کرنی اور اگر کوئی حدیث بیان کرے تو اس میں جلدی سے خلل و عیب بتلانا خواہ یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حدیث دان ہیں اور باب میں فاضل ہیں اور کسی الزام دینے کو مجاہدہ اور تقریر ناحق کر بیٹھنا کہ لوگ جانیں کہ علم دین میں بڑی وسنگاہ ہے اسی طرح اہل حق قول سے بڑا کرنے کے بہتے اقسام ہیں کہ ان کا شمار ان میں ہو سکتا مگر دنیا کے لوگ قول سے نمودار مہر کرتے ہیں کہ اشعار اور امثال یا کو کہہ دیتے ہیں اور فصیح عبارتیں اور شاذ و نادر جملہ آپس میں بحث کے واسطے اور اہل علم کے سلسلے ایک عجیب فقرہ پیش کرنے کے لیے حفظ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے واسطے شخص سے دوستی ظاہر کرتے ہیں جو خوشی قسم غل کی خود ہے مثلاً خازن ریا کے اپنے میر تک قیام کرنا اور سجدہ اور رکوع طویل کرنا اور گردن جھکا کر انی اور اتفات کا ترک کرنا اور سکون اور وقار کا ظاہر کرنا اور قدموں اور ہاتھوں کو برابر رکھنا وغیرہ اسی طرح روزہ اور جہاد اور حج اور صدقہ اور طہارنا کھانا پینے میں ریا ہوتا ہے اور چلنے میں ملاقات کے وقت فروغی کرنی مثلاً آگھیں نیچی کرنی اور سر جھکانا اور کلام و قار کے ساتھ کرنا۔ یہاں تک کہ ریاکار کبھی اپنے کام کو یہ تیز چلتا ہے کہ جب کوئی دیندار اس کے سلسلے آجاتا ہے تو آہستہ چلنے لگتا ہے اور سر ڈال لیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والا محکم جلد باز اور کم زور جاتے پھر جب شخص غائب ہو جاتا ہے تو بدستور جلدی چلو لگتا ہے پھر کوئی دیکھ لیتا ہے تو پھر شوق کرتا ہے اور خدا کو یاد کر کے خشوع تہیں کرتا صرف انسان کی اطلاع سے خشوع کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ جائے کہ یہ بندہ صالح نہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ علی گئی چال مخالف اور چال کے ہو جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے تو ان کو شرم آتی ہے تو وہ تنہائی کی چال میں تکلف کرتے ہیں اور بہت بنا کر چلتے ہیں کہ اگر بالفرض تنہائی میں ان کو کوئی دیکھے تو چال میں تبدیل نہ کرنی پڑے۔ ایکسان بخار رہے ایسے لوگوں کو یہ گمان ہے کہ شاید اس حرکت سے ریا سے بچ جائے مگر یہ نالائک کائنات دو

مضمون ہوتا ہے کہ پہلے ریا لوگوں کے سامنے ہی تھا اب خلوت میں بھی ہوا اسلیئے کہ نہانی میں جو بھی قتل
اختیار کی ہے سو اسکی سطر ہے کہ مجمع میں بھی ویسی ہی ہو کچھ خدا کے خوف اور حیا سے اختیار نہیں کی۔ اور
دنیا والوں کی نمودیوں کا کہ تختہ اور تکر کے ساتھ چلنا اور ماتھوں کا ہلانا اور قدم قریب قریب کھنا اور دھوکہ
تھامے رہنا اور دونوں پہلو پر ہاتھ نہ ہرنا وغیرہ امور جسے جاہ و حشمت معلوم ہو چاہے چھوٹے یا بڑے
اور ملاقاتیوں سے نمونہ کی مثلاً کوئی شخص سب بات کا بکلف خوانا ہو کہ فلان عالم یا عابد میری ملاقات
آئے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ یہ شخص بڑا پندار ہے کہ ایسے عالم اور عابد اسکے پاس آمد و شد رکھتے ہیں کیسی شاہ
خواہ حاکم کا آنا چاہے باین غرض کہ لوگ سمجھیں کہ اسکا تہذیب میں بڑا ہے کہ حاکم بھی برکت حاصل کرنے کو اسکے
پاس جاتے ہیں۔ ریا کوئی شخص بہت سے شیوخ و مرشدين کا ذکر کرے تاکہ معلوم ہو کہ اسکی ملاقات بہت سے
اکابر سے ہے اور سب استفادہ کیا ہے اور ایسے شخص کا تفاخر اور ریا اسکے کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ کسی سے
گفتگو کے وقت کہنے لگتا ہے کہ تم نے اسکو دیکھا ہے میں نے اتنے مرشدوں کو دیکھا اور اتنے شہروں میں
پھرا اور اتنے لوگوں کی خدمت کی وغیرہ۔ پس جن چیزوں سے لوگ ریا کرتے ہیں وہ انھیں پانچ قسموں
سے ہوتی ہیں اور ہر ایک کا مطلوب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں جاہ و منزلت حاصل ہو۔ اور بعض لوگ
خلق کے حصول عقدا کو اپنے اوپر جانکر قانع ہو جاتے ہیں مثلاً بہت سے راہب اپنے معبد میں سے برسوں نہیں نکلتے
اور بہت سے عابد پہاڑوں کی چوٹی پر بدتوں غرلت نشین رہتے ہیں اور انکی زندگی اسی اعتبار سے ہے
کہ ہمارا جاہ لوگوں کے دلوں میں قائم ہے اور اگر انکو یہ معلوم ہو جاوے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی خطا
ثابت ہو گئی کہ اس معبد یا گوشہ میں اونکے عنبریں یا صلیح تقصیر ٹھہرا تو پھر بہت گھبراؤ گا اور اسپر قانع نہوگا کہ
خدا تو جانتا ہے کہ میں اس خطا سے ہری ہوں بلکہ اسکا شدت سے غم کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں اس
شک کے بے گھر کرے کہ بیسیوں حیل تلاش کرے گا باوجود اسے کہ شیخ لوگوں کے مال کا طامع نہیں مگر جاہ کی
محبت ایسی مزہ دار ہے کہ اسکا چسکا اسکو موجود ہے اسلیئے کہ جاہ ایک طرح کی قدرت و کمال ہو کہ وسیع الزوال ہو
اکثر جاہل آدمی اسکو دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اور بعض آدمی ریا کار ایسے ہوتے ہیں کہ صرف دلوں میں منزلت
ہونے ہی پر قانع نہیں ہوتے بلکہ اسکے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ثنا و مدح کریں۔ اور بعض اپنا شہرہ ملکوں میں
پھیلنا چاہتے ہیں تاکہ اطراف و جوانب سے لوگ بہت سے رجوع ہوں۔ اور بعض بادشاہوں اور حکام کے
نزدیک شہرہ چاہتے تاکہ کسی کی سفارش اگر کریں تو قبول ہو جاوے اور لوگوں کے کام میں ذریعہ سے اپنے
اختیار میں اہوا میں۔ اور عوام میں بہت اقتدار اور جاہ حاصل ہو جاوے اور بعض اشخاص ریا سے طالب مال
ہوتے ہیں گو مال وقف اور یتیموں کا مال خواہ اور کوئی حرام مال ہو یہ طبقات ریا کاروں کے سب میں سے ہیں

یہاں تک بیان حقیقت یا اور اون چیزوں کا جن سے ریا ہوتا ہے تھا اب میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بعض سادات میں سے بعض مکروہ اور بعض مباح اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ریا یعنی طلب جاہ یا عبادات سے ہوتا ہے یا غیر عبادات سے اگر غیر عبادات سے ہو تو اس کا حکم طلب مال کا سا ہے یعنی صرف طلب منزلت لوگوں کے دلوں میں ہو سکتی ہے جیسے کہ طلب مال حرام نہیں لیکن جیسے مال کے حاصل کرنے میں غنا اور فریب اور وہمیں ناجائز ہوسکتی ہیں اسی طرح جاہ میں بھی ہو سکتی ہیں اور جس طرح تھوڑا مال یعنی بقدر محتاج انسانی حاصل کرنا چاہتا ہے بہ طور تھوڑا سا جاہ یعنی جسکے باعث آفات سے محفوظ رہے اور سقدریہ بھی بہتر ہے اور یہی جاہ ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے طلب کیا تھا اور فرمایا تھا ^{تذکرہ} حَفِیْظُ عَلَیْکُمْ اور جس طرح کمال میں ہو اور ترقی و توفیق میں اسی طرح جاہ میں بھی مضر اور نافع دونوں ہیں اور جس طرح کہ بہت سال مال ہو و طغیان میں ڈالنا ہے اور خدا کی یاد اور آخرت سے غافل کرنا ہے اسی طرح بہت سے جاہ کا بھی حال ہے بلکہ اس کا فتنہ شدید و بڑا ہے مال کے فتنہ سے اور جس طرح کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت سے مال کا ملکیت میں آجانا حرام ہے اسی طرح ہمارے قول بھی نہیں کہ بہت سے دلون کا ملکیت میں آنا حرام ہے جب تک کہ کثرت مال و کثرت جاہ موجب کسی چیز ناجائز کا نہ ہو ہاں یہ کہتے ہیں کہ اپنی ہمت کا مصروف کرنا مال و جاہ کی کثرت کی طرف یہ اصل تمام برائیوں کی ہے اور مال و جاہ کا محبت رکھنے والا دل زبان کے گناہوں کے چھوڑنے پر قادر نہیں اور بدون طلب جس جاہ کا زیادہ ہو جانا اور اگر وہ جانتا رہے تو اس کا غم نہ ہونا ایسے جاہ کا کچھ مضائقہ نہیں دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء راشدین اور علمائے دین کے جاہ سے بڑھ کر اور کیا ہو گا مگر ہماری غرض یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس میں ہمت کو مصروف کرنا دین کا نقصان ہے گو حرام نہیں اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جب آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے اور لوگوں کے دکھانے کے واسطے اچھی کپڑے پہنتا ہے یہ حرام نہیں ایسی عبادات سے ریا نہیں بلکہ دنیا کی چیز سے ہے اسی طرح تمام مخلوق زینت و تکلفات کو سمجھنا چاہیے اور دلیل اس کے حرام ہونے کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضوانی علیہا السلام نے ایک روز صحابہ رض کے پاس جانا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ کر اپنا عمامہ اور بال درست کیے میں نے غرض کیا کہ یا رسول آپ یا سکر تو آپ نے فرمایا کہ مان جو بندہ اپنے بھائیوں کے پاس جانے کے وقت اپنے آپ کو بنا لیتا ہے اس کو اس کو اچھا جانتا ہے۔ الایہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوئی داخل عبادت ہاں تک کہ آپ کو حکم دیا کہ خلق اور اتباع کی ترغیب اور دلون کے مائل کرنے کا تھا اگر آپ ان کی نظروں سے گر جائے تو آپ کے اتباع کی ترغیب نہ کرتے اسی ہمت سے آپ پر واجب تھا کہ اپنے محاسن حوالہ دینے کا ہرگز نہ کرے تاکہ ان کی نظروں سے آپ کو حقیر نہ جائے عام لوگوں کی نظر ظاہر بہت پڑتی ہے باطن کو کوئی نہیں دیکھتا یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

مذکرہ

مذکرہ

مسلم کی تھی اب اگر کوئی شخص لوگوں کی نظروں میں آپ کو اچھا کرنا چاہے یا نہ چاہے اس کا فائدہ کوئی مذمت اور مذمت سے بچا رہے اور ان کی توقیر و حرمت سے راحت پاوے تو یہ امر مباح ہے ایسیلئے کہ انسان کو جائز ہے کہ مذمت سے بچے اور اپنے یاروں کے ساتھ انس و محبت پاوے تو جب اس کو یہ اور حقیر سمجھیں گے تو اس شخص کی نہ حال ہوگا اس سے معلوم ہوگا کہ جو چیزیں عبادت نہیں اور بن سیکارنا کبھی مباح ہو تا ہے اور کبھی طاعت اور کبھی نہی موم یعنی جیسے ریاسے غرض مطلوب ہوگی ویسا ہی حکم اوس یا کا ہوگا اگر غرض مطلوب مباح یا طاعت ہوگی تو ریاسی مباح ہوگا مثلاً کوئی شخص اپنا مال غنیوں کی جماعت کو دیتا ہے نہ عبادت کے طور پر نہ صدقے کے طور پر بلکہ ایسیلئے کہ لوگ سخی جائیں تو یہ نہ وہ ہے اور حرام نہیں اسی طرح اور مثالیں ہیں۔ اور جو ریاسی عبادات سے ہوتا ہے مثلاً نماز روزہ و حج و عباد سے تو اوس میں ریاسی کار کے دو حال ہیں اول تو یہ کہ اوس کا ارادہ سوا عریاسی کے اور کچھ نہیں اور ثواب سے کچھ مطلب نہیں تو ایسے شخص کی عبادت باطل ہے اس لیے کہ اعمال کا ثواب سے ہوتا ہے اور یہ عمل نیت عبادت اور انہیں ہوا اور یہی نہیں کہ صرف عبادت باطل ہوگی اور جیسا قبل عبادت سے شخص سخی و سلاہی ریاسی بلکہ ایسی عبادت کرنے سے نافرمان اور گناہگار ہو تا ہے جیسا کہ اخبار و آیات ثابت ہوتا ہے اور وجہ گناہ کی دو باتیں ہیں اول تو بدنہ سے متعلق ہے یعنی فریب نیا کہ ریاسی کار سے ان کو یہ دھوکا دیا کہ وہ شخص مہینہ دار اور شخص اسے تقاضے کا ہے حالانکہ ایسا نہیں اور فریب نیا تو دنیا کے امور میں بھی عام ہے جو جائے کر دین میں مثلاً اگر کوئی شخص چند لوگوں کا قرض ادا کرے اور لوگوں سے کہے کہ میں ان کو خیرات دیتا ہوں تاکہ لوگ سخی جائیں تو چونکہ اس میں فریب ہی ہے ایسیلئے گناہگار ہوگا دوسرے متعلق خدا سے تقاضے سے ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے خدا کی عبادت سے قصد مخلوق کا کیا تو خدا سے ہنسی ہوئی اسی واسطے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب بنو ریاسی کرتا ہے خداوند کریم اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کو دیکھو کیسے مجھے ٹھٹھول کر تا ہے اور اوسکی مثال ایسی ہے کہ کسی بادشاہ کے پاس کوئی شخص من بھر حاضر رہے جیسا کہ عادت لوگوں چاکروں کی ہوتی ہے مگر اس نیت سے کھڑا ہو کہ بادشاہ کی لونڈی یا غلام کھورے میں آوے تو اس سے بادشاہ کے ساتھ ہنسی ہوگی کہ اوسکی فوکر سی و خدا کے لیے مستعد نہیں ہوا بلکہ غلام اور لونڈی کی تاک میں حاضر تا تو اس سے زیادہ کیا حقارت ہوگی کہ آدمی خدا کی عبادت کو اوسکے ضعیف بندے کو دکھلاوے جس سے نہ کسی کا فائدہ ہو نہ ضرر اور اسی بات یہی وہم ہوتا ہے کہ ایسا ریاسی کار بندے کو خدا کے نسبت اپنی غرضیں اور اپنے میں زیادہ قادر جانتا ہے یا اوسکے نزدیک مقرب ہونا خدا سے تقاضے کے نزدیک مقرب ہونے سے بہتر جانتا ہے ورنہ ایسے شخص بادشاہ سے دوسرے کو ترجیح کیوں دیتا اور اپنی عبادت کا مقصود اوسکو کیوں بناتا اس سے زیادہ اور کیا خرابی ہوگی

اگر اس نے غلام کو شاہنشاہ کے برابر کر دیا غرض کہ اس قسم کا ریا ریوی مسلک جبر ہے اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اسکو شرک و کفر فرمایا ہے ورنہ ہر قسم کا ریا گناہ سے خالی نہیں کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم مگر بعض درجہ نسبت
دوسرے کے سخت زیادہ ہوتا ہے چنانچہ آگے تفصیل مذکور ہو گا اور اگر یا میں اور چھبہ میں تو یہ بات کیا کہ ہے
کہ دوسرے کے لیے سوائے خدا کے رکوع و سجدہ کرتا ہے اگرچہ مقصود خدا سے تعالیٰ کا تقرب نہیں بلکہ غیر اللہ
تو مطلوب ہے علاوہ اسکے اگر غیر اللہ کی تعظیم سجدہ سے کرتا تو صاف کافر ہو جاتا مگر ریا سے کافر ظاہر نہیں ہوتا
لیکن کفر خفی میں مبتلا ہوتا ہے اس لیے کہ ریا کا اپنے دل میں لوگوں کی تعظیم کرتا ہے اور یہی تعظیم مقتضی اسکے
رکوع و سجدہ کی ہے تو میں نے جو اس کو رکوع و سجدہ سے ان کی تعظیم بھی نکلی اور چونکہ نیت میں تعظیم الہی موجود نہیں اور تعظیم
خالق میں جبر ہے تو ایسی عبادت قریب شرک کے ہو گئی مگر چونکہ اسکی نیت اس عبادت سے یہ تھی کہ میرے رب سے
واسے کی نظر میں زیادہ ہو جاوے اور اپنی عظمت ڈالنے کو وہ حرکات ظاہر کہیں جس سے خدا کی عظمت معلوم ہوا
کرتی ہے اسلئے یہ شرک جلی نہوا بلکہ شرک خفی رہا اور یہ نہایت جہالت کی بات ہے سپر ایسا ہی شخص ہو گا کہ سگنا
جسکو شیطان ہو گا دیکر یہ سوچ جاوے کہ نفع اور ضرر اور رزق و موت و حیات آل کی مصلحت کی نسبت بندہ
اختیار میں زیادہ ہے اسی واسطے خدا کی طرف سے سمنہ پھیر کر او کی طرف دل سے متوجہ ہو جاتا ہے اور او کا
دل اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا و آخرت میں بندوگ ہی پھر دے گا
تو اس کے فعل کا ایک اونے تدارک ہو جاوے کیونکہ بندے اپنے لیے تو مالک نفع اور ضرر کے ہیں ہی نہیں
دوسرے کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں یہ حال تو دنیا میں ہے اسپر اوس و زکو قیاس نہ چاہیے کہ وہاں کیا ہو گا
یَقُولُ لَا يَحْزَنُ بَنِي وَالِدَا عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْتُ لَوْ هُوَ جَارُ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا بَلْ لَوْ بَانَ تَوْبَهُ نَفْسِي
کہیں گے تو دیکھنا چاہیے کہ ریا کا کیسا جاہل ہے اپنے ثواب آخرت اور قرب الی اللہ کو دنیا کی جھوٹی طلوع سے
کیسے بدل کر رہا ہے اور اپنی یقینی ثواب کو لوگوں پر تو ہی توقع کے عوض ضائع کیے دیتا ہے اس بیان سے
معلوم ہوا کہ جو شخص عبادت سے قصد یدار لکھتا ہے وہ عقلاً اور نقلاً خدا کے غضب میں ہے یہ اوس صغرت کا
بیان ہے کہ جس میں عبادت سے مراد ریا کاری کی ثواب نہوا جس صورت میں کہ ثواب اور مہر دونوں ملو ہوں
مثلاً نماز و روزہ سے غرض حصول ثواب آخرت اور لوگوں کی تناء و دونوں ہوں تو یہ شرک ہے جو خلاص کے
مقابل ہے اور اسکا حکم باب خلاص میں آوے گا یہاں اہم قدر کافی ہے کہ حضرت سعید بن المسیب اور عبادہ
بن الصامت رحمہ کے قول کے بموجب ایسی عبادت میں بھی مطلقاً ثواب نہیں ہوتا

جو عبادت میں ہے جس میں ثواب ہے

جو عبادت میں ہے جس میں ثواب ہے

تیسرے بیان ریا کے درجات میں۔ جاننا چاہیے کہ ریا کی بعض صورتیں بعض سے شدید اور غایت ہیں
اور ریا کا اختلاف اوس کے ارکان کے اختلاف پر محض اور اوس کے ارکان میں ہیں اول خود قصد ریا دوم جہت

ریا جو تباہ ہو چکا ہے اسے لڑتا ہے بھڑکھڑا کر اور حال سے خالی نہیں یا اوس میں لادہ عبادت اور ثواب کا بھی
 یا نہیں اور اگر ارادہ تو اب ہے تو قصد ریا کے برابر ہے یا اوس سے زیادہ یا کم پس بلحاظ کارکن اول یعنی قصد ریا
 ریا کی چار صورتیں ہیں جو بہت اول جو سب میں سخت ہے یہ ہے کہ ارادہ ثواب مطلقاً نہ ہو مثلاً ایک شخص کو کون
 سائے نماز پڑھتا ہے اگر تنہا ہو تو نہیں پڑھتا بلکہ بعض اوقات بے وضو بھی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے
 تو ایسے شخص کا قصد صرف ریا ہی ریا ہے اس لیے خدا کے نزدیک مفضول ہے اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ کو کون کی عزت
 کے خوف سے دیوے اور نیت ثواب نہوارا کرتا ہو تو نہاد کرے اور اس کا بھی یہی حال ہے جو عورت بہت بھی
 دوسری صورت یہ ہے کہ ارادہ ثواب تو ہو مگر ارادہ ضعیف ہو کہ اگر غفلت میں ہوتا تو یہ قصد ثواب اتنا نہ تھا
 کہ اس کے باعث وہ عمل ضرور کرتا لیکن اگر قصد ثواب مثلاً نہوتا تو قصد یا ایسا قوی تھا کہ اس کے سبب سے عمل ضرور کرتا
 تو ایسا شخص بھی پہلی صورت کے قریب ہے اس لیے کہ اس کو قصد ثواب ہے الا ایسا تو نہیں کہ اس کے سبب سے
 عمل کرے تو ایسا قصد ہوتا نہ ہوتا برابر ہے غرض یہ شخص بھی غضب الہی و گناہ سے خالی نہیں تیسری صورت یہ
 کہ قصد ثواب اور قصد یاد و نون مساوی ہوں مثلاً اگر دو لون قصد جمع ہوتے ہیں تو عمل کرتا ہے اور ایک قصد
 ہوا اور ایک نہ تو عمل کی رغبت نہیں کرتا یا مثلاً اس قدر قصد اگر کیلا ہی اہم ہوتا تو باعث عمل نہ تھا کہ کوئی
 ہوتا تو اس شخص کا حال ہے کہ جتنا اس نے بگاڑا و تباہی سہوارا تو قیہ ہے کہ نہ ثواب ہو نہ عذاب یا ثواب اوستی راہو
 جس قدر عذاب ہوا اور ظاہر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص بھی نہیں بچے گا چنانچہ اس کو ہم نے باب
 اخلاص میں لکھا ہے چوتھی صورت یہ کہ قصد ریا ضعیف ہو اور قصد ثواب قوی یعنی لو کون کے مطلع ہونے سے
 اس کو نشاط اور سرور کا غلبہ ہو جاتا ہے اور تنہائی میں بھی عبادت کا تارک نہیں ہوتا اور اگر صرف قصد ریا
 کیلا ہوتا تو اس عمل کا ترک نہوتا تو ایسے شخص کا حال ہمارے گمان میں یہ ہے کہ اصل ثواب باطل ہو گا بلکہ
 اوس میں سے کچھ نقص ہو جاوے گا یا ریا کی مقدار کے بموجب عذاب ہو گا اور بقدر ثواب کے قصد کے ثواب
 پاوے گا آگے خدا جانے اور یہ جو حدیث شریف میں ارشاد خداوندی وار ہے انا غنی الا غنیہ
 سبحان اللہ اس سے مراد وہ صورت ہے کہ قصد یاد و ثواب و نون مساوی ہوں یا قصد یا غالب ہو و و سیرا
 رکرن یا کا وہ شیہا میں جس سے ریا ہوتا ہے اور وہ طاعات و عبادات ہیں اور اس رکرن کے محاذ سے یا کی دو قسمیں
 ہیں ایک اصول عبادات سے ریا کرنا اور ایک اوصاف عبادات سے ریا کرنا قسم اول نہیں سے بہت بری ہے
 اور اوس کے تین درجے ہیں درجہ اول یہ ہے کہ اصل بیان ہی سے ریا منظور ہو اور یہ صورت صعب ترین ہے
 بری ہے اور ایسا ریا والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور وہ وہ شخص ہے کہ ظاہر میں کلمہ شہادت کہتا ہے اور باطن میں
 اوکی تکذیب بھری ہے الا ریا کی جہت سے ظاہر کا مسلمان بننا ہے ایسے لو کون کا حال خدا سے تعالیٰ

بہت زیادہ
 جہاد و ربانی
 مذمت حق پر کے
 باب میں

مگر خدا کے غضب میں مبتلا ہونے کے لائق تر ہے بلکہ اگرچہ یہ ہے کہ نہ ایمان سے ریاکار سے نہ فرائض سے بلکہ نوافل و مستحبات سے ریاکارے جنکے چھوڑنے سے گناہگار نہیں ہوتا لیکن اگر تنہا ہو تو اوں شیاع کے ثواب کی رغبت کرے اور کسل طبیعت کو ثواب پر ترجیح دے مگر ریاکارے اوں کو بجا لاتا ہے مثلاً نماز جماعت میں شریک ہونا اور بیماری کی عیادت کرنی اور جنازہ کا شریک ہونا اور مردے کا غسل دینا اور رات کو تہجد پڑھنا اور غوفہ اور عاشورہ کا روزہ رکھنا یا دوشنبہ اور پشنبہ کا روزہ رکھنا یہ سب باتیں ریاکار لوگوں کی خدمت کے خوف سے اور اونکے اچھلنے کی غرض سے کیا کرتا ہے اور خدا خوب جانتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو فرائض سے زیادہ کچھ نکرتا تو ہرچہ اس درجے والا بھی برابر مگر پہلے کی نسبت کم ہے کیونکہ پہلے شخص نے خلق کی حمد کو خدا سے تعالیٰ کی حمد پر ترجیح دی اس بات میں تو شخص بھی شریک ہے لیکن پہلے نے دوسری بات یہ کہ خلق کی خدمت سے اپنے آپ کو بچا یا خدا سے تعالیٰ کی خدمت سے نہ بچایا تو گویا خلق کی خدمت اور سکے نزدیک خدا سے تعالیٰ کے عذاب سے بڑھ کر ہے اور چونکہ دوسرے شخص نے باعث نفل ہونے عمل کے چھوڑنے پر عذاب کا خوف نہ تھا اس لیے اس بات میں پہلے کا شریک نہیں اسی بنا پر اس کا عذاب بھی پہلے کی نسبت آدھا ہونا چاہیے یہاں تک حال یا کا اصول عبادات سے تھا قسم و موصاف عبادت سے ریاکار نے کی ہے اور سکے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اپنے فعل میں ریاکارے جسکے چھوڑنے سے نقصان عبادت ہو مثلاً کوئی شخص قصد کرے کہ نماز صلا دے اور اگر وہ اور اس غرض سے رکوع اور سجدہ اور قنوت و قیام میں تخفیف کرے مگر چونکہ کہتے ہوں تو رکوع و سجدہ اچھی طرح کرے اور دونوں سجدوں میں بھی اچھی طرح بیٹھے اور التفات بھی موقوف کرے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اپنے رب کی حقارت کرتا ہے یعنی خلوت میں خدا کے مطلع ہونے کی کچھ پروا نہیں کرتا جب آدمی اوپر مطلع ہوتے ہیں تو نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے سامنے چار زانو یا تکیہ لگائے بیٹھا ہے اسنے من اور سن دوسرے کا غلام کیا تو یہ شخص تکیہ پر سے سیدھا ہو گیا ہے یا درستی سے بیٹھ گیا تو اسکی یہ حرکت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسنے آقا پر غلام کو ترجیح دی اور آقا کی حقارت کی اسی طرح جو شخص کو وہ میں خراب اور کھوتا مال یا جس شخص کا عادی مگر لوگ دیکھتے ہوں تو اچھا مال نکالتا ہے کہ کوئی برانہ کہے یا روزہ دار خدمت کی ڈر سے روزے میں غیبت اور فحش سے باز رہتا ہے تو اس طرح کار یا بھی ممنوع ہے اسلئے کہ ہمیں ترجیح مخلوق کی خالق پر پائی جاتی ہے مگر جیسا یا اصول عبادت سے برا تھا ویسی برائی ہمیں نہیں۔ اگر ریاکار یہ عذر کرے کہ میں یا اس بہت سے کرتا ہوں کہ لوگوں کی زبان غیبت پر نہ کھلے کیونکہ وہ مجھ کو جب دیکھیں گے کہ رکوع اور سجدہ بہت جلد کرتا ہوں

اور ادا دھرو اور دھرم لغت ہے تو ضرور برائی اور غیبت کر سکتے ہیں لہٰذا گناہ غیبت سے بچانے کے لیے میں ان کے سامنے آہستہ اور وقار کے ساتھ پڑھتا ہوں تو اسکو یوں کہنا چاہیے کہ یہ عذر تیرا شیطان کا فریب ہے واقع میں یوں نہیں ہے ایسے کہ نماز ادا کرنی اپنے آقا کی خدمتگزاری سے اگر ہمیں قصور کر چکا تو یہ نقصان غیبت کے نقصان سے بڑھ کر ہے پس اگر تجو باعث یا وینداری ہی ہوتی تو چاہیے تھا کہ اول اپنے نفس کا خوف یاد ہو تا اور اب تو تیری وہ مثل ہوئی کہ کوئی شخص ایک پادشاہ کے پاس لوٹدی بیشکش کرنی چاہی تاکہ اس کے عوض میں انعام کا حق ہو یا کوئی جاگیر ملجاوے مگر لوٹدی اندھی بد صورت لہجی تجویز کرے اور اسپر طرہ یہ کہ اگر پادشاہ اکیلے ہو تب تو ان عیبوں کی کچھ پروا کرے اور اگر اس کے پاس اسکا کوئی غلام وغیرہ موجود ہو تو اس غلام کی مذمت کے خوف سے پیش نہ کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بلکہ یوں چاہیے کہ جس شخص کو غلام کا اتنا پاس ہو وہ پادشاہ کا زیادہ تر پاس کرے۔ ہاں غایت باقی الباب ریاکار کی دو حالتیں ہوتی ہیں اول تو یہ کہ ریاست سے صرف منزلت اور تعریف کا خواہاں ہو یہ تو قطعاً حرام ہے دوم یہ کہ یوں کہے کہ اگر میں رکوع و سجدہ اچھی طرح ادا کرتا ہوں تو اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتا اور اگر اوں میں تخفیف کرتا ہوں تو خدا کے نزدیک نواقص ہوتی ہے اور آدمی برائی اور غیبت سے ایذا دیتے ہیں تو اچھی صورت بنانے سے مجھے توقع ثواب تو نہیں الا لو کون کی مذمت سے نجات ہو جاتی ہے تو یہ امر اس سے بہتر ہے کہ نماز میں بھی نقصان ہو اور برائی بھی پلے بندھے تو اس میں بھی کو نہ تا ئل ہے الا صواب یہی ہے کہ اس صورت میں کوئی فعال ساتھ اخلاص کرے اور اگر اسکو اخلاص نہ ہو تو چاہیے کہ تنہائی میں اسکی عادت ڈالے یہ نہیں چاہیے کہ برائی دور کرنے کے لیے خدا کی طاعت میں ریا بجا لاوے کیونکہ اس میں حسب کورنہ بالا ٹھٹھول پایا جاتا ہے دوم یہ ہے کہ ایسے فعل میں ریا کرے جسکے چھوڑنے سے عبادت میں نقصان نہوتا ہو مگر اس کے کرنے سے عبادت کا کمال اور پورا ہونا متصور ہو جیسے رکوع و سجدہ و قیام کو دراز کرنا اور ماتھلاٹھلاٹے وقت اچھی ہیئت بنانی اور تکبیر اوسلے کے لیے سبقت کرنی اور قوم کو خوب ادا کرنا اور سورت متواتر سے زیادہ پڑھنا یا رمضان کے روزہ میں زیادہ خلوت میں بیٹھنا اور کثرت سے سکوت اختیار کرنا یا زکوٰۃ دینے میں سب سے پہل چھانٹنا یا کفارہ میں بھی قیمت کا بروہ آنا دکرنا وغیرہ باتیں مگر اگر تنہا ہوتا تو ایسا ناکارائے شیطاں اور جہیہ کہ ریا ایسے افعال میں کہے کہ لو افل سے بھی خارج ہوں مثلاً جمعہ میں سب سے پہلے آنا اور اول صف کا قصد کرنا اور امام کے دہن طرف بیٹھنا وغیرہ امور کہ جنکی تنہائی میں پروا نہ کرنا پس سب اقسام ریا کے بہ بخاطر کن و م کے ہیں ان میں سے بعض صورتیں نسبت بعض کے زیادہ بری ہیں اور بری سب کی سب ہیں

پیشتر مکن ریا کا جسکے واسطے ریا ہوتا ہے کیونکہ ریاکار کا کوئی نہ کوئی مطلب نہ رہتا ہے خواہ

مال کی جہت سے خواہ جاہ کے لیے یا کسی مرغرض کے واسطے یا کرتا ہے اور اس کے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ جو سب میں غلیظ اور برا ہے یہ ہے کہ ریا سے غرض کسی معصیت پر قابو یا نامنظور ہو مثلاً کوئی شخص عبادت اور تقویٰ اور وسیع اور کثرت نوافل و ریال مشتبہ کے نہ کھائے سے ریا اس واسطے کرے کہ لوگوں میں میں مشہور ہو کر اوقات یا اداسے وصیت یا یتیموں کے مال یا زکوٰۃ و صدقہ کی تقسیم پر مامور ہو جاوے تو جس شے پر قابو ہو اسی کو رکھ چھوڑے یا کوئی کچھ مانت کھدے تو اس کو ہضم کر بیٹھے یا حج کے راستے میں جو مال تقسیم ہوتا ہے وہ حوالہ ہو جاوے تو اس کے کل خواہ جزو کو اوڑالے خواہ اس کے ذریعہ سے اپنے مطالبہ فاسدہ پورے کرے جیسے بعض آدمی صدیقیوں کا لباس پہنتے ہیں اور ظاہر میں بہت گریہ مسکین بنہرتے ہیں اور کلام خالی و عطا نصیحت و حکمت سے نہیں کرتے الا مقصود انکایہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت یا لڑکا ہم پر فریفتہ ہو جاوے تو اس سے بدکاری کریں اور بعض اوقات علم اور وعظ و قرآن کو مجالس میں آتے ہیں اور ظاہر میں بڑے راغبیان چیزوں سے معلوم ہوتے ہیں مگر اصل غرض ان کی عورتوں اور لڑکوں کو تاکنا ہوتا ہے یا حج کو جاتے ہیں مگر مقصود یہ ہے کہ قافلہ میں کوئی عورت یا لڑکا الجاوے تو اس طرح کے ریاکار بہت ہی بڑے ایسے کہ انھوں نے خدا کی عطا کو وسیلہ معصیت کا بنایا اور اس کی عبادت کو ایسا آلہ اور بضاعت فسق قرار دیا اور یہی فرقہ کے قریب ہوں کہ جو کسی گناہ کے مرتکب ہوئی اور اس میں تہمت اوٹکا ویر لگی تو باوجود اسے کہ وہ گناہ پر مصر ہیں مگر چاہتے ہیں کہ وہ تہمت اپنے اوپر سے دور ہو جاوے مثلاً کسی شخص نے کسی کی امانت کے انکار کر دیا اور لوگوں میں مشہور ہو تہم ہو گیا کہ یہ شخص امانت سے منکر ہو گیا تو وہ اس گناہ کے دور کرنے کے لیے مال خیرات کرتا ہے تاکہ لوگ یہ خیال کریں کہ جب یہ اپنا مال دے دیتا ہے تو دوسرے کا کس طرح رکھ لیا ہو گا اسی طرح اگر کوئی ناو غلام میں تہم ہو جاوے تو اس تہمت کو مسکنت اور تقویٰ کے اظہار سے دور کرنا چاہتا ہے پس لوگ بھی پہلے فرقہ کے مانند ہیں گواہوں سے کچھ کم ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ریا سے مقصود دنیا کے لذات میں سے کوئی شے مباح ہو مثلاً کچھ مال کا ملنا خواہ کسی عورت خوبصورت یا شریف کا نکاح میں آجانا وغیرہ جیسے بعض اشخاص اپنا غم اور گریہ ظاہر کرتے ہیں اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتے ہیں ایسے کہ کوئی کچھ خدمت مال کی کرے یا عورتوں کو رغبت ہم سے نکاح کی ہو تو پھر کبھی معین عورت سے نکاح کر لیں یا کوئی شریف لڑکا نکاح میں آ جاوے۔ یا جیسے کوئی اس بات کا خواہان ہو کہ کسی عالم و عابد کی لڑکی سے نکاح کرے تو اس کی ساری علم اور عبادت ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ اپنی لڑکی بیابہ دے تو اس طرح کی صورتیں بھی منفع ہیں اس لیے کہ خدا کی طاعت سے لذت دنیاوی کا خواہان ہوتا ہے مگر یہ درجہ اول کی نسبت کم ہے ایسے کہ ہمیں جس چیز کا طالب ہے وہ مباح تو ہے تقسیم اور جہ یہ ہے کہ ریا سے نہ کوئی معصیت مقصود ہے نہ مال لینا اور نکاح کرنا

غرض اینست که لیکن اظهار عبادت استیلاست که کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور یہ بخانے کہ یہ شخص بھی شایع
 ہے بلکہ حاصل کون و زناہد و ن میں قصد کیا جاوے مثلاً کوئی شخص تیز چلتا ہے اور جب آدمی او کو دیکھتے ہیں تو
 رفتار کو خوبی کے ساتھ کر لیتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اہل قار سے نہیں کچھ ایسا ہی و سیاہ ہے اس طرح اگر کسی کو
 ہنسائی جاتی ہے یا دوسرے سے ہنسائی کر بیٹھتا ہے پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں لوگ مجھ کو حقیر بنائیں تو اس سے
 پیچھے لینی لینی سانس لیتا ہے اور متعظ کرتا ہے اور غم ظاہر کر کے کہتا ہے کہ آدمی کتنا غافل ہے اور خدا کو خوب معلوم
 کہ اگر شخص تنہا ہوتا تو اس بات کو برا نہ سمجھتا صرف لوگوں میں توقیر بنی رہنے کے لیے حقارت کی ڈر سے اس کا کہنا
 یا جیسے کوئی شخص اور لوگوں کو تراویح یا تہجد پڑھتے یا دو شنبہ بخشنے کا روزہ رکھتے یا صدقہ دیتے دیکھتا ہے تو ابھی
 اونکا ساتھ دیتا ہے تاکہ لوگ کاہل و رعامی نہ کہیں اور اگر اکیلا ہوتا تو ان باتوں میں سے کچھ بھی نہ کرتا۔ یا مثلاً
 کوئی عذر کے روز یا عاشورہ کو یا حرام مہینوں میں پیاسا ہو تو پانی نہیں پیتا خوف سے کہ کہیں لوگ یہ سمجھیں کہ
 روزہ دار نہیں جب لوگوں کو گمان اسکے روزہ کا ہوتا ہے تو اسی جہت سے کھانا بھی نہیں کھاتا یا کوئی اگر تواضع
 کھانے کی ان ایام میں کرے تو نہیں کھاتا تاکہ لوگ جانیں کہ روزہ دار ہے مگر زبان سے صریح نہیں کہتا کہ میرا روزہ
 نہیں بلکہ یوں کہتا ہے کہ مجھے کچھ عذر ہے اور اس قول میں دو خجاست جمع ہیں ایک تو اس بات کا اظہار کہ روزہ
 ہے دوسرے یہ کہ میں مخلص تھیں یا کار نہیں اور مجھ کو اس بات سے احتراز ہے کہ اپنی عبادت لوگوں سے
 بیان کروں کیونکہ منشاء اس قول کا یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی عبادتوں کو مخفی رکھتا ہے
 پھر بحالت اضطراب و تپان پینے کی پوچھتے تو پھر خواہ مخواہ کوئی عذر صراحۃً یا کنایۃً پیش کرتا ہے مثلاً کوئی ایسا
 مرض اپنے آپ کو بتانا جس میں پیاس بہت لگتی ہے اور مانع صوم ہے یہ کہ کہنا کہ میں نے فلان شخص کی خاطر
 سے روزہ افطار کر دیا اور یہ عذر بانی پینے کے ساتھ ہی نہیں بیان کرتا کہ شاید لوگ سمجھ جاویں کہ فقط ریاضی
 جہت سے عذر کرتا ہے بلکہ کچھ دم لے کر اور باتوں میں یہ عذر بھی سنا دیتا ہے مثلاً تھوڑی دیر بعد کہتا ہے
 کہ فلان شخص بڑا رفیق دوست ہے اس کی محال رغبت اس میں ہے کہ کوئی اس کا کھانا کھاوے چنانچہ آج مجھے
 بھی اصرار کیا اور مجھے اس کی خاطر داری سے کھانا ہی پڑا یا یوں کہے کہ میری والدہ ماجدہ نہایت ضعیف القلب
 ہیں انھیں یہی خوف رہتا ہے کہ اگر میں ایک روز بھی روزہ رکھوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا اسی لیے مجھے روزہ
 نہیں رکھنے دیتے پس اس طرح کی باتیں ریاضی کی علامتیں ہیں اس طرح کے مذکور بھی زبان پر آتے ہیں جب کہ
 ریاضت مستحکم ہوتی ہے اور مخلص آدمی کو اس کی پروا نہیں ہوتی کہ لوگ میری طرف کس طرح دیکھتے ہیں اگر اس کا دل
 روزہ پر راغب نہیں اور خدا سے اتنا لے کو بھی اس کا یہ حال معلوم ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو علم خدا کو ہی اسکے
 خلاف بندوں کو ہو مگر غریب ہی سے ہو اور اگر اس کو غیبت روزہ کی ہے تو صرف خدا کا علم ہے روزہ دار

ہونے پر کافی جائز ہے اور اسی پر قناعت کر کے دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرتا اور کبھی غائب کے قول میں یہ خطہ گذرتا ہے کہ اگر اس عبادت کو ظاہر کر دیں گا تو لوگ میرا اقتدار کھینکے اور اسکی طرف راغب ہوں گے مگر اس میں شیطان کا فریب ہے چنانچہ اسکایان مع شہر و طاس کے آوے گا یہ ہے بیان درجیات یا اور یا کاروں کی اور سب قسم کے ریا کا غضب اسی میں داخل ہیں۔ اور یا بڑے سخت مہلکات میں سے ہے اور جو اسکی زیادہ سخت ہونے کی ایک نیچھی ہے کہ اس میں ایسی آمیزشیں ہیں کہ چوٹی کی چال سے بھی پوشیدہ تر ہیں چنانچہ حدیث شریف سے ثابت ہوا ہے اسی جہت سے بڑے بڑے عالم اسمین لغزش کھا جاتے ہیں جو لوگ نفس کی آفتوں اور دل کے مہلکات سے ناواقف ہیں اون کا تو کچھ ذکر ہی نہیں

اس کی طرف اشارہ ہے
اس کی طرف اشارہ ہے
اس کی طرف اشارہ ہے

چوتھا بیان اس ریا کے خفیہ کچھ چوٹی کی چال سے بھی پوشیدہ تر ہے۔ واضح ہو کہ ریا کی دو قسمیں ہیں ایک جلی اور ایک خفیہ ریا ہے جلی وہ ہے کہ جو آدمی کو باعث عمل کا ہو تو قصد ثواب نہو ایسا ریا سب سے کھانا زیادہ ہے یعنی یہ جلد سمجھ میں آجاتا ہے ریا کار بھی جان لیتا ہے کہ میں نے ریا کیا اور اس سے فریاد پیدا وہ ریا ہے کہ اگر صرف وہی ریا ہو تو موجب عمل تو نہو لیکن جس عمل کو کہ قصد ثواب کرتا ہے وہ اس ریا کے سبب آسان معلوم ہوتا ہے مثلاً اگر کسی کی عادت روزمرہ تہجد پڑھنے کی ہے مگر کچھ گرائی اور کسل کے ساتھ ادا کرتا ہے لیکن اگر گھر میں کوئی مہمان آتا تو اسے تہجد سے خوش آتی اور پڑھنا آسان گذرے اور یہ جان کر کہ توقع ثواب کی نہوتی تو صرف اس مہمان کے دکھلانے کو نہ پڑھتا تو یہ قسم بہ نسبت باقی کے خفیہ ہے اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ریا ہے کہ نہ موجب عمل ہو نہ عمل کو آسان کرے اور باوجود اسکے دل کے اندر چھپا ہوا ہو اور چونکہ عمل میں اسکا کوئی اثر نہیں اسلئے اسکا پہچاننا بھی اسے علامتوں کے ممکن نہیں اور سب سے کھلی پہچان اس قسم کی یہ ہے کہ اپنے عمل پر آدمیوں کے مطلع ہونے سے خوش ہو مثلاً بہت عبادت ایسے ہیں کہ عمل میں اختلاص کرتے ہیں اور ریا کے معتقد نہیں بلکہ اوسکو برا جانتے ہیں اور اوس سے محترم ہوتے ہیں اور سب طرح طاعت بجالاتے ہیں لیکن جب اوس عمل پر لوگ مطلع ہوتے ہیں تو اونکو سرور اور راحت معلوم ہوتی ہے اور محنت عبادت دلیہ سے بوجھ سا اتر جاتا ہے تو یہ سرور ریا کے خفیہ پر دلالت کرتا ہے جس سے کہ یہ سرور ترشح ہوا ہے اسلئے کہ اگر دل کا التفات لوگوں کی طرف نہوتا تو اونسے مطلع ہونے سے سرور ہرگز نہ آتا تو معلوم ہوا کہ جیسے گلاب پتھر میں پوشیدہ رہتی ہے اسی طرح یہ ریا بھی دل میں پوشیدہ تھا کہ لوگوں کی اطلاع بمنزہ تحقیق ہوگئی اور اوس میں سے اثر فرحت و سرور کا ظاہر کر دیا۔ پھر اس اطلاع کے باعث جو سرور ہوا اگر اوسکی لذت عامہ کو معلوم ہوئی اور اوسکا تدارک نفرت سے نکلیا تو یہی سرور ریا کی رگ خفیہ کے لیے قوت اور غذا ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ رگ خفیہ نفس پر حرکت کرنے لگتی ہو خفیہ تقاضا کرتی ہے کہ کسی طرح کوئی سبب ایسا ہو جاوے کہ تعزیریں اور

اور کیا یہ سے لوگوں کو اطلاع ہو جاوے اگرچہ تصریح کے ساتھ اطلاع کی طالب نہیں ہوتی اور بعض اوقات ایسی خفیہ ہوتی ہیں کہ تعریف اور تصریح کلام سے دونوں سے متقاضی نہیں ہوتی بلکہ عادات و شئام سے اطلاع کی خواہش ہوتی ہے مثلاً اظہار لاغوی اور زروی رنگ اور پستی آواز اور شکی لب اور تھوک اور آٹا آنسو اور غلیظ خواب کہ جن سے تعجب گزاری معلوم ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ یہاں ہے کہ جس میں خواہش اطلاع ہو نہ ظہور طاعت پر سرور مگر باوجود اسکے یہ اچھا معلوم ہوتا ہو کہ جب لوگوں کی نظر پڑے تو وہ اول سلام کریں اور کبشاہ و پیشانی اور تو قیر پیش آویں اور ثنا خوان رہیں اور ہمارا کام کرنے میں خوش ہوں اور معاملت سچ و سزا میں ہمارے ساتھ رعایت کریں اور مجلس میں ہر کو عمدہ جگہ دین پس اگر ان امور میں کسی سے کوتاہی ہو جاوے تو دیر شاق گذرے اور نفس کو نہایت بعید معلوم ہو لایسا کیون ہوا تو اس صورت میں گویا اونکا نفس اپنی حرمت و عظمت و سی طاعت پر جاہل ہے جسکو خفیہ ادا کیا اور اطلاع نہیں کی اور اگر پہلے اس طاعت کو کیا ہوتا تو پھر لوگوں کا اپنے حق میں کوتاہی کرنا بعید نہ معلوم ہوتا غرض چونکہ اس طرح کی عبادت میں صرف خدا کے علم پر قناعت نہیں پائی گئی اسلئے اس میں ایک لگا و رہا ہے خفی کار ہا جو چوٹی کی چال سے بھی خفی تر ہے اور عجب نہیں کہ ثواب کو ضبط کرے اور اس سے بھر صدیقین کے اور کوئی نہیں چیتا اور ثواب کے بل ہونے کی سند یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز خدا سے لعلے قاریوں کو ارشاد فرماوے گا کہ کیا تمھارے واسطے لوگ نرغ ارزان نہیں کرتے تھے کیا تمکو پہلے سلام نہیں کرتے تھے کیا تمھاری حاجتیں پوری نہیں کرتے تھے اور حدیث شریف میں ہے کہ لا اَجْرَ لَكُمْ قَدْ اسْتَفْتَحْتُمْ اَجْرَكُمْ اور عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ ایک سیاح درویش نے اپنے بارون سے کہا کہ بھائیو ہم نے مکرشی کی خوف کے مارے اپنا مال اور زن و فرزند تو چھوڑ دیا مگر ہمکو یہ خوف ہے کہ جب قدر مالداروں کو مال سے طغیان ہوتا ہے ہمیں اس سے زیادہ ہمکو دین سے نہو جاوے دیکھو ہم میں سے اگر کوئی کسی سے ملتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ دیناری کے باعث ہماری تعظیم کرے اور اگر کچھ کام کو امیں تو ہماری دینداری کے سبب اسکو لازم ہے کہ تعظیم کرے اور اگر کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری دینداری کی بہت نرغ میں ارزان ملے یہ حال ہاں کے پادشاہ کو معلوم ہوا تو اپنے لشکر کو لے کر درویش کی تارت کو چلا تا کہ جنگ اور نہاڑا آئیوں سے بھر گیا درویش نے پوچھا کہ یہ کیوں کیا ہے کہ پادشاہ وقت آپ کی ملازمت کو آیا ہے درویش نے فدا و مت سے کہا کہ کھانا لاؤ وہ ساگ اور زیتون کا تیل اور خربزہ کے ٹکڑے لے آیا درویش نے اپنے کئے خوب بھر بھر کر رہے پڑے تھے کھانے شروع کیے تھے میں پادشاہ نے اگر لوگوں سے پوچھا کہ تمھارا مرشد کہاں ہے انھوں نے درویش کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ پادشاہ نے

میں نے یہ سب کچھ سنا ہے

پوچھا کہ تم کیسے ہو اور سنو جواب یا کہ جیسے اور لوگ ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ اسنے جواب میں کہا کہ خیریت سے ہوں یاو شاہ نے کہا کہ اس شخص میں کچھ خیر و برکت نہیں اور یہ مکر لوٹ گیا درویش نے کہا کہ کچھ دیکھو تو مجھ کو پرکھتا ہے مگر اسے مخلص لوگ ہمیشہ ریائے خفی سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کے واسطے بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکا دیکر اپنے اعمال صالحہ سے ڈالتے ہیں اور جب قدر کہ لوگ اپنی برائیاں چھپانے کے حریص ہوتے ہیں اوس سے زیادہ وہ لوگ اپنے اعمال صالحہ کی پوشیدگی میں حریص ہوتے ہیں اور یہ سب اسی توقع پر کرتے ہیں کہ ان کے اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ رہیں اور قیامت کو خداے تعالیٰ اس اخلاص کے عوض سب جمع کے سامنے ان کو ثواب عنایت فرماوے کیونکہ ان کو یقین ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت میں اعمال خالص قبول فرماوے گا۔ اور ہم لوگ اوس وز شدت سے محتاج اور بھونکے ہوں گے اور اوس وز مال و زوال و ادوار باپ بھائی کوئی کام نہ آوے گا صدیقین کو اپنی ہی پڑی ہوئی نفسی نفسی کہہ رہے ہونگے دوسروں کو کون پوچھتا ہے اور اس باب میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے حج کرنے والے جب مکہ معظمہ کو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کھرا سکہ مخزن لے لیتے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگوں میں کھوٹا مال رائج نہیں اور ضروریات کی حاجت ہر جگہ ہوتی ہے اپنا وطن نہیں نہ کوئی دوست آشنا کہ جسکے پاس پناہ لیں بجز اسکے کہ اپنے پاس نہ رکھتا ہو اور کوئی خدمت دفع احتیاج کی نہیں ہوتی ہی معاملہ اہل مال قیامت میں پیش آوے گا انکا توشہ جو اوس دن کام آوے گا تقوے اور اخلاص ہے۔ غرض کہ ریائے خفی کے ثواب بے حد و شمار ہیں جب تک آدمی اپنے دل میں انسان اور حیوان کے مطلع ہونے میں عبادات پر فرق سمجھو گا تب تک اوس میں ایک شاخ خریا کی موجود ہے کیونکہ جب آدمی نے بہائم سے قطع طبع کیا تو پھر اس کی پڑا نہیں رہتا کہ وہ موجود ہیں یا غائب اسکے حال سے واقف ہیں یا ناواقف پس اگر عمل میں مخلص ہوگا تو خدا کے علم پر قانع ہو کر بندوں میں سے عقلا کو بھی حقیر جانے گا اور ان کی کچھ پروا نہ کرے گا جیسا بچوں اور دیوانوں کی پروا نہیں کرتا اور یہ تصور کرے گا کہ میرا رزق اور موت اور ثواب کا برٹھانا اور عذاب کا کم کرنا کچھ بند و اختیار میں نہیں جیسے کہ بہائم اور پتھر اور دیوانے ان اشیا پر اختیار نہیں رکھتے ویسے ہی عاقل شخص بھی نہیں اگر یوں نہ سمجھے گا تو آمیزش ریائے خفی سے خالی نہ ہوگا مگر یہ بات نہیں کہ ہر طرح کی آمیزش سے ثواب باطل ہوتا ہو اور عمل کا جائز ہو بلکہ اوس میں تفصیل ہے۔ اب اگر کوئی یوں پوچھے کہ ہم تو کسی کو نہیں سمجھتے کہ اپنی طاعات کی اطلاع سے خوش نہوتا ہو تو سرور کسی طرح کا ہو سب مذموم ہے یا کچھ اچھا ہے اور کچھ بریا تو اسکا جواب یہ ہے کہ سرور سب قسم کا ہے انہیں ہے بلکہ اوسکی پانچ قسمیں ہیں چار قسمیں تو اچھی ہیں اور ایک بری اچھی چار صورتیں یہ ہیں اول یہ کہ عابد کو منظور تھا کہ طاعت مخفی اور یا اخلاص رہے مگر جب خلق کو

اور پھر اطلاع ہو گئی تو اس نے یہ جاننا کہ خداوند کرم کو کون پر ظاہر کر دیا اور میرے احوال میں سے جو بات عمدہ تھی
اوسکی اطلاع فرمادی اوس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کرم کو میرے حال میں نظر الطاف اور حسن سلوک منظور
کہ گناہوں کو چھپاتا ہے اور طاعت کو اظہار فرماتا ہے اور میں اسکے درپے تھا کہ طاعت گناہ دونوں میں بریں
پس اس سے بڑا کونسا لطف ہو گا کہ بڑائی کی پڑھ پوشی کی اور اچھی بات کو ظاہر کر دیا تو اس اعتبار سے کہ خدا تعالیٰ نے
فضل مرحمت کی نظر سے دیکھا عابد کو مقرر ہوا نہ اس جہت سے کہ لوگوں نے تعریف کی اور ان کے دلوں میں
جلکہ ہو گئی اور سطر حکام اور اچھا جیسا کہ خدا نے تعارف فرماتا ہے **قُلْ يُفَضِّلُ اللَّهُ وَرَحْمَتُهُ قَيْدُكَ فَكَيْفَ حُ**
تو کیا اس سرور کی فوج یہ ہوئی کہ عابد پر یہ ظاہر ہو کہ میں خدا کے نزدیک مقبول ہوں تو دوسری صورت یہ ہے
کہ یہ تصور کرے کہ جیسا خدا نے تعارف فرمایا میں میرے گناہ چھپائے اور نیکی ظاہر کی اس طرح تو یقین بھی کسی کا
چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **مَا سَمِعْتُ اللَّهَ عَلَى عَبْدٍ خَذَلَنِي إِلَّا نِيلًا لَا سَمْعَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ تَوْبَةٌ سَرُ**
اسوجہ سے ہو کہ زمانہ آئندہ میں مقبول تصور ہو گا تیسری صورت یہ ہے کہ اس طاعت کے ظاہر ہونے سے
یہ گمان کرے کہ لوگ اس باب میں میری اقتدار سیکھیں اور اسی طرح کی طاعت بجالاویں گے تو مجھ کو اس کا ثواب
بڑھتا جاوے گا کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص کوئی امر خیر کرتا ہے اور لوگ اوسکی اقتدار کریں
تو اب اسکو بھی انکے برابر ثواب ملتا جاتا ہے اور انکے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ ثواب
بڑھنے کی توقع قابل سرور ہے بے نفع کا ہونا بے شک لذیذ اور موجب سرور ہوا کرتا ہے تو اسکو قصد اخفا کا
بھی ثواب ملے گا اور اب ظاہر ہونے سے بھی ثواب کا استحقاق ہوا تو تھی صورت یہ ہے کہ جو کون اسکی
طاعت پر مطلع ہو کر اسکی تعریف کی تو یہ اس وجہ سے خوش ہوا کہ وہ انھیں نے مدح کرنے میں خدا کی مرضی
موافق کام کیا کہ اوسکے مطیع کو محبوب جاننا معلوم ہوا کہ اوسکے دل نائل بطاعت ہیں ورنہ بعینے ایمان و اسے
ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب اہل طاعت کو دیکھتے ہیں تو اوسکی حسد و ذلت کرتے ہیں اور بغض کہتے ہیں اور
اوس سے متنفر کرتے ہیں یا کابر بتاتے ہیں اچھا کبھی نہیں کہتے تو اسکا سرور ہی وجہ سے ہے کہ تعریف
کرنے سے لوگوں کا حال معلوم ہو کہ انکا ایمان درست ہے اور اس صبرت میں اخلاص عابد کی علامت یہ ہے
اگر لوگ کسی دوسرے عابد کی تعریف کریں تو اوسکی تعریف سے بھی متناسی خوش ہو جتنا اپنی تعریف سے
ہوتا ہے اور قسم مذموم یعنی پانچویں صورت سرور کی یہ ہے کہ سرور اس خیال سے ہو کہ لوگوں کو دلوں میں
منزلت ہو گئی کہ تعریف اور تحنیکہ کرنے لگے اور شہادت و برخواستہ میں بجا و مقدم سمجھنے لگے اور میرے
حاجات میں کام آنے لگے تو یہ صورت سرور کی مکروہ ہے واللہ اعلم

پانچواں بیان اس بات کا کہ ریاض خفی اور جلی میں سے کون کون سی صورتیں ممکن عمل ہو جائی

اور کون ہی صورت میں نہیں۔ جتنا چاہیے کہ جب بندہ کسی عبادت کو اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے اور پھر اوپر سے
 ریاضت کرتا ہے تو تین حال سے خالی نہیں رہتا اور اس عمل سے فراغت ہونے کے بعد آتا ہے یا قبل فراغت ہونے کے
 یا اس کے ساتھ ہی پس اگر بعد فراغت صرف سرور اس عمل کے ظاہر ہونے کا ہے بدون خود ظاہر کرنے کے
 تو یہ سرور فساد عمل نہیں اس لیے کہ عمل تو اخلاص پر بدون ایکے پورا ہو چکا اب جو ریاضت بعد کو ہوگا تو توقع ہے
 کہ اس کا اثر عمل پر نہ پونچھے خصوصاً اسی صورت میں کہ عامل نے اس کے ظاہر کرنے میں تکلف نہ کیا ہو نہ کسی سے
 کہا ہو نہ تمنا اس کے ظاہر ہونے یا ذکر کرنے کی کی ہو بلکہ اتفاقی خدا سے تعالیٰ کے ظاہر کرنے سے ظاہر ہو گیا ہو
 اور اس سے اس کے دل پر سوائے سرور محض اور کچھ اثر نہ ہوا ہو۔ ہاں اگر بدون قصد یا عمل اخلاص کے تمام ہو لیکن
 پھر عبادت کو غیبت اس کے اظہار کی ہوئی اور لوگوں سے کہہ دیا اور ظاہر کر دیا تو یہ صورت خوف کی ہے اور اخبار
 و آثار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بطل بھی ہے چنانچہ حضرت ابن شعوہ نے جب کسی شخص کو کہتے سنا کہ میں نے کل رات
 سوہ بقرہ پڑھی تھی تو فرمایا کہ اس شخص کا حصہ وہیں ہے ہی تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے
 عرض کیا کہ میں نے تمام عمر روزہ رکھا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے نہ روزہ ہی رکھا نہ افطار ہی کیا تو بعض لوگ
 اسے شاک کی وجہ سے بتاتے ہیں کہ اس نے ظاہر کر دیا اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام عمر روزہ رکھنا
 مکروہ ہے بہر صورت یہ احتمال ہو کہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما اس بات پر مال ہو کہ اس
 شخص کا دل عبادت کے وقت نیت ریاضے خالی تھا جس کے باعث اس نے مکمل ظاہر کر دیا ورنہ یہ امر بعینہ قیاس ہے
 کہ جو چیز بعد عمل کے پائی جاوے اس کے ثواب عمل جاتا ہے بلکہ قیاس کی رو سے یہ چاہیے کہ جو عمل کر چکا ہو اس کا ثواب
 پاوے اور بعد فراغت جو اس عمل سے نمودی ہو اس کا عذاب اس کو ملے بخلاف اس صورت کے کہ نماز یا عمل سے فراغت
 ہونے کے پیشتر ہی اس کی نیت ریاضے کی طرف مائل ہو گئی ہو کہ اس صورت میں البتہ ابطال نماز خواہ عمل ہو کہ نہ ہو
 لیکن جب عمل کو اخلاص کے ساتھ ادا کیا گیا اور اسی میں کچھ ریاضے بھی ہو گیا تو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو صرف
 سرور ہی ہو جو عمل میں کچھ تاثیر نہیں کرتا اور یا ایسا رہا ہو جس کے باعث اس عمل کو پورا کیا جاتا ہے پس اگر
 دوسری قسم کا ہے تو ثواب باطل ہو جاوے گا مثلاً ایک شخص نفل ادا کرتا ہے اس وقت اس کے پاس تماشائیوں کا
 گزربوایا کوئی بادشاہ چلا آیا اور اس کو یہ خواہش ہوئی کہ میری طرف دیکھے یا اٹھائے نماز میں کوئی چیز اڑنا لے
 یا دینی جس کو بھولا ہو اٹھا اور اس کی تلاش کی خواہش کی اور اگر آدمی نہوتے تو نماز توڑ کر اس کو ڈھونڈتا لیکن اس کی
 نیت کے خوف سے نماز پوری کی تو ایسی صورت میں ثواب باطل ہو گیا اور یہ حال گرفت میں واقع ہو تو پس
 فرض کو از سر نو ادا کرنا چاہیے اور حدیث شریف میں ہے کہ اگر عمل کا کوئی عذر اذ اطاعت آخر کتاب آوے گا یہ غایت
 لحاظ ضروری ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی اپنے عمل سے ایک ساعت ریاضت کرے گا اس کے عمل پیشتر کے

اس سے زیادہ
 اور اگر اس سے
 بہت زیادہ ہو
 کہ اس کا اثر
 نہ ہو کہ ظاہر
 کیا ہو کہ ظاہر
 لیکن ان میں
 سے
 جب اس سے
 چھوڑ دیا تو
 پھر اس کا اثر
 بدولت مبارک
 ابن مسعود رضی اللہ عنہما

باطل ہو جاویں گے اور یہ روایت اس صورت میں گناہ کے باب میں وارد ہے صدقہ اور قرارت پر صدوق نہیں سلیکہ صدقہ اور قرارت کی ہر چیز ایک شیء علیحدہ ہے جس حصہ پر واقع ہو گا اوس میں باقی خراب ہو جاوے گا اگر گناہ شدہ باطل نہیں ہو گا اور روزہ اور حج مثل نماز کے ہیں۔ اور اگر یہ ایسی طرح آیا ہے کہ تو اب کے لیے عمل کے پورا کرنے کا منع نہیں مثلاً اشناہ نماز میں کچھ لوگ آئے اور یہ اونکے آنے سے خوش ہوا اور اونکے دیکھنے کے باعث نماز کو درستی سے ادا کرنے کا قصد کیا اور اگر لوگ نہ آتے تب بھی نماز کو پورا کرتا اس صورت میں یہ عمل میں لڑکیا کہ باعث حسن جن کات نماز کا ہو لیکن بشر اگر اتنا غالب ہو جاوے کہ اسکے غلبہ میں اس عمل کا عبادت ہونا اور نیت ثواب پر ادا کرنا معلوم نہ ہو بلکہ قصد عبادت و ثواب اس قصد ریاضت میں چھپ جاوے تو اس قسم کا ریاضی مفید عبادت ہے بشرطہ کہ عبادت کا کوئی رکن اسی حاجت ادا ہو جاوے اس واسطے کہ نیت سابقہ جو شروع کے وقت کی تھی اوس میں ہمارے نزدیک یہ شرط ہے کہ کوئی نیت اسی نیت پر آوے جو اوپر غالب ہو کر اوسکو چھپاؤ۔ اور ایک احتمال بھی ہے کہ عبادت فاسد نہ ہو اسلئے کہ پہلی نیت اور اصل قصد ثواب باقی ہے گو کسنی دوسرے قصد کے ہجوم سے ضعیف ہو گیا ہو۔ اور حارث محاسبی نے عبادت کا فاسد ہونا ایسے طرح میں تجویز کرتے ہیں کہ وہ اس سے بھی سہل ہے اونکا قول یہ ہے کہ جب بد نے لوگوں کی اطلاع سے صرف ہو گا قصد کیا یعنی ایسا سرور جو شل محبت جاہ منزلت کے ہوتا ہے تو اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے ایک کہ وہ تو اس طرف ہے کہ اس سے عمل باطل ہو گیا اس واسطے کہ اوسنے پہلے قصد یعنی اخلاص کو توڑ کر مخلوق کی حمد کی طرف میلان کیا اور عمل کو اخلاص پر پورا نہ کیا عمل کی تمامی خاتمی ہی سے ہوتی ہے پھر حارث فرماتے ہیں کہ میں تو قطعی اس عمل کو باطل کہتا ہوں اور نہ بالکل باطل ہونے سے مامون ہوں لوگوں کا اختلاف اس باب میں مجھے پہلے سے معلوم ہے الامیر نے نزدیک ترجیح ہی کو ہے کہ اگر عمل کو ریاضت تمام کیا ہے تو عمل باطل ہے اور اگر کوئی کہی کہ حضرت حسن بھری رحم نے فرمایا ہے کہ دو رکعتوں میں سے جب اول خدا کے واسطے ہو گئی تو دوسری ضرر نہ کرے گی اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عمل خفیہ کرتا ہوں اور یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو اسکی اطلاع ہو مگر انکو اطلاع ہو جاتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھ کو ثواب نہیں ایک خفیہ و سر علانیہ تو معلوم کرنا چاہیے کہ حضرت حسن بھری کی مراد ضرر سے یہ ہے کہ خطہ مضر اور مفسد عمل کا نہیں جب کسی طور کا خطرہ آ جاوے تو اوس سے عمل کو ترک نہ کرے اونھوں نے یوں نہیں فرمایا کہ اگر بعد عقد اخلاص کے عقد یا ہو گا تب بھی ضرر نہیں کہے گا اور حدیث کی تاویل میں حارث رحم نے بری تقریر بیان کی ہے جس کا حال تین جہوں کی طرف سوجھ کر ثابت ہے اول یہ کہ حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ عمل سے فلاح ہونے کے بیشتر مسائل کو سرور ہوتا تھا تو احتمال ہے کہ بعد فراغت سرور ہوتا ہو سکتا دوسری یہ کہ سرور سے مراد وہ سرور ہے جو شرعاً محمود اور عمدہ ہیں جبکہ بیان اوپر گذرنا محبت تعریف و منزلت کا سرور مراد نہیں اسلئے کہ اس سرور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بیشتر معلوم و ریاضی است فصل میں ہم را کہ باب میں
خانی العارفین رحمہ اللہ علیہ علوم الدین جلد سوم
۴۸۹

تو اب کارشاد فرمایا ہے اور محبت محمدت کے سرور پر کسی فرقہ کے نزدیک تو اب مترتب نہیں غایت یہ کہ سطر کا
 سرور عات فرمایا جاوے اور پھر تو اب کا قائل کوئی نہیں اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ غلصہ کو تو ایک تو اب ہو اور
 ربا کا رکود ہوون تیسری یہ کہ راویان حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نہیں ہیں اکثر ان میں سے
 اصل حدیث کو ابو صلح پر موقوف کہتے ہیں گو بعض لوگ مرفوع بھی بتلائے ہیں نظر برین عالم حدیثین جو دیا
 میں ارد ہیں انھیں پر عمل کرنا بہتر ہے یہ قول جارح رہا ہے غرض کہ انھوں نے یقینی حکم نہیں لکھا بلکہ
 اپنا غلبہ ظن عمل کے باطل ہونے پر ظاہر کیا ہے۔ اور ہمارے نزدیک یہ قیاس ہے کہ اس مقدار کا سرور و رکود کسی
 تاثیر عمل میں نہ ہو بلکہ عمل تو صرف دین ہی کے باعث صادر ہوا ہو اور سرور محض اطلاع کے سبب ہی کیا ہو غرض کہ
 کیونکہ اسکی حجت سے اصل نیت منعدم نہیں ہوئی اور وہی نیت عمل ہی باعث رہی اور اوس کی سبب عمل تمام ہوا
 اور جو اخبار کیا کے باب میں ارد ہیں وہ اوسی صورت میں ہیں کہ عمل سے صرف مخلوق ہی کا قصد کیا ہو اور جو
 شرکت میں ملے وہ ہیں اور نیت یہ مراد ہے کہ قصد ربا یا مساوی قصد ثواب کے یا اوس سے غالب ہو مگر جس صورت میں
 کہ قصد ربا یا شریعت ہو تو ثواب صدقہ اور تمام اعمال کا بالکل باطل نہیں ہوتا اور نہ نماز میں فساد آنا چاہیے لیکن
 اس میں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ عباد پر نماز خالص چہ اسد واجب ہوئی تھی اور خالص ہو سکتا ہے کہ میں کسی بیٹری
 آمیزش نہ دیکھتا اس قسم کے ربا کی آمیزش ہوگی تو جو امر واجب تھا وہ ادا نہ ہوگا واسطہ علم اور باب الاخلاص میں
 بتنے بیان سے زیادہ تقریر لکھی ہے جسکو منظور ہو وہ مان دیکھ لے یہ حال میں یا کا تھا جو بے نیت عبادت
 خواہ قبل فراغ یا بعد فراغ عارض ہو۔ اب تیسری قسم کو سننا چاہیے یعنی جس میں عین نیت عبادت ساتھ
 ہی قصد ربا ہو پس اگر سلام پھیرنے تک اسی قصد پر جاری رہے گا تو اس نماز کا کچھ اعتبار نہیں رہے کے نزدیک
 اسکا قصد کرنا چاہیے اور اگر عین نماز پڑھنے میں تمام ہونے سے پہلے ناوم ہو کر استغفار کرے گا اور حالت
 اصلی پر رجوع کرے گا تو اسی صورت میں تین قول میں بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس شخص نے بقصد ربا نماز کو
 شروع کیا تھا اسلئے وہ معتقد ہی نہیں ہوئی تھی تو اسے نیت کرنی چاہیے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ایسے
 شخص کے افعال صحیح نہیں ہوتے اصل نیت نماز کی باقی ہے اسلئے جتنے رکوع اور سجدے کیے ہیں انکو دوبارہ
 ادا کرنا چاہیے کیونکہ نیت تحریر ایک عقد ہے اور ربا ایک خاطر قلبی کا نام ہے مگر اوس سے اصل نیت کا عقد ہونا
 معدوم نہیں ہوتا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اوس شخص کو کسی چیز کا دوبارہ ادا کرنا ضرور نہیں بلکہ اپنے دل میں
 استغفار کر کے عبادت کو اخلاص یہ تمام کرے اسلئے کہ اعتبار خاتمہ کا ہوتا ہے اگر اخلاص سے شروع کرتا اور ربا پر
 تمام کرتا تو عمل باطل ہو جاتا تھا اسی طرح بیان اوسکا عکس ہے کہ ربا سے شروع کیا اور اخلاص پر تمام تو باطل ہونا
 چاہیے اور اصلی مثال ایسی ہے کہ سفید کپڑے پر نجاست عارضی لگ جاوے جبہ نجاست عارضی دوسری لگی

پھر حالت اصلی پر عود کرے گا اور چونکہ نماز میں رکوع و سجود وغیرہ کے لیے نہیں ہوتا اس واسطے کہ اگر غیر کی واسطے
سجدہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا بلکہ اگر کسی ایک ریاضی آگیا تھا جو توبہ اور نہایت سے جاتا رہا اور اسے حال میں
ہو گیا کہ اب لوگوں کی تعریف و مذمت کی کچھ پروا نہیں تو اسی وجہ سے نماز درست ہوئی۔ اور ہمارے نزدیک
یہ دونوں پچھلے قول قیاس فقہی کے قطعاً مخالف ہیں خاص کر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف رکوع اور عید و نکاح
اعادہ کرنا چاہیے تکبیر تحریمہ کی از سر نو کرنی کچھ ضرورت نہیں اس واسطے کہ اگر مثلاً رکوع اور سجدہ درست نہیں ہو
تو نماز میں افعال ناکد ہو گئے جو مفسد نماز میں پھر نماز کا نہ فاسد ہوتا کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں
کہ اگر اخلاص پر تمامی نماز کی ہوئی ہے تو بلحاظ خاتمہ کے نماز صحیح ہوئی چاہیے یہ بھی ضعیف ہے اس واسطے
کہ ریائیت کا عمل اور احکام نیت کے مراعات شروع نماز میں بطریق اولیٰ چاہیے ہیں جو صورت کہ موجب
قیاس فقہ درست ہو یہ ہے کہ اگر باعث اس عبادت کا صرف ریاضیہ طلب ثواب سے کچھ غرض نہیں بلکہ
امر الہی سے شکر کا تو اس صورت میں شروع تحریمہ بھی خشک نہیں ہوا اور اسکے بعد جو افعال کرے گا وہ
بھی درست نہ ہونگے مثلاً فرض کر لو کہ ایک شخص اگر اکیلا ہوتا تو نماز نہ پڑھتا الا جب لوگوں کو دیکھا تو نیت
باندھ لی یا یہ کہ اوسکے کپڑے بخش ہیں مگر لوگوں کے خوف سے نماز پڑھتا ہو گیا تو یہ ایسی نماز ہوگی کہ اس میں
نیت ہی نہیں کیونکہ نیت تو اس کا نام ہے کہ باعث دین کے حکم کو مانے یہاں باعث ہی ہر نہ قبول کرنا
حکم کا پایا جاتا ہے ان اگر ایسی صورت ہو کہ لوگ سختی بھی نماز تو پڑھتا مگر اور کہ ہونے پر غربت اوسکے
اچھا کہنے کی بھی ہو گئی تو یہاں وہ باعث جمع ہونے ہیں پس اگر ایسی صورت صدقہ اور تلاوت وغیرہ امور میں
ہو جن میں تحریم اور تحلیل نہیں ہوتی تب تو اسے باعث ریاضیہ کے اطاعت سے نافرمانی کی اور باعث ثواب
کے اطاعت سے نافرمانی کی اور اگر ایسی صورت ہو کہ لوگ سختی بھی نماز تو پڑھتا مگر اور کہ ہونے پر غربت اوسکے
جس قدر اسکی نیت صحیح ہوگی اور بقدر ثواب پاوے گا اور بقدر نیت فاسد ہوگی اور بقدر عذاب اور لایک کے
ہونے سے دوسری بیکار نہوگی اور اگر ایسی صورت نماز میں واقع ہوگی جو نیت کے خلل پڑنے سے فاسد
ہو جاتی ہے تو اوسکی بھی دو صورتیں ہیں یا نفل میں ہوگی یا فرض میں نفل کا حال تو صدقہ کا سا ہے کہ
ایک وجہ سے اطاعت اور ایک وجہ سے نافرمانی پائی جاتی ہے اس لیے کہ اوسکے دل میں دو باعث موجود ہیں
اور یہ کہ نہیں سکتے کہ اوسکی نماز درست نہیں اور نہ اوسکا اقتدار بہت ہے مثلاً کسی شخص نے نماز تراویح ادا
کی اور قرآن حال سے معلوم ہوا کہ اسکا قصد صرف حسن قرات کو ظاہر کرنے کے لیے تھا اگر لوگ جمع نہ ہوئے اور یہ شخص
اگر میں اکیلا ہوتا تو تراویح نہ پڑھتا تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسے شخص نے نماز پڑھنی درست نہیں اس لیے کہ ایسا گمان
کرنا بدید ہے بلکہ مسلمان پر تو یہی گمان ہوگا کہ یہ نماز نفل سے قصد ثواب کے حساب سے اور ہی قصد تراویح ہے۔

نیت صحیحہ کی وجہ سے نیت صحیحہ کی وجہ سے

اوپر کی نماز بھی صحیح ہے اور اوسکے پیچھے نماز پڑھنی بھی درست ہے گو قصد ثواب کے ساتھ کوئی اور قصد بھی ہو جسکے سبب اوسکو گناہ ہو یا ہو۔ اور اگر دو باعث نماز فرض میں جمع ہوں اور دونوں باعث جدا جدا مستقل نہ ہوں بلکہ دونوں ملکر باعث عبادت ہونے ہوں تو اس صورت میں واجب اوسکے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا کیونکہ باعث وجوب کا اوسکے حق میں خالی اور ربطیہ مستقل نہیں یا یا گیا اور اگر ہر ایک باعث مستقل ہو یعنی مثلاً اگر باعث نماز تب بھی فرض ادا کرتا اور اگر باعث فرض نہ ہوتا تو ریا کے لیے نفل داکر تا یہ صورت محتمل ہو اور اس میں کئی احتمال ہیں ایک احتمال تو عدم جواز کا ہے کہ یوں کہا جاوے کہ اسکے ذمہ واجب نماز خالص لوجہ اسدھی لیکن اسنو واجب خالص کا ارادہ نہیں کیا اور ایک احتمال جو اسے یعنی یہ کہیں کہ واجب مثال امر ایک باعث مستقل سے ہے او وہ یہاں موجود ہے دوسرے باعث کا اوس میں بلجائنا اوسکے ذمہ سے سقوط فرض کا مانع نہیں جیسے اگر نماز غصب کے گھر میں پڑھ لے کہ اس صورت میں البتہ اس بات کا گناہ ہے کہ غصب کے گھر میں پڑھی مگر چونکہ اصل نماز پڑھنے میں اطاعت پائی گئی اسلئے فرض ذمہ سے ساقط ہوا۔ غرض کہ اصل نماز کے اگر باعث مختلف ہونگے تو اس میں احتمال بھی مختلف ہوں گے لیکن جس صورت میں کہ اصل نماز میں تو ریا نہ صرف عبادت میں ہو مثلاً کوئی شخص نماز جماعت کے واسطے اول سبقت کرے اور اگر اکیلا ہوتا تو اول وقت نہ پڑھتا اوسط وقت تک تاخیر کرتا یا اگر فرض نہ ہوتے تو صرف ریا کی جہت سے نماز کی ابتدا نہ کرتا تو ایسی صورت میں یقیناً نماز صحیح ہے اور فرض ذمہ پر نہیں پڑتا کیونکہ جو باعث اصل نماز کے ادا کا ہے اوس میں کوئی دوسری چیز مخالف نہیں بلکہ وقت کی تعیین میں قصد ریا واقع ہوا اس سے نیت اصل نماز میں خلل واقع ہونا بہت بعید ہے یہ اوس کا حکم ہے جو عمل کا باعث ہوا کرتا ہے لیکن ہر شخص لوگوں کے مطلع ہونے سے جب تک اوسکی تاثیر اتنی نہ ہوگی کہ عمل میں اثر کر جاوے تو اس سے نماز کا فاسد ہونا خلاف قیاس معلوم ہوتا ہے۔ یہ بیان ہمارے نزدیک قانون فقہ کے موافق معلوم ہوتا ہے اور مسئلہ واقع میں دقیق ہے اس واسطے کہ فقہانے توفیق میں اسکو کچھ لکھا نہیں اور جن لوگوں نے اس میں غرض کر کے کچھ تصرف کیا ہے انھوں نے صحت و فساد نماز میں تو ان میں فقہ اور فقہانے اقوال کا لحاظ نہیں کیا بلکہ تصفیہ قلوب اور طلب اخلاص کے سبب ان فخر و غرور سے عبادتوں کا فاسد ہونا لکھ دیا اور ہم نے جو کچھ لکھا ہے

وہ ہماری دانست میں قول فیصل ہے و اللہ اعلم

چھٹا بیان ریا کی دو اقسام اور وقت یا دل کے علاج کا طریق۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ ریا بڑی مہلک چیز ہے اس سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں خدا کے نزدیک سبب غصہ کا ہوتا ہے تو جس چیز کا حال ایسا ہو اوسکے دور کرنے کے لیے مستعد ہونا مناسب ضروری ہے اگرچہ کتنا ہی مجاہدہ اور مشقت پڑے اسلئے کہ مثل مشہور ہے کہ داروی تلخست دفع مرض اور یہ ایسا مجاہدہ ہے کہ سبب بندوں کو اسکی حاجت ہوتی ہے کیونکہ اگر کاشتر مرغین

عقل و تیز کرکھتا ہے لوگوں کو اکٹھے سے جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی خود بھی کرنے کی طبع رکھتا ہے جہاں لوگوں کو دیکھتا ہے
کہ آپس میں ایک دوسرے کے واسطے تصنع اور بناوٹ کرتے ہیں تو اسکے دل میں اس تکلف کی محبت غلبہ پا کر استحکم
ہو جاتی ہے اور اس بناوٹ کا مسلک ہونا اور سکوجب معلوم ہوتا ہے جب حال کو پہنچتی ہے مگر اس وقت تک رہا اور
دل میں پیشہ دوانی کر چکی ہے اسلئے بدون محنت شاقہ اور مجاہدہ شدیدہ کے اسکا قلع و قمع نہیں کر سکتا
غرض ملک مجاہدہ سے کوئی شخص ظالی نہیں سکوا سکی احتیاج ہے اور یہ اول اول شاق معلوم ہوتا ہے اور آخر کو خفیف
و آسان ہو جاتا ہے اور اسکے علاج کی دو صورتیں ہیں اول تو یہ کہ اس کے اصول اور عروق کی بچ کئی کی جاوے
جیسے کہ وہ پیدا ہوتا ہے دوسری صورت یہ کہ یہاں سے جو سر دست خطہ ہوتا ہے اسکو دور کیا جاوے صورت
اول یعنی بچ کئی ریا کی اصول اسباب کی وہ اس بات پر موقوف ہے کہ اس کے اصول اسباب معلوم ہو دیں پس
جاننا چاہیے کہ اصل سیا کی محبت جاہ و منزلت کی ہوں اگر اسکو مفصل بیان کیا جاوے تو تین اصل نکاتی ہیں اول
لذت تعریف کی محبت دوم بچ مذمت کی نفرت سوم طمع لوگوں کے قبضہ میں کی چیزوں کی ہی چیزیں سبب یا کا
ہوئی ہیں اور یا کا اور بھارتی ہیں چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث اسکی شاہد ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک
اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدمی محبت کے واسطے اور اپنے رب کے معلوم
کراتے کے واسطے اور ذلک کے واسطے اور تاپے جیست کے معنی یہ ہیں کہ اسکو اس بات کی غیرت آتی ہے کہ خود مغلوب
ہو جاوے یا کوئی دوسرا مغلوب ہوئے اسکو برا کہے اور تہ کے معلوم کرانے سے غرض ہے کہ لذت جاہ اور دولت
جگہ کرنی کی طلب کرتا ہے اور ذکر سے مراد ربانی تعریف کی خواہش ہے یعنی جہاد ان تین غرضوں سے کرتا ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن قَاتَلَ كَوْنًا كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ اَعْلَىٰ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - اور
حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب دو شخصیں جہاد میں بھڑتی ہیں فرشتے اترتے ہیں اور لوگوں کو ان کے
مراتب کے بموجب لکھتے ہیں کہ فلاں شخص کر کے واسطے جہاد کرتا ہے اور فلاں شخص ملک کے لیے لڑتا ہے
ملک کے لیے لڑنے میں اشارہ طمع دنیاوی پر ہے۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ فلاں
شخص شہید ہے اور شاید اسنے اپنے زمین کی دونوں تحصیلان چاندی سے بھری ہوں۔ اور ایک حدیث
میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن عَزَا لِنَفْسِهِ اِلَّا عَقْلًا فَلَهُ مَا نَوَىٰ اس سے بھی اشارہ
طمع کی طرف پایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آدمی کو خواہش حمد اور طمع نہیں ہوتی الا بچ مذمت سے بچتا ہے
مثلاً کوئی انجیل اگر سخی لوگوں میں ہو جو بہت بہت مال خیرات کر رہے ہوں تو وہ بھی کچھ ٹھوڑا سا دیریتا ہے
ناکہ کوئی انجیل نہ کہے اسکو حمد کی طمع نہیں ہے ہوا اسلئے کہ اس سے بڑھ کر تو اور لوگ ہیں پس مذمت خوف سے
انسا رہتا ہے یا کوئی نامور بادیرون میں ہو تو جماعت سے بھاگ نہیں تاکہ کوئی برائے کہے اور حمد کی طمع کرنا نہیں

سید احمد علی خان

10. 11. 1964

مجلس شورای اسلامی
جمهوری اسلامی ایران

10

100

ایک نیا نیا

100

ایک طرف سے

2

کیونکہ حکم کرنے والے تو اور لوگ ہیں لیکن جب حمد سے یا دوسرے ہوا تو نہایت ہی کو بڑا عجیب یا کوئی مختصر ایک ایسی جماعت میں ہے جو رات بھر نماز پڑھیں تو وہ بھی تھوڑی سی رکعتیں پڑھ لیتا ہے کہ کوئی کمال نہ کرے حالانکہ حمد کی طبع نہیں ہے اور قادیانی لہرت حمد پر تو صبر کر سکتا ہے مگر نہایت کے بیچ پر صبر نہیں کر سکتا اسی جہت سے بعض شخص علم قوتے دیدیتے ہیں اور باوجود حاجت کے دوسرے سے نہیں پوچھتے اور دعویٰ حدیث دینی کرتے ہیں حالانکہ خاک انہیں جلنے سے یہ سب اسی لیے ہے کہ کوئی جاہل نہ کہے اسکی برداشت اون سے نہیں ہو سکتی جسکے یہی ہیں اور مذکورہ بالا ریاکار کو باعث ریا ہوتے ہیں اور اسکا علاج اسباب کے قسم اول میں مجسلاً ذکر ہو چکا ہے اب ہم ذکر اوس علاج کا کرتے ہیں جو ریا کے لیے مخصوص ہے یعنی نہ ہے کہ انسان جو کسی شے کی خواہش کرتا ہے تو یہ کھان کر لیتا ہے کہ وہ شے اوسکے لیے حال میں یا آل میں بہتر اور مفید لذت دہے پس اگر اوسکو یہ معلوم ہو جاوے کہ گو سروسٹ اس شے میں لذت ہو مگر آگے کو نقصان ہوگا تو اوس پر اوس شے کی رغبت نہ کرنی سہل ہو جاتی ہے مثلاً کسی شخص کو معلوم ہے کہ شہد مزہ دار ہے تو اوسکی رغبت کرتا ہے مگر حجت جان کہ ہمیں نہ ہر بلا ہے تو ہم اوسکی طرف رغبت نہ کیے گا اسی طرح ریا کی رغبت کے علیحدہ کرنے کا یہ طریق ہے کہ اسکی مضرت کو پہچاننا چاہیے جب بندہ کو اسکے ضرر معلوم ہوں گے کہ اسکے سبب دل کی صلاحیت جاتی ہے اور دنیا میں توفیق اور آخرت میں منزلت سے محروم ہوتا ہے اور نہایت غصہ اور عذاب شدید کا مستحق ہوتا ہے اور قیامت میں کھلا کھلی رسوائی ہوگی جب پکارا جاوے گا اوبدکار اوسکار اور یا کار تجھے شرم نہائی خدا کی طاعت کے بدلے دنیا کا اسباب مول لیا بندہ کج دلون کی حفاظت کی اور خدا کی عبادت سے استہزا کیا بندون کے نزدیک محبوب بنا اور خدا کے نزدیک مبغوض اور نیک واسطے آرائش میں اور خدا کے لیے آرائش میں اور نیک پاس میں تا گیا اور خدا سے دور اونکے نزدیک محبوب بنا اور خدا کے نزدیک نیک اونکی رضا کا طالب ہوا اور خدا کے غصہ کا خواہان کیا تیرے نزدیک خدا سے زیادہ حقیر اور کوئی نتھا۔ پس جب آدمی اس رسوائی کو تامل کرے اور جو کچھ بندون سے اسکو حاصل ہوتا ہے معزینت دنیاوی کے اوس نقصان کے مقابل کرے جو آخرت میں ہوگا تو اب اسکا حال اتنا ہے کہ گتاو اسکے نزدیک یا نہایت حقیر ہو جاوے گا اعمال کے ثواب کا فوت ہو جانا کچھ تھوڑا ضرر نہیں کیا عجب ہے کہ ایک ہی عمل خالص سے پہلے حسنات جھک جاوے اور جب اوسکو ریا کے سبب فاسد کر دیا تو وہ بدی کے پلہ میں کھدیا جاوے گا جسکے باعث بدی کا پلہ جھک جاوے گا اور دونوں میں لے پڑے گا معاذ اللہ منہا اگر ریا سے ایک ہی عبادت بیکار ہو جاتی تب بھی ضرر بہت تھا گو اور حسنات کے باعث پلہ جھکا رہی رہتا کیونکہ اگر عبادت بیکار نہوتی اور نیکی میں شمار ہوتی تو ایک نیکی سے خدا کے نزدیک علو رتبہ نہیں اور صدیقین کے زمرہ میں شامل ہوتا

اور ریاض کے سبب لوگ درجے سے اوتر کر اور اولیاء کے درجے کی جوتیوں کی صف میں جا پڑتے نقصان تو
 دینی ہوا دنیا میں جداول پریشان کیا کہ لوگوں کے قلوب کی عدالت کرنی پڑی اور لوگوں کی رضامندی کی کوئی
 حد نہیں کیونکہ جو باتیں ایسی ہیں کہ ایک فریق او سے خوش ہیں دوسرے فریق ناخوش ہیں جیسے لوگ جب نہیں
 ہوتے ہیں جب و سر ناراض ہوں اور جو شخص خلق کی رضا جوئی خدا کے غضب پر اختیار کر لے خدا سے
 تقائے خود بھی ناراض ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے پھر لوگوں کی مدح کی ہمت سے
 خدا سے تقائے کو ناراض کرتے سے کیا فائدہ ہے کچھ ان کی تعریف سے رزق اور زندگی نہیں بڑھتی بقیا
 فقر و فاقہ میں ان کی تعریف کام آوے گی۔ اور لوگوں کے پاس کی چیزیں طمع رکھنے کا یہ علاج ہے کہ یوں
 جان لے کہ دینے اور نہ دینے پر لوگوں کا آمادہ کرنا خدا کے قبضے میں ہے لوگ اس میں بڑبڑاتے ہیں رازق
 سوائے خدا سے تقائے کے کوئی نہیں اور جو شخص غلو سے طمع کرتا ہے وہ خالی دولت اور حرمان سے نہیں بچتا
 اور اگر بالفرض ملد کو بھی پہونچتا ہے تو احسان اوٹھنا پڑتا ہے اور دوسروں کی نظروں میں حقیر ہوتا ہے
 تو ثواب آئی کو ایسی جھوٹی توقع اور وہم فاسد کے بدلہ میں کس طرح چھوڑیں جو کبھی ملے کبھی نہ ملے اور اگر ملے تو
 ملنے کی خوشی اتنی نہ ہوگی جتنا احسان اوٹھائے اور یوں ہونے کا رنج ہوگا۔ اور لوگوں کے برائے کا خوف
 کرنا بھی لاجل ہے ان کی مذمت سے کیا نقصان پایا ہو جاوے گا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہی ہوگا
 نہ موت جلدی آوے گی نہ رزق میں تاخیر ہوگی نہ دوزخی ہوگا اگر پہلے سے بہشتی ہے نہ خدا کے نزدیک برا ہوگا
 اگر پہلے سے نیک ہے نہ اس کا غصہ پایا ہوگا بندوں کا حال تو یہ ہے لَا یَسْئَلُکُمْ لَاقِئِہِمْ ضَرَّ اَوْ لَافْعَا
 وَ لَا یَسْئَلُکُمْ مَوْتًا وَّ لَا حَیَوةً وَّ لَا کُنُفًا وَّ لَا شَرًّا اچھ لوں کی برائی سے کیا ہوتا ہے ان کے اختیار میں کچھ نہیں
 پس جب آفتان سبب ریاضی اور او کا ضرر دل میں ٹھن جاوے گا تو ریاضی کی رغبت بھی سست پڑ جاوے گی
 اور دل متوجہ الی اللہ ہوگا اسلئے کہ عاقل ایسی چیزوں کی رغبت نہیں کیا کرتا جن میں ضرر تو زیادہ ہو اور نفع
 کم اور یہ بات بھی قابلِ محاذ ہے کہ اگر لوگوں کو ریاضی کا رے باطن کا حال معلوم ہو جاوے کہ دل میں ریاضی کا رے
 اور ظاہر میں اخلاص تو سب سے نزدیک برا ٹھہرے اور یہ بات چھپی نہیں رات ہی خدا سے تقائے کبھی نہ کبھی اس کا
 بھید کھول ہی دیتا ہے اسوقت لوگوں کے نزدیک بھی بغض ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک تو پہلے ہی سے تھا
 اور اگر خدا کے واسطے اخلاص کرے تو خدا سے تقائے اس کے اخلاص کو لوگوں پر ظاہر فرماوے گا اس کا نسخہ کر دیتا
 کہ اس کو محبوب جاننے لگتے ہیں اور مدح و ثنا کرتے ہیں باوجود اسے کہ ان کی مدح سے کچھ فائدہ نہیں نہ ان کی برائی سے
 کچھ نقصان جیسے کہ نبی شمس کے ایک شاعر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا تھا کہ اے خدا کی
 رحمت و ان ذی شکیں یعنی میری تعریف آدمی کی مذمت ہے اور برا کہنا اس کے حق میں بیویا آنحضرت

کتاب فی حق سیدنا
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 جلد دوم
 باب مین
 فصل دوم
 مذمت ریاضی

صلی اللہ علیہ وسلم کو سوا ارشاد فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے یہ شان اوس مجبور کی ہے جسکے سوا کوئی معبود نہیں ہے خدا اگر تعریف کرے تو البتہ نریت ہے اور اوسکے برا کہنے سے بے شک عیب لگتا ہے آدمی کی تعریف و مذمت سے کچھ نہیں ہوتا مثلاً اگر آدمی کے نزدیک برا اور دوزخی ہے تو لوگوں کی تعریف سے کیا بہتری ہو جاوے گی اور اگر اوسکے نزدیک مقرب اور نیک ہے تو لوگوں کی ہجو سے کون سی برائی ہو جاوے گی۔ غرض کہ جو شخص اپنے دل میں آخرت کو حاضر جانے کا اور وہاں کی نعمتیں یاد دار اور خدا کے نزدیک بلند مراتب یاد کرے گا اوسکے نزدیک یہ بات خلق کی مدح و ستح معلوم ہون کی جن میں صد ماطر ح کی کدورت ملی ہیں اور ہمہ تن اوس کا دل متوجہ الی اللہ جواد کا اور ریا کی ذلت سے نجات پاوے گا اور اوسکے اخلاص سے ایسا نور دل برپا ہوگا جس سے اوس کا سینہ طہن جانے کا اور اوس سے ایسے لطیف مکاشفات معلوم ہونگے جسے خداے تعالیٰ کے ساتھ انس و محبت اور خلق کو ساتھ وحشت و نفرت بڑھے اور دنیا کی حقارت اور آخرت کی عظمت نظروں میں چھ اور خلق کی جگہ دل میں نہ رہے اور سبب ہر اکمل منقطع ہو اخلاص کی راہ ملی کرنی آسان معلوم ہو یہ بیان اور وہ امور جو پہلی قسم میں اس باب کے ہر کلمہ پر کون علمی علاج جو جس سے ریا کی جڑ جاتی رہتی ہے اودو اسے علمی یہ ہے کہ اپنے نفس کو عبادات کے پوشیدہ اور کرنے کا عادی کرے اور اولو اسچا چھوڑ دے جیسا کہ بڑائیوں کو چھپاتے ہیں یہاں تک کہ صرف خداے تعالیٰ کے علم و اطلاع پر قانع ہو جاوے غیر اس کی اطلاع کی طلب دل میں نہ رہے۔ روایت ہے کہ ابی حفص ہنگرہ کو مریدوں میں سے کسی نے اونکے جلسے میں دنیا اور اہل دنیا کی مذمت کی انھوں نے فرمایا کہ تو نے وہ بات ظاہر کی جسکو خفیہ کہنا چاہیے تھا اب سولہ ہمارے پاس نہ بیٹھنا اس سے معلوم ہوا کہ اس قدر ظاہر کرنے کی بھی اجازت ندی اسی لیے کہ دنیا کی مذمت کے ضمن میں ہر کا دعویٰ پایا جاتا ہے بہر حال ریا کی نوا میں خفیہ رکھنے عبادات کے اور کوئی نہیں شرع مجاہدہ میں یہ شائق معلوم ہوتا ہے لیکن جب سپر چند روز بروز صبر کرتا ہے تو اوسکی شہادتیں سامان ہو جاتی ہے اور خدا کی عنایت اور حسن توفیق جس سے وہ اپنے بندوں کی تائید کرتا ہے اوسکے شامل حال ہوتی ہے دیکھو خود فرماتا

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ اور وَاِنْ تَاْتَتْکُمْ حَسَنَاتٌ فَاَعْطٰہَا وَیُوْتُ مِنْ کُلِّ اَمْرٍ اَجْرًا عَظِیْمًا

تو بندے کو مجاہدہ کرنا چاہیے ہدایت کام اوسکا دروازہ کا دستک نہا بندہ کا کام ہے اور اوسکا کھولنا خدا کا کام دوسری ہو رہنا چاہیے جسے نہ سداوقات جلال سے آواز آنے لگے نہ قبولست کہ چہ ہر نیستش کہ جز باہی ہی و کر نیستش دوسری صورت یعنی جو خطرہ ریا کا کہ اثنائے عبادت میں آوے اوسکو دور کرنا بھی سیکھنا چاہیے کیونکہ جو شخص اپنے ہموار کر کے اپنے دل میں سے ریا کا استعمال کرتا ہے اس طرح کہ طبع کو قطع کر کے قانع ہوتا ہے اور اپنے اگوگوئی نظر و نظر اگر اودیتا ہے اور اونی تعریف و مذمت کو بیچ سمجھنے لگتا ہے تو اوس وقت شیطان اوسکو عبادت میں غالی و بے فکر نہیں چھوڑتا بلکہ ریا کے خطرات پیش کرتا ہے اور اوسکے وسوسے علیحدہ نہیں ہوتے نہ ہوا و نفسانی بالکل

منازل العبدین علیہ السلام
فصل دس
تواریخ و تاریخ
ہو تو اوسکو دونا
کرس اور دوسرا
ایک ہی ہے سب سے
تواریخ

تا بویہو اسلئے مستعد ہونا یا کے خطرات دور کرنے کے لیے بہت ضرور ہے۔ اور خطرات یا کے نہیں ہیں بعض اوقات تو
 یکے سب ایک بار گئی آتے ہیں اگر کو یا ایک ہی خطرہ معلوم ہوتا ہے اور بعض اوقات بتدریج ایک دوسرے کے بعد
 آتے ہیں اول تو واقف ہونا لوگوں کی اطلاع پر اور ان کی اطلاع کی آرزو کرنی اسکے بعد نفس کی رغبت ان کی طرح
 کے لیے اور ان کے نزدیک نہ ہونے کی لیے پیدا ہونی اسکے بعد کمال کو قبول کرنا اور دل کا اس کے ثبوت پر عقد کرنا اور
 اول کا نام تو معرفت ہے اور دوم کا نام حالت جسکو شہوت و رغبت بھی کہتے ہیں تیسرے کا نام عدم اور ارادہ کا
 مضبوط کرنا ہے اور ان سب میں سے خطرہ اول کٹنے کے لیے نہایت قوت چاہیے کہ بیشتر دوسرے خطرے
 ہونے کے وہ دور ہو جائے مثلاً جب غالبہ کو معرفت اطلاع خالی یا اونکے مطلع ہونے کی آرزو کا خطرہ ہو تو اسکو
 یوں کہا دفع کرے کہ مجھ کو خالی سے کیا غرض ہے وہ جائیں یا نہ جائیں خدا سے تعالے تو جانتا ہی ہر دوسرے
 کے جاننے سے کیا فائدہ ہوگا پس اگر رغبت لذت حمد کی جوش کرے تو جو آفتیں پہا کی نل میں جی ہیں انکو یاد کر
 کہ قیامت میں خدا کے نزدیک بغیر ہونا بیٹے کا اور جب اعمال کی زیادہ حاجت ہوگی اسوقت اونے
 محروم ہوگا تو جس طرح کہ اطلاع خلق کے واقف ہونے سے شہوت اور رغبت پیدا ہوتی ہے اسی طرح آنت یا کی
 معرفت سے کراہت و نفرت اور اسکے مقابل ہوتی ہے رغبت تو اس بات کو چاہتی ہے کہ اسکو قبول کرنا چاہیے
 اور نفرت چاہتی ہے کہ انکار کرنا چاہیے پس جو ان میں سے غالب اور قوی زیادہ ہوگی نفس مہی کی بروی
 کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ خطرات یا کے دفع کے لیے تین امور ضروری ہیں اول معرفت یا کی دوم اوسکی
 شہوت سے نفرت کرنا سوم انکار کرنا اور اومی بھی عبادت بعوم اخلاص شروع کرنا ہے پھر اسکو یا کا خطرہ آتا
 تو اسکو قبول کر لیتا ہوا سو قوت اسکو معرفت اور نفرت شہوت بدول میں تھی یا نہیں رہتی اور اسکا سبب یہ کہ خوف
 مذمت اور حب مدح اور تہلیل سے حرص مت بدول میں اتنی بھر جاتی ہے کہ دوسری چیز کی اوس میں توجہ نہیں رہتی
 پہلے سے جو آفات یا کے اور اسکا انجام بد ہونے کی معرفت تھی وہ ایک سو ہو جاتی ہے اسلئے کہ دل میں کوئی جگہ
 خالی رغبت حمد اور خوف مذمت سے نہیں رہتی اوسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے جی میں حکم کو یاد
 رکھتا ہے اور غصہ کو برا جانتا ہے اور سباب غصہ کے واقع ہونے پر قصد حلیہ بنے کا کرتا ہی مگر بعض اوقات
 ایسے اسباب جمع ہو جاتی ہیں جیسے اوسکا غضب بھڑک اٹھتا ہے اور اول کا قصد بھول جاتا ہے اور دل میں
 ایسا غصہ بھڑتا ہے کہ لذت غضب کو یاد نہیں کرنے دیتا سارے دل میں بھیل جاتا ہے اسی طرح شہوت کی
 حلاوت دل میں رہے ہو کر نور معرفت کو نکال دیتی ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے حضرت جابر نے کے قول میں
 کہ فرماتے ہیں ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت کے نیچے اس بات پر بیعت کی تھی کہ جہاد نہیں کریں گے
 کچھ موت پر نہیں کی تھی مگر غزوہ بخین میں اوس بیعت کو بھول کر بھاگ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آواز آئی

بیشتر جانور یا لذت فصل دوم باب مین

ای در غمت والو معاً لوٹ آئے۔ یعنی چونکہ دلون میں خوف بھر گیا تھا اسلئے پہلا احمد یاد نہ کرنا جب یاد دلایا تو یاد آیا۔ اور اکثر شہوات جو یکایک جوڑن میں ہوتی ہیں اور کا حال ایسا ہی ہوتا ہے یعنی اون سے جو مضرت یا مانع ہوتی ہے اور اسکو جو شہوت میں پہچاننا بھول جاتا ہے اور جب پہچان یاد نہ رہی تو نفرت جو کہ اسکا نتیجہ تھی وہ بھی ظہور میں نہیں آتی۔ اور کبھی یاد بھی کر لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ یہ خطرات میں یا کا ہے جسکے باعث خدا کا غضب ہوگا مگر اوپر شہوت کے باعث صرا کیے جاتا ہے ہوا سے نفسانی عقل پر غالب ہو جاتی ہے جو لذت اور سوقت ملتی ہے اور اسکو چھوڑ نہیں سکتا تو بہ کے واسطے لیت لعل کرتا ہے یا ایسے کام کرتا ہے کہ جسکے شغل میں یہ سوچ ہی دلیر نہ آوے۔ بہت سے عالم ایسے ہیں کہ جو کلام کرتے ہیں خالی ریا سے نہیں ہوتا اور وہ خود جانتے ہیں مگر صرا کیے جاتے ہیں یہ صرا راویہ زیادہ ترجیح ہوگا اسلئے کہ باوجود جاننے اس بات کے کہ یہ ناممکن ہے اور خدا کے نزدیک مذہب اور سننے ریا کو مان لیا اور صرف پہچاننا کافی نہیں جب تک پہچاننے کے ساتھ اس سے نفرت نہ ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطرہ ریا کو پہچان بھی لیتا ہے اور اس سے نفرت بھی کرتا ہے مگر باوجود اسکے ریا کے تقاضے کو قبول کرتا ہے اور اسکے بموجب عمل کرتا ہے اسلئے کہ شہوت کی قوت بہ نسبت نفرت کے بہت قوی ہوتی ہے اور نفرت بہت کمزور تو ایسا شخص بھی اپنی اس نفرت سے کچھ فائدہ نہ اٹھاوے گا اور اس سے کہ غرض کراہت سے یہ ہے کہ فعل سے باز رکھے نہ یہ کہ تمن بجاوے منڈیا بلاوے۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ فائدہ بدون اجتماع تینوں امور مذکورہ سابق کے نہیں ہے یعنی معرفت ریا اور اسکو مکروہ سمجھنا اور اس سے انکار کرنا ثمرہ کراہت کا ہوتا ہے اور کراہت ثمرہ معرفت کا یعنی شناخت اور معرفت کی قوت بقدر قوت سلطانی اور نور علم کے ہوتی ہے اور اسکا ضعف بقدر غفلت اور حجب دنیا اور فراموشی آخرت اور قلت مہالات خدا کے پاس کی چیزوں سے اور کم توہمی آفات حیات دنیاوی اور انعامات آخرت کے ہوتا ہے اور یہ سب ایک دوسرے سے پیدا ہوتی ہیں اور ان سب کی اصل جہت بنیا اور غلبہ شہوات ہی یہی سب برائیوں کی جڑ ہے اور ہر ایک گناہ کا منبع کیونکہ محبت جاہ و منزلت اور دنیاوی لذائذ کا جسکا وہ بلا ہے کہ آدمی کے دل کو لوٹ لیتا ہے اور فکر عاقبت اور اقتباس انوار کتاب اسرار و حدیث اور علوم سے نہیں کرنے دیتا۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ ایک شخص اپنے دل سے ریا کو مکروہ جانتا ہے اور اس کراہت کی جہت سے اسکا مرتکب بھی نہیں ہوتا لیکن باوجود اسکے اسکی طبیعت میں میل اور محبت ریا کی پائی جاتی ہے مگر وہ اس میل و محبت کو بھی برا سمجھتا ہے اور اسکے بموجب عمل نہیں کرتا تو ایسا شخص بھی ریا کار ہے یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ خداوند کرم زیادہ طاقت بشری سے تکلیف نہیں دیتا اور بندہ کے اختیار میں نہیں کہ شیطان کو دوسو سو گنہگارنے دے یا طبیعت کو ایسا کرے کہ وہ اس میں میل شہوات نہ رہے اسکے قابو میں صرف اتنی بات ہے کہ اپنے شہوات کا مقابلہ

اوس کراہت سے کہے جو اسکو انجام کی شناخت اور علم دین اور ایمان خدائے تعالیٰ اور قیامت پر ہونے سے حاصل ہو جب یہ بات کہے گا تو جتنا اسکو حکم تھا اوسکو ادا کرے گا اور اسکی دلیل یہ روایت ہے جو حدیث شریف میں وارد ہے کہ اصحاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ ہمارے دلوں پر ایسے موپیش ہوتے ہیں کہ اگر ہم آسمان سے گرائی جاویں اور پرندہ ہو چکا لیکن یا چھو آندھی اوشکا کر کسی اور جگہ بھینک دے تو منظور ہے مگر اونکا کہنا اچھا نہیں معلوم ہوتا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اون خواطر کو کہہ دے بھی جانتے ہو عرض کیا کہ اللہ آپ نے فرمایا کہ یہی صحیح ایمان ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اصحاب نہ کو صرف وہ عمل اسراوی کی کراہت پر گذرتی تھی و سوس کے لیے تو صحیح ایمان کہہ ہی نہیں سکتے اسلئے ضرور ہوا کہ صحیح ایمان آپ نے اوس کراہت ہی کو فرمایا جو سوس کے ساتھ ہوتی تھی اور یہاں کو برا ہے مگر خدا تعالیٰ پر سوس کرنے کی نسبت بے شک کم ہے تو جب کراہت باعث وسوس کا ضرر دفع ہو گیا تو یہاں کا ضرر بطریق اولیٰ دور ہونا چاہیے اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ رَدَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ اِلٰی الْوَسْوَیْۃِ اور ابو حازم رحمہ فرماتے ہیں کہ جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے برائے سمجھے تو وہ اگر دشمن کی طرف سے ہو گا تو تجھ کو ضرر نہیں اور جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے اچھا سمجھا جائے اوسپر نفس کو عتاب کر اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا وسوسہ اور نزاع نفس مضر نہیں بشرطہ کہ مراد شیطان و نفس کی انکار و کراہت سے نہ ہونے پاوے اور خواطر مضر تذکرات اور تخیلات اور اسباب کا حصہ نہ رہا یہ جان میں آوے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان خواطر کے بعد غمت اور ہزل نفس کی طرف سے اور کراہت ایمان اور آثار عقل میں سے ہے لیکن یہاں شیطان ایک اور چال کر کی چلتا ہے کہ جب جانتا ہے کہ عابد قبول رہا کا منکر ہے اور اپنے آپ کو اوسکے قبول کرنے سے عاجز تصور کرتا ہے تو اوسکے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیری صلاح و بہتری اس میں ہے کہ مجھے مجاہدہ میں مشغول ہو اور رد و جدال بہت یر تک ہے اور اس سے اوسکی غرض یہ ہوتی ہے کہ ثواب اخلاص و جنت و ثواب کا اوسکو نہ ملے کیونکہ شیطان کے مجاہدہ اور مدافعت میں مشغول ہونا اللہ تعالیٰ کی مناجات سے باز رہنا ہے جس سے قرب الہی کی منزلت میں نقصان ہوتا ہے اور یہاں کے خواطر کے دفع کرنے میں لوگ چار مراتب پر ہیں اول وہ لوگ کہ جو خطرہ پیش آیا اوسکو شیطان پر مٹا دیا اور اوسکو جھٹلایا اور اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اوسکے ساتھ لڑائی شروع کی اور بہت دیر تک لڑائی پر پار کھی اس گمان سے کہ یہ امر دل کے لیے اچھا ہے اور واقعہ میں نقصان ہے اسلئے کہ خدائے تعالیٰ کی مناجات اور وہ خیر جسکے درپے ہونا منظور تھا جاتی رہی راہزنوں کی لڑائی لڑنے لگے اور ظاہر ہے کہ راہزنوں کی لڑائی کے لیے توقف کرنا چلنے کے لیے مضر ہے۔ دوسرے وہ لوگ جنکو معلوم ہے کہ جدال و قتال سے سلوک میں نقصان ہوتا ہے اسی لیے صرف شیطان کی تکذیب و دفع ہی پر

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

اگتھا کرتے ہیں اوسکے مجاہدہ میں مشغول نہیں ہوتے۔ تیسرے وہ لوگ کہ تکذیب میں بھی مشغول نہیں ہوتے
کیونکہ اوس میں بھی توقف ہوتا ہے کہ تھوڑا ہی ہو بلکہ اپنے دل میں بیاکی کر اہت اور شیطان کا دروغ
کر لیتے ہیں اور اپنے کام سے غرض رکھتے ہیں تکذیب خصوصت سے سر و کار نہیں رکھتے چوتھے وہ لوگ
کہ جاتے ہیں کہ جب باب یا بر روے کار آویں گے تو شیطان ہمارے حسد کے سبب ہمارے پیسے ہو گا ان
عوم کر لیتے ہیں کہ جب شیطان و سو سہ کرے تو اخلاص اور مناجات اور اتھارے صدقہ اور عبادت کو اور زیادہ
کریں تاکہ شیطان جلد اس مرتبہ کے لوگ شیطان کو غصہ لاتے رہتے ہیں اور اوسکی بیخ کنی کر کے اوسکے پائین لیں
کر دیتے ہیں کہ پھر اوسکے پاس نہ پھینکے۔ حضرت فضیل بن عیوذ ان سے مروی ہے کہ کسی نے اوسنے کہا کہ فلاں شخص
آیکو بڑا کہتا تھا آپ سے فرمایا کہ سنا میں اوس شخص کو جلاؤں گا جسے اوسکو امر کیا ہے لو کون نے پوچھا کہ
وہ کون ہے فرمایا کہ شیطان ہے پھر فرمایا کہ اگلی اوس شخص کو سخت کر دینے چکو بڑا کہا اور فرمایا کہ اس سے کہنے سے
میں شک شیطان جلتا ہو گا کہ میں نے اوس شخص کو اب میں خدا کی اطاعت کی۔ اور جب شیطان کو بند
کی یہ غاوت معلوم ہو جاتی ہے تو اوس سے باز رہتا ہے کہ مبادا اوسکے حسنات اور زیادہ ہو جاویں۔ اور ابراہیم
تیمی رحم فرماتے ہیں کہ شیطان بندہ کو کسی گناہ کی طرف بلاتا ہے پس اگر اوسکی اطاعت نہیں کرتا اور اوسکے
عوض کوئی خیر کیا کرتا ہے تو اوسکو ویسا ہی چھوڑ دیتا ہے اور فرمایا کہ جب شیطان انسان کو متروک دیکھتا ہے
تو اوس میں طمع کرتا ہے اور جب کسی خیر کی راہ دست کرتا پاتا ہے تو ملول ہو کر بغض کرتا ہے۔ اور حارث محاسبی
نے ان چار مراتب کی بہت اچھی مثال کہی ہے کہ فرض کرو کہ چار شخص کسی مجلس علم یا حدیث میں جانا چاہتے ہیں
تاکہ فائدہ اور فضیلت حاصل کریں اور ہدایت و رشد پاویں اور ان میں کسی گمراہ بدعتی نے حسد کیا اور ڈر لگا لیا
ایسا نہ کہ انکو راہ حق بلجاویں پس ایک شخص کے پاس گیا اور اوسکو منع کیا اور کسی اور گمراہی کی مجلس کی طرف
چلنے کو کہا اوسنے انکار کیا جب اوسنے اوسکا انکار دیکھا تو اوسکو لڑائی اور تقریر میں اوجھا دیا وہ شخص اس
خیال سے کہ اسکی گمراہی کا دفع کرنا اور اس سے حجت کرنا مصلحت ہے لڑے گیا حالانکہ مقصود گمراہ کا یہی تھا کہ
جتنی دیر یہاں لگے شیخ فائدہ سے محروم رہے جب دوسرا شخص اس گمراہ کے پاس کو گذرا اوسنے اوسکو بھی منع
کیا اور یہ دیکھا وہ ٹھہرا تو سہی لیکن اوس گمراہ کو دھکا دے کر چلا گیا لڑائی جھگڑا نہ کیا تو گمراہ اوسکے بقدر
توقف سے بھی خوش ہوا اور جب تیسرا شخص گذرا اور اوسکو بہکایا تو اوسنے ہرگز التفات نہ کیا اور جس حال سے
پہلے جاتا تھا اوی طرح چلا گیا تو گمراہ کی آرزو اوس سے بالکل منقطع ہو گئی اور حقیقت چوتھا واران کو
گذرا اوسنے چاہا کہ گمراہ کو جلا دے تو جس حال سے پہلے جاتا تھا اوس سے تیز چلنا اوسکے سامنے شروع کیا
اور سستی کو موقوف کیا اب اگر اتفاقاً یہ چاروں شخص پھر بھی اسکے پاس کو گذریں تو یہ اور دیکھو حسب و قدر

اور باوجود چھڑے گا مگر جو تجھے کے پاس پہنچے گا کہ مبادا میرے چھڑے سے اوسکا فائدہ یاد ہو جاوے سب اگر
 کوئی سوال کرے کہ جب شیطان کا یہ حال ہے کہ کوئی اوسکے وسوسے سے خالی نہیں تو قیل او سئل کے اوسکا
 انتظار کرنا اور گھات میں لگا رہنا چاہیے یا خداے تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہی خود اوسکو دور فرماوے گا
 یا عبادت میں مشغول ہونا اور شیطان کو بھول جانا چاہیے تو اسکا جواب یہ ہے کہ شیطان سے پرہیز ہونے میں
 تیس قول ہیں بعض اہل بصرہ کہتے ہیں کہ زبردست عبادت کو شیطان سے بچنے کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ
 وہ لوگ بالکل خدا ہی کے ہو رہتے ہیں اور اوسکی محبت میں مشغول اسی سے شیطان اونسے کنارہ کرتا ہے
 اور ناسید ہو جاتا ہے چھبیسو پوڑھ عبادت کو شرابخاری و زنا کی طرف بلانے سے ناسید ہے تو تمام دنیاوی
 لذتیں زبردستوں کے نزدیک مثل شراب و زنا کے ہیں گو سہل ہی ہوں اور جب لذت دنیوی کی محبت
 بالکل ان میں نہیں تو شیطان کوئی راہ اوسکے پاس نہ کی نہیں اسی لیے اونکو اوسکا کچھ خوف بھی نہ کرنا چاہیے
 اور بعض اہل شلو کا یہ قول ہے کہ اوس سے بچنے کے واسطے گھات میں ہنا اوس شخص کو دسار ہے جس کا بغض
 کم ہو اور توکل ناقص اور جو شخص یہ یقین کرے گا کہ خداے تعالیٰ کی تدبیر میں اوسکا کوئی شریک نہیں ہے دوسرے
 سے کیونکہ ڈرے گا وہ یہ جانے گا کہ شیطان خدا کی مخلوق میں سے ایک میل شخص ہے اور ہر کوئی امر موقوف
 نہیں جو کچھ خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے ضرر اور نفع دینا اوسکی کام ہے عارف کو شرم آتی ہے کہ غیر خدا
 سے ڈرے اس لیے کہ وحدانیت کا یقین اوسکو ڈر سے بے پروا کر دیتا ہے اور بعض علما کا یہ قول ہے کہ شیطان
 سے ڈرنا ضرور چاہیے اور بصرون کا جو یہ قول ہے کہ زبردست عارف جو دنیا کی محبت سے خالی ہوتے ہیں
 اونکو حاجت خوف نہیں تو یہ قول شیطان کا وسیلہ ہے کیا عجب ہے کہ آدمی دھوکا کھ جاوے کہونکہ انبیاء
 علیہم السلام تو وسوسہ شیطانی سے محفوظ ہی نہیں رہے دوسرا شخص کہ کسی محفوظ رہ سکتا ہے اور یہ کچھ
 ضرور نہیں کہ جتنے وسوسہ شیطانی ہوں جب شہوات اور مجببات اور اس میں ہوں تاکہ محبت نیا و شہوات کے
 نہ رہنے سے وہ وسوسہ بھی نہ آوین بلکہ وسوسہ خدا کا اسفات اور اسما اور بدعت و گمراہی کے اچھا جاننے
 وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں اور اسے خطرے سے کوئی نہیں بچا جانا بخداے تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَا سَلْمَا
 مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نَّسْوَلٍ تِلْكَ آيَاتُكَ لِقَالِ الشَّيْطَانِ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسِي اللَّهُ مَا لِقَالِ الشَّيْطَانِ
 تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ لِيَاذَنَّهُ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ الشَّيْطَانَ عَلَاقَتِي باوجودیکہ شیطان
 مسلمان ہو گیا تھا اور وسوسے خیر کے اور کچھ نہ کہتا تھا پس جو شخص اپنے آپ کو محبت الہی میں نسبت آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام کے زیادہ مشغول سمجھے وہ دھوکے میں ہے اور شغل محبت الہی
 انبیاء علیہم السلام کی شیطانی مامون نہ ہے دیکھو حضرت آدم وحواء علیہما السلام جنت میں تھے کہ باطنی سرور کا

[illegible]

مقام ہے اور خدا تعالیٰ نے نوری فرمایا تھا کہ اِنَّ هَذَا عَدُوُّكَ وَلَوْ رُحِّكَ فَلَا يَخْرُجُ حَتَّى يَكُونُ الْجَنَّةُ
فَتَشْفَى اِنَّ لَكَ اَنْ لَا تَخْجِعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرَبَ وَاَنَّكَ لَا تَطْلُقُ فِيْهَا وَلَا تَضْحَى اَوْ صِرْتَ اَيْكَلُ هِيَ وَصِرْتَ
مَنْعَ كَيْفَا تَحَاوِرُ سُبُّ هَاكِى نَعْمَتُوْنَ كَيْفَا اِجَازَتِ دِي تَهِي اِيْس جِيْبِ هِي الدَّجَنَتِ سِيْ مَقَامِ مِيْنِ كِهْ كَيْسِ
شَيْطَانِي سِيْ مَعْمُوْنِ نِيْ سِيْ تُوْغِيْرِيْ اِيْس اِيْزَا بَايْدَارِ مَبْعِ فِتْنِ مَحْجِنِ اِيْزَا مَعْدِنِ لَهْ اَنْدِ شَهْوَاتِ مَعْمُوْرِيْ
رِهْ كِهْ كَيْسِيْ سِيْ كَا اِيْسِيْ طَرَحِ حَضْرَتِ مَوْسَى عَلِيْهِ السَّلَامِ كَا قَوْلِ خُدَاوَنْدِ كَرِيْمِ نَقْلِ فَوَاتَا بِيْ هَذَا مِيْنِ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ اِيْسِيْ حَمْتِ سِيْ خُدَا بِيْ نَقَا لِيْ شَيْطَانِ سِيْ تَامَمِ خَلْقِ كُو بِيْجِيْ كَا اِرْشَادِ فَوَاتَا بِيْ جِيْسَا كِهْ اِيْسِيْ مِيْزَا
اِرْشَادِ بِيْ يَاقِيْنِيْ اَدْمُ كِهْ لَقَدْ نَسَاكَ الشَّيْطَانُ كَمَا آخِرِ بَيِّنَاتِ مِيْنِ اَجْمَلَةِ اَوْرَا سِيْ كِهْ اِرْشَادِ بِيْ اِنَّ
يَرْكُمُوْهُمُوْا وَفِيْئَهُمُوْا مِّنْ حَيْثُ لَا تَرْوُوْهُمُوْا تَامَمِ قُرْآنِ مَجِيْدِيْ مِيْنِ اِبْتِدَا سِيْ اَخِرِ تَكِ شَيْطَانِ سِيْ تَحْذِيْرِ نَذِيْرِيْ
تَوَاوُسِ سِيْ مَعْمُوْنِ بِيْ سِيْ كَا دَعْوِ كُو سِيْ طَرَحِ هُوْ سَكُنَا اَوْرَا جِيْ سِيْ خِيْزِ سِيْ خُدَا بِيْ نَقَا لِيْ بِيْرِ حَذَرِ رِيْ سِيْ كَا اِرْشَادِ
فَرِيَا بِيْ اَوُسِ سِيْ حَذَرِ كَرَا مَنَانِيْ شَغْلِ مَحَبَّتِ اَمِيْ نَهِيْنِ اِيْسِيْ كِهْ اَقْضَا سِيْ مَحَبَّتِ سِيْ يِهْ بِيْ
كِهْ اَوُسِ كِهْ حَكْمِ كُو يَآ بِيْ اَوْرَاوُسِيْ شَمْنِ سِيْ بِيْرِ حَذَرِ رِيْ سِيْ كَا اِرْشَادِ فَرِيَا بِيْ جِيْسَا كِهْ كَفَارِ سِيْ بِيْرِ حَذَرِ
رِيْ سِيْ كُو فَرِيَاوُسِيْ كِيَا خُذْ وَاِحْذِ هُمْ وَاسْلَحْ هُمْ وَاَعْدُوْهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَ مِّنْ رَّابِطٍ
اِنْخِل اِيْسِيْ حِيَا بِيْ نَقَا لِيْ اِرْشَادِ كِهْ مَوْجِبِ شَمْنِ كَا فَرْجِ مَعْلُوْمِ هُوْتِيْ مِيْنِ اَوُسِيْ حَذَرِ كَرَا نَالِ
اِيْمَانِ كُو لَازِمِ اِيَا تَوَا يِهْ شَمْنِ سِيْ جَوَا اِيْمَانِ وَالْوَلُوْ كِيْ اَوْرَاوُسِيْ مَعْلُوْمِ نَهْ حَذَرِ كَرَا نَالِ بِيْ اَوْرَاوُسِيْ
اِيْسِيْ بِنَا بِرِ اِيْنِ اَحْمِيْرِ بِيْرِ مِ فَرِيَا تِيْ مِيْنِ كِهْ اَكْرَشْ كَارَا اِيْسَا هُوْ كِهْ هَمُ اَوُسُوْ كِيْ مِيْ اَوْنِ اَوْرُوْ هُوْ كِيْ مِيْ كِيْ مَتَا هُوْ غَالِبَا
بَا تَهْمَا جَاوُسِيْ كَا اَوْرُوْ جَوَا اِيْسَا بِيْ كِهْ وَ هُوْ كِيْ مَوْجِبِ اِيْسَا بِيْ اَوْرُوْ هَمُ اَوُسُوْ كِيْ مِيْنِ دِيْ كِيْ مِيْ تُوْ كِيَا عَجَبِ كِهْ وَ هَمُ بِيْرِ غَالِبِ
اَوْرُوْ سِيْ اَسِيْ اَوْنِ كِيْ مَرَا شَيْطَانِ بِيْ عِلَاوَهْ اَسِيْ اَكْرَشْ شَمْنِ سِيْ غَفْلَتِ كِيْ جَاوُسِيْ تَوَاوُسِ مِيْنِ بِيْ
نَيْتِيْ بِيْ كِهْ وَ هُوْ اَكْرِيَا رُوْ اِيْ كَا اَوُسِيْ مَارُوْ اِيْ سِيْ شَهَادَتِ اِلْتِيْ بِيْ لِيْ كِيْنِ اَكْرَشْ شَيْطَانِ سِيْ حَذَرِ نِيْ كِيَا جَاوُسِيْ
تَوَا بِيْ اِيْ اَبِ كُو دُورِخِ اَوْرُوْ عِقَابِ اِيْمِ مِيْنِ اَوْرُوْ نَالِ بِيْ كَا غَوْضِ كِهْ اَسَدِ تَعَالِيْ كِهْ سَا تِهْ مَشْغُوْلِ هُوْنِيْ سِيْ
يِهْ نِهِيْنِ لَازِمِ اَتَا كِهْ جِيْ سِيْ خِيْزِ سِيْ اَوُسِيْ بِيْرِ حَذَرِ هُوْسِيْ كُو فَرِيَا بِيْ اَوُسِ سِيْ اَعْرَاضِ كِيَا جَاوُسِيْ اَسِ تَهْرِيْ
دُوْسَرِيْ فَرْقِهْ اَهْلِ شَامِ كَا نَذِيْبِ بَاطِلِ هُوَا جُوْ يِهْ كِيْمَانِ كَرِيْ مِيْنِ كِهْ حَذَرِ كَرَا تَوَكُّلِ كِهْ خِلَافِ بِيْ كِيْ كِهْ اَتَخَضَّرِ
عَلَا اَسَدِ عَلِيْهِ السَّلَامِ اَوْرُوْ هَالِ وَ هَتِيَا رِيْ بِيْ لِيْ مِيْنِ اَوْرُوْ شَكِيْ جِيْ جَمْعِ كِيَا بِيْ خَنْدِ قِيْ بِيْ كُو دُوَا يِيْ هُوْ كِيْ سِيْ
سِيْ اَبِ كِهْ تَوَكُّلِ كِيْنِ خِلِ مَقَاعِ نِهِيْنِ هُوَا تُوْ حِيْزِ خِيْزِ سِيْ خُدَا بِيْ نَقَا لِيْ خَوْفِ وَ حَذَرِ كَرِيْ كُو فَرِيَا تُوْ
اَوُسِ سِيْ خَوْفِ وَ حَذَرِ كَرِيْ سِيْ كَيْسِيْ تَوَكُّلِ مِيْنِ خِلِ مَوْقِعِ هُوْ كَا اَوْرُوْ جِيْ لُوْ كُوْنِ كَا يِهْ قَوْلِ بِيْ كِهْ تَوَكُّلِ كِيْ
اَسَا بِيْ سِيْ بَا كِلِ عَلِيْ هُوْتِيْ كِهْ مِيْنِ اَوْنِ كِيْ غَلْطِيْ بِيْ مَبَا بِ تَوَكُّلِ مِيْنِ ثَابِتِ كِيْ بِيْ اَوْرُوْ اِرْشَادِ اَبِيْ عَمَلِ

کما استطعت ثم قولا ومن رباط الخیل منانی توکل کے نہیں بشرطے کہ دل میں اعتقاد ہو کہ ضرر و نفع و حیات و موت خدا کے تقالے کے اختیار میں ہے اسی طرح شیطان سے حذر کرے اور یہ اعتقاد کرے کہ ہدایت اور گمراہی خدا کے اختیار میں ہے اور یہ باب کو صرف ذریعہ سمجھے جیسا کہ باب توکل میں ہم نے لکھا ہے یہی قول علامہ اسی کا بھی ہے اور یہی حق میں صحیح ہے نور علم اسی کا شاہد ہے اور پہلے جو دو قول میں معلوم ہوا ہے کہ ایسے عابدوں کے ہیں کہ جب کو علم زیادہ نہیں اور ان کو یہ خیال ہے کہ بعض اوقات جو اوپر جو ش استغراق کا آجاتا ہے جیسا کہ رہتا ہو گا حالانکہ یہ بہت دشوار ہے پھر جو لوگ کہ شیطان سے حذر کے قائل ہیں کیفیت حذر میں میں طرح میں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب خدا سے تعلے لے ہم کو دشمن سے ڈرایا ہے تو چاہیے کہ کوئی چیز ہمارے دونوں اوس خوف و انتظار سے زیادہ ہو کیونکہ اگر ہم ایک خطرہ بھی اوس سے غافل ہیں گے تو عجب نہیں کہ دشمن ہلاک کر ڈالے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان کی یاد ہم اس حد تک کریں گے تو ظاہر ہی ہے کہ خدا کی یاد سے دل خالی نہ ہو جائے گا اور ساری ہمت و فکر شیطان ہی پر صرف ہوگی اور شیطان کا مقصد بھی یہی ہے کہ سو آخر خدا کے اور کسی کچھ شے میں مبتلا رہیں تو اس لیے مناسب ہے کہ عبادت میں مشغول رہیں اور شیطان اور اوس کی عداوت کو بھی نہ بھولیں نہ دونوں باتیں جمع کریں اس لیے کہ اگر اوس کو بالکل بھول جاویں تو شاید اسی طرح سلسلے آوے کہ ہلو گمان بھی نہ ہو اور اگر صرف اوس کا دھیان رکھیں تو خدا کی یاد جاتی ہے اس لیے دونوں باتوں کو جمع کرنا بہتر ہے اور اہل تحقیق کا یہ قول ہے کہ یہ دونوں فرائض غلطی پر ہیں پہلے فرائض کی غلطی صاف ظاہر ہے کہ خدا کو بھول کر یا شیطان ہی کے ہو ہے ہیں اور ہر حکم شیطان سے حذر کرے گا اس لیے ہے کہ یاد الہی سے نرو کے تو اوس کی یا و سب چیزوں سے زیادہ دیکر کس طرح ہو سکتی ہے اس میں تو سراسر ضرر ہمارا ہے کیونکہ اس کا آل یہ ہے کہ نور ذکر الہی سے دل خالی ہو پس جب شیطان ایسے دل کا قصد کرے گا اور نور ذکر الہی اور قوت شغل نہ پائے گا تو کچھ بعید نہیں کہ جابو اپنے قابو میں کرے اور سالک سے کچھ نہ بن پرے علاوہ ان میں ہر حکم ہمیشہ اوس کی ہادو گانہیں اور دوسرے فرائض کی غلطی کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی شرکت ذکر الہی اور ذکر شیطان کی پائی جاتی ہے تو جس قدر آدمی شیطان کی یاد کرے گا اسی قدر یاد الہی میں نقصان ہوگا اور خدا سے تعلے کا حکم یوں ہے کہ یاد صرف اللہ کی رہے اور اوس کے پاس کو خواہ شیطان ہو یا کوئی اور بھولنا چاہیے جب دونوں فرائض کی غلطی معلوم ہو چکی تو اسباب میں قول فیصل میں ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ اول شیطان کا خوف اپنے دل کے ساتھ رکھے اور نفس پر اوس کی دشمنی جما کر جب کا خوب حقد ہو جاوے اور یقین عداوت کا ہو جاوے اور خوف بھی اوس کے اندر جاگزین ہو تو خدا سے تعلے کے ذکر میں مشغول ہو اور تمام ہمت اوس کی طرف متوجہ ہو اور دل میں شیطان کا ذرا بھی خیال نہ کرے کیونکہ جب عداوت کے پہچاننے کے بعد ذکر میں مشغول ہو گا پھر اگر شیطان دوسرہ کرے گا تو اس کو خیر ہو جاوے گی اور اوس کو دفع کر دے گا اور خدا کے

ذکر میں مشغول ہونے سے یسر و زمین کہ وسوسہ شیطانی کے وقت پہلو اطلاع نہ ہو دیکھو اگر کوئی شخص اس کا
خوف رکھتا ہو کہ کسی کام کے لیے بہت ترسے گا تو ٹھکانا چاہیے نہیں تو وہ ہاتھ سے جانتا ہو گا تو اس کے ہاتھ کی جگہ
رات کو چند بار چونک پڑتا ہے باوجود کہ سو نے مین غافل نہ ہوتا ہے مگر چونکہ کھٹکال میں بہتا ہے اس لیے
چونکتا ہے تو خدا کے ذکر میں مشغول ہونا بھی مانع اطلاع وسوسہ نہیں۔ اور اسی طرح کا دل دفع
دشمن برقرار ہوتا ہے جس میں صحت خدا کے ذکر میں مشغول ہونے سے ہوا نفسانی سر جاتی ہے اور تاریکیوں
کی دور ہو کر نور علم و عقل کو فروغ ہوتا ہے غرض کہ ارباب بصیرت شیخ و لون کو شیطان کی عداوت اور کھاتہ
رہنے سے واقف کر کے اس کا خوف لازم کہتے ہیں کہ اگر شیطان میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ یاد ادا ہی کرتے ہیں
اور خدا کی یاد سے دشمن کی بدی ٹالتے ہیں اور نور ذکر کی چاندنی میں دشمن کے وسوسہ دیکھ لیتے ہیں۔ دل
کی مثال اسی ہے جیسے کوئی کنواں جب کا نجس پانی سے خالی کرنا منظور ہو تاکہ وہ میں سے صفائی ہو سکے اور اسے تو
شخص کو ذکر شیطان میں مشغول ہے اس سے تو نجس پانی کو کنوئین ہی میں چھوڑ دیا اور جس نے ذکر شیطان
ذکر خدا کو جمع کیا اس نے ایک طرف سے تو نجس پانی کو نکالنا شروع کیا اور دوسری طرف سے اسی کو نجس
اندراجاری رکھا تو اب نے فائدہ بڑی مشقت بھی ہو گی اور نجس پانی سے کنواں خالی نہ ہو گا اس لیے کہ ایک
سے پانی نکلتا جاوے گا اور دوسری طرف سے آتا جاوے گا اور جو شخص ناواقف ہے اس سے نجس
پانی کیلئے آڑ بین دی اور کوئین میں صاف پانی بھر لیا جب نجس پانی آتا ہے در اسی دیر میں
و کلفت میرٹھہ سے روک دیتا ہے ۛ

ساقی توان بیان انظار طاعت کے قصد کے جواز میں۔ واضح ہو کہ جیسے اعمال کے خفیہ کلمہ میں
 اخلاص اور ریاست سے بچنے کا فائدہ ہے ویسا ہی ظاہر کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ لوگ پیروی کریں اور اولاد
 رغبت خیر ہو مگر اس میں ریاست کی آفت ہے حضرت حسن ہم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو معلوم ہے کہ عمل خفیہ میں
 بہت احتیاط ہے مگر انظار میں بھی فائدہ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ خفیہ اور ظاہر دونوں کی شرافت آپ سے ان کی ابتدا
 الصَّدَقَاتِ فِی غَمٍّ هِيَ وَانْ تَخْفَوْهَا وَتُخْفَوْهَا الْفَقْرَاءُ فَمَوْحِدٌ لَّکُمْ اور انظار کی دو قسمیں ہیں
 ایک تو نفس عمل کو ظاہر کرنا دوسرے عمل کر کے کہدینا قسم اول کی مثال جیسے صدقہ سب کے سامنے دینا تاکہ لوگ
 کو اس میں ترغیب ہو جیسا کہ رعایت ہے کہ ایک انصاری ارض سے سب سے پہلے ایک کیسہ زریا اس کے بعد اور
 لوگ دیکھا دیکھی لائے لگے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے حسنہ فعل چھانکاں کہ اگر
 فَاَجْرُ مَنْ اتَّبَعَنِي اِی سبیل اعمال مثلاً روزہ نماز حج و جہاد ہیں لیکن صدقہ میں اقتدار کا طریقہ جو غیر غالب
 ہے ان غازی جب قصد نکلنے کا کرے سب سے پہلے کہ باندھو اور سوار تی تیار کرے تاکہ اور لوگوں کو نکلنے کی ترغیب

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

یہ فصل ہے ایسے کفر و جہل میں اعمال ظاہری سے ہے اور کا خفیہ نامحکم فی حق تو پیر مہارت کو فی عجمہ انہار کی غرض سے نہیں بلکہ صرف تخریص کی غرض سے ہے یہی طرح آدمی بعض اوقات تہجد پکار کر کہہ دھتلبے تاکہ اور گھر والے اور ہمسایے جاگ جاویں اور اوسکی بیروی کریں۔ حال یہ کہ جو عمل کہ او کا خفیہ بجا ان محکم میں مثل حج اور ہما اور حجہ کے تو افضل و بہین حقیقت کرنا ہے اور اظہار غیبت و سرور کی تخریص کے لیے بشرطہ کہ یہاں کی آمیزش نہ ہو اور جو اعمال کہ او کا خفیہ و اگر نامحکم ہے مثلاً صدقہ اور نماز پس اگر صدقہ کے اظہار سے لوگوں کو ترغیب دے دی جاتی ہو مگر مسکین کو ایذا ہوتی ہو تو خفیہ اسے صدقہ افضل ہے سلیو کہ ایذا دینی حرام ہے اور اگر ایذا ہوتی ہو تو بعض لوگوں کے نزدیک خفیہ ہی افضل ہے اور اظہار میں اقتدار ترغیب ہو اور بعضوں کے نزدیک عمل خفیہ اول اظہار کی نسبت افضل ہے جس میں ترغیب اقتدار ہو اور اظہار میں اقتدار ہو اور لوگوں کو ہواؤں میں اظہار ہی اول ہو اوسکی وجہ یہ کہ خداوند کریم انبیاء علیہم السلام کو اظہار عمل کا ارشاد فرمایا تاکہ لوگ اونی اقتدار کریں اور پھر باوجود اسکے منصب عطا فرمایا اور اونی طرف یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ دونوں عمل سے جو نسا افضل تھا اوس سے محروم رہے اور نیز حدیث شریف لکھا جڑھا و آخر من عمل بھک سے بھی فضیلت اظہار پائی جاتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ عمل خفیہ کا ثواب نسبت عمل ظاہر کے ستر گنا ہے مگر جس عمل ظاہر میں اور لوگ اقتدار کریں اوسکا ثواب نسبت عمل خفیہ کے ستر گنا ہے اور یہ دلیل ایسی ہے کہ ہمیں خلاف کی گنجائش نہیں اسوہط کہ جب بل آمیزش زیادہ سے خالی ہو اور خفیہ اور ظاہر میں ایک ہی صورت کے اخلاص پر عمل تمام ہوا ہو تو جس عمل سے اقتدار حاصل ہوتی ہو وہ بے شک افضل ہو گا عمل کے ظاہر ہونے سے صرف خوف دیا ہی ہے پس اگر یہاں کی آمیزش حاصل ہوئی تو غیر کی اقتدار سے اسکو کیا فائدہ ہو تبنا ہو جو اسے گا اور صورت میں بلا خلاف اظہار کی نسبت عمل خفیہ افضل ہے لیکن جو شخص عمل کو ظاہر کرنا چاہے تو اسکو دو باتیں سوچ لینیں چاہیں اول تو یہ کہ اظہار ایسی جگہ کرے جہاں یقین خواہ غالبہ ظن لوگوں کی قسمت ہو کیونکہ بہت آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اونی اقتدار و انکے گھر والے ہی کرتے ہیں ہمسایے نہیں کرتے اور بعضوں کی اقتدار ہمسائے کرتے ہیں محلہ والے نہیں کرتے بعضوں کی محلہ والے کرتے ہیں بازاری نہیں کرتے مگر عالم مشہور کی اقتدار سب لوگ کرتے ہیں تو غیر عالم اگر بعض طاعات کو ظاہر کرے گا تو کیا عجب ہے کہ اسکو لوگ یا وفاق کی طرف نسبت کر کے بھجوریں اور اوسکی اقتدار کریں تو اوسکے حق میں اظہار عمل بے فائدہ ہے اظہار نسبت اقتدار اسی شخص کو چاہیے جو اقتدار کا تہہ رکھتا ہو اور ایسے لوگوں میں ہو جو اوسکی اقتدار کریں دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دل کی نگاہبانی کرے ایسا نہ ہو کہ اوس میں محبت ریاضی کی ہو اور اوس کی بہت سی اقتدار کے بہانے سے اظہار کرنا ہو اور غرض یہ ہو کہ عمل سے آراستہ ہو کہ مقتدا بنجاؤں اور اکثر عمل کے ظاہر کرنے والوں کا یہی حال ہے بیسے زبردست مخلص ایسے نہیں ہوتے انکا وجود کم ہے تو چاہیے کہ کہیں نفس سرکش ہوا نہ ضعیف کو فروغ دے

[illegible]

نادارستی میں تباہ کر دے ضعیف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پانی میں ڈھیر دھیا نا تھوڑا سا جانتا ہو اور لوگوں کو ڈوبتا دیکھ کر اوپر رحم کرے اور ان کو بچانا چاہے جب وہ سوا سو کوڑو لیس تو آتے بھی ٹوٹی لوہہ بھی ڈوبیں اور پانی میں ڈوبنے کی تکلیف تو ایک گھڑی بھر کی ہوتی ہے کاش یہ اسے تباہ ہونے کی بھی تکلیف ایسی ہی ہوتی تو کچھ غم تھا اور سکا عذاب تو دائمی ہے مدتوں تک رہے گا۔ اور یہ یہاں ہی بلا ہے کہ اس عابد اور عالم سب اغزش کھاتے ہیں یہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے زبردست لوگ اپنے اعمال کو ظاہر کر کے تین ویسے ہی ہم بھی کریں حالانکہ ان کے دلوں میں قوت اخلاص نہیں تو ریا کے باعث ان کے اعمال بڑھ جائیں اور یہاں کو سمجھنا بہت دشوار ہے اور اس کا امتحان یہ ہے کہ اپنے نفس پر یہ اور پیش کرے کہ اگر کوئی تجھ سے کہے کہ عمل خفیہ کر لوگ اور کسی عابد کی اقتدا کر لیں گے تجھ کو تو اب خفیہ اور ظاہر کا یکساں ہی ہو گا لیکن اگر اس حال سے نفس اسی بات کو چاہے کہ اس عمل میں مقتدا میں ہی ہوں اور میں ہی ظاہر کروں تو معلوم کر لینا چاہیے کہ باعث اس ظہار کا یہاں نہ طلب ثواب اور لوگوں کی امتداد و ترغیب خیر کیونکہ لوگوں کو رغبت خیر تو دوسرے عابد کے دیکھنے سے بھی ہو سکتی ہے اور اس کا ثواب بھی اظہار کی نسبت خفیہ میں زیادہ ہو گا پھر اگر لوگوں کا دکھانا منظور نہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس کے دل کو یہ ظاہر عمل کا ہے۔ حال یہ کہ بندہ نفس کے فریب سے بر حذر رہنا چاہیے نفس بڑا سکار ہے اور شیطان جدا گات میں آواز محبت جاہ و لہر غالب اور اعمال ظاہری مقنون ہی کہتے ہیں اور سلامتی اعمال خفیہ اور اگر نہ میں ہے عمل کے سالم بننے کے برابر کوئی چیز نہیں ظاہر کرنے میں ایسے خطرے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو اونگی برداشت و طاقت نہیں تو ہمارے لئے اور سب ضعیفوں کے لئے اظہار سے خوف ہی اویں ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ عمل قانع ہونے کے بعد اس کو کہے اور اس کا حکم بھی مثل اظہار نفس عمل کے ہے اور خطرہ اس میں بہت ہے اس لئے کہ زبان سے کہہ دینا بہت سہل ہے زبان ہلاکے کچھ مشقت نہیں معلوم ہوتی اور چونکہ آدمی کو بڑا بول ہیشہ لہذا معلوم ہوتا ہے اس واسطے بیان کرتے وقت کچھ زیادتی اور مبالغہ بھی ہو جاتا ہے مگر یہ اظہار قوی اگر یا کے واسطے ہو گا تو اتنی بات ہے کہ عبادت گذشتہ کے فاسد کرنے میں اثر نہیں کرے گا اس خطرے البتہ قسم اول کی نسبت کم خفیہ ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ جس شخص کا دل قوی اور اخلاص کامل ہو اور آدمی اویں نظروں میں حقیر اور اونکی طرح و ذمہ اویں کے نزدیک مساوی ہوں اور اظہار بھی ایسے لوگوں میں کرے جیسے توقع اقتدا کی اور رغبت خیر کی معلوم ہوتی ہو تو اظہار جائز بلکہ مستحب ہے بشرطیکہ نیت صاف اور سبقت سے سالم ہو اس واسطے کہ اظہار میں خیر کی ترغیب ہے اور ترغیب خیر بھی ایک مخریہ ہے اور اگر برفل سے ہر حال اظہار مستحب ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے شریعت اسلام سے کوئی نماز ایسی

نہیں پڑھی جس میں نماز کے سوا نفیس ہر کسلی و رچیز کا خطرہ ہوا ہوا اور کسلی سے جنازہ کے پیچھے نہیں گیا۔
 اور اسکے سوال جواب کے سوا کچھ ورد ہیان گذارہا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی اس کو
 یہی یقین کر لیا کہ حق ہے۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کچھ بھی پروا نہیں ہوئی کہ میں
 تو انکر ہو گیا یا منفل سلیم کہ مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں کہ تو انگری و فلسفی میں سے میرے حق میں کونسی بہتر
 ہے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا کوئی حال نہیں گذرا کہ میں نے یہ تمنا کی ہو کہ کوئی
 دوسرا حال ہوتا تو اچھا تھا۔ اور حضرت عثمانؓ کا قول ہے کہ جسے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت
 کی تب سے نہ کبھی زنا کیا نہ جھوٹ بولا نہ دہنہ نہ سے اپنی شرمگاہ کو چھوا۔ اور شہادین اور مسافر فرماتے ہیں
 کہ میں نے شروع اسلام سے کوئی کلمہ بدون درستی و پروا نہت کے منہ سے نہیں نکالا سوا اس کلمہ کے
 جو آج نکل گیا اور اس روز غلام سے یہ کہا تھا کہ دسترخوان لے آؤ کہ اس کو بھیج دین اور صبح کا کھانا سنگاڑ
 غرض یہ کہ بدون حاجت کبھی کلام زبان پر نہیں گذرا مگر آج اتفاق ہو گیا اور حضرت ابوسفیانؓ رہنے شروع
 کے وقت اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ مجھے بیعت و ناسیلتے کہ میں نے شروع اسلام سے آج تک کوئی گنا نہیں کیا
 اور حضرت عمرؓ بن عبد العزیزؓ نے فرمایا کہ مجھے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خدا نے تمہارے لئے مجھے کوئی حکم
 قضا جاری فرمایا ہو اور میں نے اس بات کو اچھا جانا ہو کہ کوئی اور امر ہوتا تو خوب تھا اور مجھ کو ہوا نفسانی ہمیشہ
 ایسی ہی جگہ ہوئی ہے جو خدا نے میرے مقدر میں لکھ دی تھی۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سب
 باتیں بعد فحوال کے ظاہر کرنے میں مقبول ہیں اور ان میں نہایت ترغیب و ترغیب کے کہنے والا مقتدا ہو
 اور پہلے سر کی ریاکاری ہے اگر کہنے والا ریاکار ہو۔ حاصل یہ کہ اس قسم کی باتوں کا اظہار زبردستوں
 کے لئے بقصد ترغیب جائز ہے اور اس میں وہی شرطیں ہیں جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں۔ پس بابا ظہار
 اعمال کو بالکل مسدود کرنا مناسب نہیں کیلئے کہ طبیعتیں تشبہ اور اقتدار کہت چاہتی ہیں یہ بات شریعت انسانی
 میں افضل ہے بلکہ ریاکاری اگر اپنی عبادت ظاہر کرتا ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ریا کے واسطے کرتا ہے
 تو اس سے بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہتا ہے مگر حاصل اسکے حق میں مضرب ہے بہت مخلص ایسے ہیں کہ
 ان کے اخلاص کا سبب یہی ہوا کہ انھوں نے اقتدار کسی ریاکاری کی گو وہ خدا کے نزدیک یا کار تھا مگر اسکی قہدا
 سے دوسرے کو فائدہ ہو گیا۔ بصرے کے کو چون میں نماز صبح کے وقت اگر کوئی گذرا تو ایک روز ایسا تھا کہ تمام
 گھروں میں سے تلاوت کی آواز آتی تھی مگر جب ایک شخص نے ایک کتاب وقائق ریا کے باب میں لکھی تو سب
 لوگوں نے تلاوت ترک کی اور اسکی رغبت اور دن کو بھی نہوئی پہلو کہ کسی لکے کہ یہ کتاب نہ بنتی تو خوب ہوتا
 مگر نہ ریاکار کے اظہار سے بھی فائدہ ہوتا ہے بشرطہ کہ یہ معلوم نہو کہ ریا کے باعث عمل کرتا ہے اور یہ نہ خود

یہ کتاب
 جو
 حضرت
 علیہ السلام
 سے
 بیعت
 کی
 ہے

حدیث شریف میں وارد ہے کہ ان الله يقيد هذا الدين بالرجل الفاجر ويا قوم لا خلاف في علم و تو حرج
ریا کاروں کو دیکھ کر لوگ اعمال خیر پر متوجہ ہوتے ہیں یہ مصداق اسی حدیث کے ہیں

استخوان بیان گناہوں کے چھپانے کے جو ایسے ہیں اور لوگوں کو گناہ پر مطلع کرنے اور ان کی مذمت سننے کی

ہرانی میں۔ واضح ہو کہ افلاک کے باب میں اصل یہ ہے کہ باطن ظاہر یکساں ہو جاوے جیسا کہ حضرت عمر رضی

ایک شخص کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیشہ عمل علانیہ کو اپنے اوپر لازم کر اور سننے عرض کیا کہ عمل علانیہ کیا ہے آپ نے

فرمایا کہ عمل علانیہ یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا سپر آگاہ ہو جاوے تو تو اس سے شرم کرے۔ اور ابو سلمہ خوالی

قول ہے کہ میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس پر لوگوں کا مطلع ہونا برا معلوم ہو بلکہ اگر اپنی سبکدوش سے ہمہستر ہونا اور

بول برار کرنے میں اطلاع خلق بری معلوم ہوتی ہے لیکن یہ وجہ بہت بڑا ہے کہ کسی کو نہیں مل سکتا انسان کا

حال یہ کہ دل سے اور اعضا سے ظاہری سے گناہ کر کے چھپاتا ہے اور لوگوں کا اوپر مطلع ہونا برا جانتا ہے

خصوص جب پیر و ساوس شہوت کے گذرتے ہیں حالانکہ خداے تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ پس نہ تو

گناہ کو اپنے ہمجنس سے مخفی کرنا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممنوع میں داخل ہے مگر واقع میں ایسا نہیں واقع

میں ممنوع یہ امر ہے کہ اپنے عیب سے چھپاوے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ متقی اور پرہیزگار ہے اور خود ویسا

ریا کار کا چھپانا اسی قسم کا ہوتا ہے اور جو شخص نیک سخت یا کار نہیں اس کو بھی اپنے عیب چھپا جائے ہیں

اور اگر اوپر کوئی مطلع ہو جاوے تو اس کو غم نہ آدست ہے اس پر وہ پوشی و غم کی آہ و چین ہیں اول تو یہ کہ

خداے تعالیٰ نے جو اس کا پردہ چھپا رکھا تھا یہ اس سے خوش تھا جب پردہ فاش فرمایا تو اس کو اس وجہ سے

غم نہ ہوا کہ قیامت میں بھی پردہ فاش ہو گا کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے من ستر الله حليته في الدنيا

و ستر الله حليته في الآخرة اور یہ غم قوت ایساں کہ باعث پیدا ہوتا ہے دوسری یہ کہ اس کو معلوم ہے کہ

خداے تعالیٰ کو ظاہر ہونا گناہوں کا برا معلوم ہوتا ہے اور ان کی پردہ پوشی محبوب ہے جیسا کہ حدیث شریف

میں وارد ہے کہ من ارتكب شيئا من هذه الفادورات فليست ربي الله تو اگرچہ گناہ کے باعث اس

خداے تعالیٰ کی نافرمانی کی مگر دل میں محبت اس بات کی رہی جو خداے تعالیٰ کو محبوب تھی۔ اور جو چیز

اس کو بری معلوم ہوتی ہے وہ اس سے بھی بری سمجھی اور اوپر غم کیا اس کا نشانہ یہی ہے کہ طور معاصی کو خداے

تعالیٰ پر جانی و بدیان قوی ہو اور اس بیان کی علامت یہ ہے کہ اگر کسی سرور کا گناہ ظاہر ہو جاوے تو ایسا ہی غم ہو جیسا کہ گناہ

ظہور کا تیسری وجہ گناہ کے باعث لوگوں کی مذمت ہے کہ کوئی یہ مذمت کی جہت دل و عقل کو غم ہوتا اور اسی غم کے باعث

اس سے عار و
کے گناہوں میں
کی بدکاری کی
الطریقہ کو
سے ہونا
یہ وہ ہے جو
پہلی کوئی گناہ
سازدیت اور
نہی کہبت اور
دوسرے کو سنا
بعبادت سے
کو چھپا کر
دینا میں کوئی گناہ
چھپا کر
اور اگر کوئی
اور اگر کوئی
میں غم
مذمت کی
چیز میں
یہ وہ ہے جو
خداے تعالیٰ
میں غم

اور یہ بات قوت ایمان ہی سے ہوتی ہے اس لیے کہ اداے طاعت کے لیے فراغ دل کی طرف رغبت کا درست قرار
ایمان ہی سے ہوتا ہے جو سختی یہ کہ گناہوں کا چھپانا اور اونکے چھپانے کی رغبت کرنی اس لیے ہوتی ہے
کہ آدمیوں کی مذمت شائق طاعتی ہے اور اسی اعتبار سے یہ بھی ہوتا ہے کہ طبیعت کو اندازہ ہوتی ہے اس لیے
کہ مذمت دل کو ایسا ہی صدمہ دیتی ہے جیسا ضرب سے بدن کو پہنچتا ہو اور رنج گزارا کا مذمت کہ جب ہم نہیں
نہ انسان جسکی بہت گناہ گارہ و گناہ گاروں میں ہوتا ہے کہ نفس مذمت مذمت مذمت مذمت مذمت مذمت مذمت مذمت مذمت
مذمت مذمت انسان پر واجب نہیں کہ خلق کی مذمت کرے و الم کمران کمال صدق ہو کہ خلق کی نفوس بجا آتی ہو اور
نزدیک ہر اکٹھے والا اور تعریف کرنے والا کہ اس میں ہوا میں طاعت کو معلوم ہو کہ نفع کرنے والا اور ضرر کرنے والا خدا تعالیٰ ہوا
اور بندے کے سبب جزا میں مگر اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اکثر طبیعتوں کو مذمت سے اندازہ ہوتی ہے کیونکہ
مذمت باعث اپنے نقصان سے واقف ہوتے ہیں اور بعض اوقات مذمت سے رنج ہونا ایسا نہیں ہوتا ہے
خصوصاً جبکہ برائے والا دیندار اہل بصیرت ہو کیونکہ وہ لوگ خدا سے تقاریر کے گواہ ہوتے ہیں اور انکی
مذمت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص خدا کے نزدیک بھی مذموم ہے اور دین میں ناقص ہو کس طرح
غم نہ ہو گا یہ بات تو رنج و غم ہی کی ہے البتہ غم جو برا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ میرے سختی ہونے کی تعریف کیوں
نہیں کرتے گویا اپنے تقویٰ پر تعریف چاہتا ہے اور خدا سے تقاریر کی طاعت پر حمد کا طالب جائز نہیں
اس لیے کہ طاعت خدا پر ثواب دوسرے سے طلب کرنے کے کیا معنی ہیں اگر ایسا خطرہ دل میں آوے تو جواب
ہے کہ اسکو مار دے جانکر رو کرے لیکن گناہ پر لوگوں کے برا کہنے سے کہ بہت کرنا شرعی امر ہے اور مذموم نہیں
اس لیے گناہ کو درپردہ رکھنا اس خوف سے کہ لوگ برا نہ کہیں جائز ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ آدمی محبت حمد تو
نہ کہتا ہو الا مذمت کو برا جانتا ہو اور غرض اسکی یہ ہو کہ لوگ مجھ کو نہ بھلا کہیں نہ برا مثال اکثر شہر لذت حمد
الم مذمت پر صبر نہیں کرتے اس لیے کہ حمد لذت کے واسطے مطلوب ہوتی ہے اور لذت نہونے سے کچھ نہیں ہوتا
مگر مذمت باعث درد ہے پس طاعت پر حمد کی خواہش کرنی اس طاعت کا ثواب اسوقت میں ملتا ہے
اور گناہ پر مذمت کو برا جاننے میں کوئی بات نہیں صرف اتنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے مطلع ہونے کے
رنج میں خدا کا مطلع ہونا بھول جاوے یہ نہایت وجہ کا دین میں نقصان ہے بلکہ یوں مناسب ہے
کہ خدا سے تقاریر کے مطلع ہونے اور اسکی مذمت کا زیادہ غم ہو یا جو میں یہ کہ مذمت کو اس سبب سے برا جانا
کہ مذمت کرنے والے نے خدا سے تقاریر کی نافرمانی کی اور یہ بات بھی ایمان کے باعث پیش آتی ہے
اور اسکی علامت یہ ہے کہ اگر دوسرے کی مذمت سے جب بھی رنج و غم ہو جیسا کہ مذمت ہوتا ہے
کیونکہ علت رنج و غم صورت میں کیساں ہے چھٹی یہ کہ گناہ کو اس لیے پریشیدہ کرتا ہے تاکہ اطلاع ہو

دینے والے کو نہ رغبت انواب کی ہے نہ خوف و فرخندہ کی ندرت کا نہ محبت اسکی تعریف کی اسلئے کہ انہیں سے اگر کوئی بات ہوتی تو غیر کی زبانی کہنا بھیجنے پر بھی دیدیتا اور غرض یہ ہے کہ اگر کوئی اور مانگے تا تو دیدیتا پس صحت میں صرف فرخندہ کی شرم ہی سے دیا اگر اسکی شرم نہ ہوتی تو جواب دیدیتا یا کوئی ایسا شخص نہ تھا جسکا لحاظ نہ کرنا پڑتا مثلاً کوئی اجنبی یا کینہ یا ملگتا تو اسکو ہٹا دیتا گو بہت سی تعریف یا انواب کا موجب ہونا غرض کہ اس طرح کا دینا صرف حیا کی جہت سے ہے اور صورت حیا کی بری باتوں ہی میں پیش آتی ہے جیسے نخل اور انکواب گناہوں کی اور ریاکار مباحات میں بھی شرم اتاہے یہاں تک کہ اگر دوڑا جاتا ہو تو لوگوں کے دیکھنے سے ٹھہر جاتا ہے یا ہنس نہ لیا ہو تو چپ ہو جاتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ میں حیا کرتا ہوں حالانکہ یہ حیا نہیں عین ریا ہے اور یہ جو قول مشہور ہے کہ بعض حیا بھی نہیں ہوتی بہت درست ہے اس حیا سے وہ حیا مراد ہے جو کسی چیز میں سے ہو جو بری نہیں مثلاً لوگوں کو نصیحت کرنے سے حیا کرنی یا نماز پڑھانے سے حیا کرنی اس قسم کی حیا اگر عورتوں اور لڑکوں میں ہو تو اچھی ہے اور عقلاً میں اچھی نہیں اور کبھی آدمی کسی بوڑھے کو مکتب کسی محبت کا دیکھتا ہے مگر اسکو بوڑھا ہونے کے لحاظ سے اسکو منع کرے شرم آتی ہے اسلئے کہ تعظیم کرنا بوڑھے مسلمان کا تعظیم کرنا خدا کا ہے یہ حیا بھی ہے مگر اس سے بہتر یہ ہے کہ خدا سے شرم کرے اور امر بالمعروف کو فرو گذاشت نہ کرے زبردست لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ خدا کی شرم کو لوگوں کی شرم پر ترجیح کہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میں نے کبھی اس شخص سے یہ گناہ کے ظاہر ہونے سے یہ خوف ہو کہ کوئی دوسرا شخص میری دیکھا دیکھی ایسا ہی کرے گا اور یہ وجہ کہ انظار طاعت میں جیسا کہ ایسے انظار طاعت میں جہ جائزہ نہ کرے اس سے ترغیب اقتداء تصور ہو اور یہ وجہ ائمہ و مقتداؤں سے مخصوص ہے مگر گناہ کے چھپانے میں یہ علت خاص نہ رہتی چاہیے عامی کو بھی اسکا پابند ہونا چاہیے اسکو بھی نہیں چاہیے کہ اپنا گناہ اپنے زین و فرزند پر ظاہر کرے ورنہ وہ لوگ بھی اسکی اقتدار کے ویسے ہی ہو جاویں گے پس گناہ کے چھپانے میں یہ آٹھ عذر اور سبب ہیں انرا ظمار طاعت میں بجز اس عذر ہشتم کے اور کوئی سبب نہیں اور جب محبت سے چھپانے سے یہ قصود ہو کہ لوگوں کے خیال میں متقی بنے تو ریاکار ہو گا جیسا کہ انظار طاعت اسی غرض کے لیے کہنے سے ہوتا تھا اب اگر یہ بوجھ کہ پھر نہ کہ جائز ہے کہ اپنے صالح ہونے کی جہت سے لوگوں کی طرح کو محبوب جانے اور لوگ اسکو اسی جہت سے محبوب سمجھیں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ کو ایسا عمل ارشاد فرمائیے جس سے مجھ کو خدا سے تعالیٰ محبوب جلنے اور خلق بھی محبوب سمجھیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں نہ ہر کہ خدا سے تعالیٰ تیرے ساتھ محبت کرے گا اور اس کے مال کو لوگوں کی طرف پھینکے سے وہ تیرے ساتھ محبت کریں گے تو اسکا جواب یہ ہے کہ لوگوں کی محبت اپنے ساتھ محبوب جاننے بھی مباح ہو اور کبھی

الحمد للہ رب العالمین
سید محمد
باغداد

عمل کو چھوڑنا مناسب نہیں بلکہ بزور اپنے نفس کو اخلاص کی طرف جمع کرے اور تمامی عمل تک اوہی پر سرور ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اول تو یہی چاہتا ہے کہ آدمی عمل نہ کرے پس اگر نماز اور عمل شروع کیا تو یہ اس کی طرف کھینچتا ہے اگر اس کو بھی نماز اور کام کیے گیا تو کہتا ہے کہ یہ عمل خالص نہیں تو یہ کار ہے اور محنت تیری ہر باوجود جس عمل میں خالص رہے اس سے تنگ کیا فائدہ ہوگا اور یہی کہے جاوے گا یہاں تک کہ آدمی عمل چھوڑ دے اور یہی اس کی عرض ہوتی ہے اور جو شخص کہ یہ کار ہی کی ڈر سے عمل چھوڑ دے اس کی مثال ہے کہ کسی کے آقا نے اس کو گھوڑوں سے جن میں سے کچھ بلا تھیں اور کہا کہ ان کو صاف کر لو اور خوب صاف کرنا کہ تنکا وغیرہ کچھ نہ رہے تو یہ شخص اس سے کہ اگر چنانچہ تنکا تو صاف اچھی طرح نہو گے بالکل اصل مت کو بجانہ لاوے یہی حال ہے کہ اخلاص نہونے کے باعث اصل عمل ہی چھوڑ دیا جاوے اور اسی طرح اگر عمل کو اس خوف سے چھوڑ دے کہ لوگ مجھ کو ریاکار کہنے سے گھبرائیں گے اور کہاں مجھ پر ہے کہ تو یہ بھی شیطان کا فریب ہے اسلئے کہ اول تو مسلمانوں پر مذہبی کی جو اسکے لیے شایان تھی دوم یہ کہ ان کا قول اس کو مضرت نہیں ثواب عبادت ہفت کھوتا ہے سوم یہ کہ عمل کو اسلئے چھوڑنا کہ لوگ یا کار کہیں گے یہ عین ریا ہے اگر اس کو ان کی مدح کی محبت اور خوف ندرت نہوتا تو ان کے قول کی کیا پروا تھی خواہ ریاکار کہیں یا خالص اور عمل کو اس خوف سے چھوڑ دینا کہ لوگ ریاکار کہیں گے یا اس سبب سے اچھی طرح بچا لانا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ غافل اور گاہل ہے ان دونوں میں کیا فرق ہوا بلکہ عمل کو چھوڑنا ہی بہت بُرا ہے غرض کہ یہ شیطان کو فریب ہیں کہ جاہل عابدوں کے ساتھ کیا کرتا ہے پھر عمل چھوڑنے سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ شیطان سے بچ رہوں گا وہ تو پیچھا نہیں چھوڑے گا بلکہ ترک عمل کے بعد یوں کہے گا کہ اب لوگ مجھ کو تارک عمل کہیں گے کہ شخص شہرت کا طالب نہیں بڑا مخلص ہے اسی سی باتوں سے بنا جاری آدمی کو شہر چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا پھر اگر بھاگ کر کسی بل میں گھس جاوے گا تب بھی دل میں اس بات کا چسکا ڈاڑے گا کہ کسی طرح لوگوں کو خبر ہو کہ فلاں شخص بد ہو کر بھاگ گیا اور کتنا کشتی کی تاکہ سہات سے اونکے دلوں میں تعظیم ہو جاوے غرض اس کے فریبوں سے اور کوئی صورت نجات کی نہیں بجز اسکے کہ فاقات یا کو خوب جاوے لیا جاوے کہ اس کے باعث آخرت میں ضرر ہو اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اس کو برائی جاننا چاہیے اور دل میں اس کا کار ہی بھرا رہے اسی طرح ہمیشہ عمل کرتا رہے اور کچھ پروا اس کی نہ کرے اور اگر دشمن خواہ طبیعت سے نزاع کرے گا تو انکی نزاع کی کچھ انتہا نہیں اور اس کے عمل چھوڑنا اپنے آپ کو ہیکار کرنا اور خیرات سے محروم رہنا ہے۔ حال یہ کہ جب تک آدمی میں عمل کا باعث دینی ہو تب تک عمل کو چھوڑے بلکہ ریا کے دوسرے کوٹا لے اور دل میں خدا سے شرم کرے کہ نفس حج یہ چاہتا ہے کہ خدا کی طاعت کے عوض میں مخلوق کی حمد کو اختیار کرے تو خدا کی حمد کیا تھوڑی ہے وہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے اور اگر لوگوں کو دل کا حال معلوم ہو جاوے کہ ہمارے اچھا کہنے کے سبب سے عمل کرتا ہے تو بیشک بغض کریں اس رت میں اگر آدمی سے یہ ہو کہ خدا سے شرم کرے

اپنے نفس کو متروک کرنے کے لیے عمل زیادہ کرے تو کرنا چاہیے اور اگر شیطان اوسکو کہے کہ کیا کار ہے تو جان لینا چاہیے کہ وہ جھوٹا ہے بشرطے کہ دل میں ریاضی اور اوسکے قبول کرنے کی برائی موجود ہو اور اوسکا خوف اور شرم خدا حاصل اور اگر نہ دل میں برائی ریاضی ہو نہ خوف نہ شرم اور نہ عمل کا کوئی باعث یعنی ہو صرف ریاضی باعث عمل ہو تو عمل نہ کرنا چاہیے مگر یہ امر نہایت بعید ہے اوس شخص سے جو خدا کے واسطے عمل کرتا ہے ایسے کہ اوسکے ساتھ اصل قصد ثواب تو رہتا ہے۔ یہاں اگر کوئی کہے کہ شہرت کے خوف سے عمل کو ترک کرنا اکابر سلف سے منقول ہے چنانچہ روایت ہے کہ ابراہیم خلیجی تلاوت کرتے تھے کہ اس عرصہ میں اوسکے پاس کوئی شخص آ یا اونھوں نے کلام اللہ پڑھ کر کے تلاوت موقوف کی اور کہا کہ اوسکو معلوم نہ ہو کہ ہم ہر گھڑی تلاوت کرتے ہیں ایسی طرح ابراہیم خلیجی سے روایت ہے کہ اونھوں نے فرمایا کہ جب گوی کو اپنا بولنا اچھا معلوم ہو جب جیسے ہو جاوے اور جب سکوت خوش معلوم ہو تو کلام کرے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض اکابر راستہ کی اندلی چیزیں دیکھتے تھے مگر شہرت کی ڈر کے مارے اونکو نہیں اٹھاتے تھے اور بعض کو رونا آتا تھا مگر شہرت کو خوف سے اوسکو مبدل بخندہ کر دیتے تھے اسی طرح بہت سے آثار اس باب میں وارد ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ شہرت کے خوف سے تو ترک عمل کی صرف چند روایتیں ہیں اور اسکے مقابل اظہار طاعات کی بیشمار شخصوں سے موجود ہیں علاوہ ازیں جس قدر خوف شہرت رونے اور راستے کی اندلی کے دور کرنے میں ہے اوس سے زیادہ حضرت حسن بصری رحمہ کے اس کلام کے وعظ میں ظاہر کرے میں ہی باوجود اسکے کہ خود بیان فرمایا اور ان دونوں باتوں کو ترک نہیں فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ ترک کرنا فاضل کا جائز ہے اور ہمارا کلام افضل میں ہے اور افضل پر زبردست قادر ہوتے ہیں ضعیفوں کا کام نہیں افضل میں ہی ہے کہ عمل کو تمام کرے اور اخلاص میں کوشش کرے اور درگزر نہ کرے۔ اور اباب اعمال شدت خوف کے باعث بھی اپنے نفسوں کا علاج افضل کے خلاف سے کر لیا کرتے ہیں پس اقتدا زیر دستوں ہی کا چاہیے۔ اور نہ کلام اسکا جو حضرت ابراہیم خلیجی رحمہ سے منقول ہے تو شاید اس غرض سے ہو کہ اوس شخص کے آنے پر موقوف کرنا پس گے گا اور بعد چل جانے کے پھر شروع کرنا ہوگا کیونکہ اوس سے باتیں کرنی ہونی تو یہ خیال کیا کہ آخر اوسکی دلداری کی یہ باتیں تو کرنی پسینگی کہ پھر دوبارہ آوی اگر تلاوت بھی ایسی طرح موقوف کجاوی کہ وہ نہ دیکھے تو کہیں ریاضی بھی بجا رہے۔ اور سب کی اندلی کو نہ اٹھانا اولن لوگوں سے سزا دہوتا ہی جو اپنی نفس پر آفت شہرت سے ڈرتے ہیں اور یہ خوف کرتے ہیں کہ اگر ہماری پاس ہجوم لوگوں کا ہوگا تو اور عبادتیں جو اندلی کے دور کرنے سے بڑی ہیں اوسکے مانع ہو گئے پس اس امر کو چھوڑنا اور عبادات کو محافظت کے باعث بھلا نہ صرف خوف ریاضی اور ابراہیم خلیجی کا قول جو یہ ہے کہ جب کلام کرنا اچھا معلوم ہو تو چپ ہٹنا چاہیے اس سے شاید اولیٰ مراد کلام

مباح سے ہو مثل فصاحت منقوش بیانی کے حکایات وغیرہ میں جس سے عجب پیدا ہوتا ہے اسی طرح سکوت
مباح سے بھی عجب ممنوع ہے تو واقع میں بال اس کے قول کا یہ ہے کہ ایک مباح کو چھوڑ کر خوف عجب و سرس
مباح کو اختیار کرنا چاہی اور کلام حق عجب کی تصریح نہیں کہ اس کو بھی نہ کہنا چاہی و علاوہ اسکے آفت کلام میں نہ
ہوئی ہو وہ قسم ثانی میں واقع اور ہم اون عبادات کا بیان کرتے ہیں جو خاص بدن انسان سے ہوتی ہوں رطلق کا
تعلق اس میں اس قسم میں کثرت زیادہ نہیں ہیں۔ پھر حضرت حسن بصری کا قول جو ترک گریہ و روضہ ایزد بخوف شہر
کے باب میں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ احوال اضعیفون کا ہو جو فضل شہی کو نہیں جانتی اور ان کو کون نہیں پہچانتے
آپ فرماؤ اس کو صرف آفت شہر سے کہ وہ کو کو ڈرانے کے لیے مذکور فرمایا ہو کہ سنارو کی طلب باز میں دوسری قسم
عبادات کی جو خلق سے متعلق ہے اوس میں آفتیں و خطرے زیادہ ہیں سب میں زیادہ خلافت اور امامت کے چکر حکومت
قضا پھر تدبیر و تدیس فتویٰ پھر مال کا دینا۔ اب ہر ایک حال تفصیل سننا چاہیے خلافت جو عبارت اہل اسلام کے
مردار سے ہے اگر عدل و اخلاص کا ساتھ ہو تو فضل عبادات ہی چنانچہ حدیث شریف میں لکھی کہ یقیناً مومن امام
عادل خیر مومن عباد کا الرجل فصلہ کثیرین عاکما تو اس سے زیادہ کونسی عبادت ہوگی جس کا ایک و زماٹھ
برس کی عبادت سے بہتر ہو اور دوسری حدیث میں آیا ہو کہ اول من تدخل الجنة ثلثة الامام المقسط
احدہم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث مروی ہے ثلثة لا ترد حقہم الامام العادل احدہم اور
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث مروی ہے اقرب الناس منی مجلسا یوم القیامہ امام عادل
غرض کہ امارت اور خلافت اعظم عبادات میں سے ہیں اور چونکہ اس میں خطہ بہت سی امتیازی ہے ہمیشہ کنارہ کرتے رہا
کیونکہ اسکے باعث صفات باطنی حرکت کرتے ہیں اور نفس پر محبت جاوڑد غلبہ و اجرائی حکومت کی جو لہ اند
دنیاوی میں سے بڑھ کر ہیں غالب ہو جاتے ہیں جب لایت کی محبت ہوتی ہے تو والی پر خط نفس میں پیش کش آو
اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ہوا نفسانی کی پیروی میں جو امر کہ تخریج و ولایت میں ہو گو امر حق ہی کیونکہ اس سے
درگزر کرے اور جس چیز سے کہ منزلت زیادہ ہو اگر جب باطل ہو اس کو بجا لاوی اور تباہ ہو جاوے اور پھر ایک روز
سلطان ظالم کا ساتھ برس کی بدکاری سے بدتر ہو جاوے بھٹوں اس حدیث کو جو امام عادل کے بیان میں کہی ہو وہی بڑے
خطی کی جہت حضرت عمر رضی اللہ عنہ فواتے تھے کہ جیسا کہ میں اپنی مصیبت سے سکون کو سکتا ہی اور ایک ارشاد صحیح
ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا مومن ولای تمشروا لاجلکم یوم القیامہ مغلولہ یدکم الی عنقہم
اطلقہ عدلکم او نقہم جھاک اس روایت کو حضرت معقل بن سبیر رضی اللہ عنہ بیان کیا ہو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ
معقل بن سبیر کو کسی جگہ کا والی کرنا چاہا تو انھوں نے عرض کیا کہ ایسا المؤمنین آپ اس باب میں مجاہد و متلا
کو قبول کروں یا نہیں آپ فرمایا کہ اگر میری ہی صلاح پر گھٹی ہو تو میری نزدیک بیٹھ رہو مگر میری مشورہ کا ذکر اور کسی

مباح سے ہو مثل فصاحت منقوش بیانی کے حکایات وغیرہ میں جس سے عجب پیدا ہوتا ہے اسی طرح سکوت
مباح سے بھی عجب ممنوع ہے تو واقع میں بال اس کے قول کا یہ ہے کہ ایک مباح کو چھوڑ کر خوف عجب و سرس
مباح کو اختیار کرنا چاہی اور کلام حق عجب کی تصریح نہیں کہ اس کو بھی نہ کہنا چاہی و علاوہ اسکے آفت کلام میں نہ
ہوئی ہو وہ قسم ثانی میں واقع اور ہم اون عبادات کا بیان کرتے ہیں جو خاص بدن انسان سے ہوتی ہوں رطلق کا
تعلق اس میں اس قسم میں کثرت زیادہ نہیں ہیں۔ پھر حضرت حسن بصری کا قول جو ترک گریہ و روضہ ایزد بخوف شہر
کے باب میں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ احوال اضعیفون کا ہو جو فضل شہی کو نہیں جانتی اور ان کو کون نہیں پہچانتے
آپ فرماؤ اس کو صرف آفت شہر سے کہ وہ کو کو ڈرانے کے لیے مذکور فرمایا ہو کہ سنارو کی طلب باز میں دوسری قسم
عبادات کی جو خلق سے متعلق ہے اوس میں آفتیں و خطرے زیادہ ہیں سب میں زیادہ خلافت اور امامت کے چکر حکومت
قضا پھر تدبیر و تدیس فتویٰ پھر مال کا دینا۔ اب ہر ایک حال تفصیل سننا چاہیے خلافت جو عبارت اہل اسلام کے
مردار سے ہے اگر عدل و اخلاص کا ساتھ ہو تو فضل عبادات ہی چنانچہ حدیث شریف میں لکھی کہ یقیناً مومن امام
عادل خیر مومن عباد کا الرجل فصلہ کثیرین عاکما تو اس سے زیادہ کونسی عبادت ہوگی جس کا ایک و زماٹھ
برس کی عبادت سے بہتر ہو اور دوسری حدیث میں آیا ہو کہ اول من تدخل الجنة ثلثة الامام المقسط
احدہم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث مروی ہے ثلثة لا ترد حقہم الامام العادل احدہم اور
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث مروی ہے اقرب الناس منی مجلسا یوم القیامہ امام عادل
غرض کہ امارت اور خلافت اعظم عبادات میں سے ہیں اور چونکہ اس میں خطہ بہت سی امتیازی ہے ہمیشہ کنارہ کرتے رہا
کیونکہ اسکے باعث صفات باطنی حرکت کرتے ہیں اور نفس پر محبت جاوڑد غلبہ و اجرائی حکومت کی جو لہ اند
دنیاوی میں سے بڑھ کر ہیں غالب ہو جاتے ہیں جب لایت کی محبت ہوتی ہے تو والی پر خط نفس میں پیش کش آو
اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ہوا نفسانی کی پیروی میں جو امر کہ تخریج و ولایت میں ہو گو امر حق ہی کیونکہ اس سے
درگزر کرے اور جس چیز سے کہ منزلت زیادہ ہو اگر جب باطل ہو اس کو بجا لاوی اور تباہ ہو جاوے اور پھر ایک روز
سلطان ظالم کا ساتھ برس کی بدکاری سے بدتر ہو جاوے بھٹوں اس حدیث کو جو امام عادل کے بیان میں کہی ہو وہی بڑے
خطی کی جہت حضرت عمر رضی اللہ عنہ فواتے تھے کہ جیسا کہ میں اپنی مصیبت سے سکون کو سکتا ہی اور ایک ارشاد صحیح
ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا مومن ولای تمشروا لاجلکم یوم القیامہ مغلولہ یدکم الی عنقہم
اطلقہ عدلکم او نقہم جھاک اس روایت کو حضرت معقل بن سبیر رضی اللہ عنہ بیان کیا ہو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ
معقل بن سبیر کو کسی جگہ کا والی کرنا چاہا تو انھوں نے عرض کیا کہ ایسا المؤمنین آپ اس باب میں مجاہد و متلا
کو قبول کروں یا نہیں آپ فرمایا کہ اگر میری ہی صلاح پر گھٹی ہو تو میری نزدیک بیٹھ رہو مگر میری مشورہ کا ذکر اور کسی

بائش تمامہ
برائی انہی میں سے ہے
کہ ہر سال کے ہر سال میں

است کرنا۔ اسی طرح حضرت حسن ہر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی السید علیہ السلام کسی شخص کو مالی کرنا چاہا اور
 اوپر عرض کیا کہ آپ ہی اسکو فرمائیے کہ میری بہتر ہو یا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھو اور عبد الرحمن بن سمرہ سے
 روایت کرو۔ اگلا نکلا حضرت علی السید علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن امارت کی درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ اسکو
 ملے گی تو اسکو میرے بھائی کے لئے دے دیجیے گا۔ اور اگر درخواست ملے گی تو تو اویسی کا ہو رہے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ
 حضرت افس بن عمرؓ کو فرمایا کہ امارت دو شخصوں میں سے ہے کہ صاحب حضرت صدیق رضو خلیفہ ہو تو حضرت افس رضو نے
 کھڑی ہو کر انکی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ نے بھائی ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ امارت دو شخصوں میں سے ہے کہ صاحب
 تمام امارت حضرت علی السید علیہ السلام کی امارت پر ہوئی آپ نے فرمایا کہ وہ قول سیراب بھی ہو جو شخص امارت میں ملے گا
 اوپر خدا کی لعنت ہے۔ اور شاید کہ فہم لوگ ہر حدیث جو فضیلت امارت میں ہے اور ہر لمحہ جو حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے
 وارہا ہر ایک کو ایک وسیع مخالفت سمجھیں گے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ اس باب میں جن میں یہ ہر ایک خاص میں ہیں ہر ایک میں
 اوکو نہیں چاہیے کہ امارت ہو انکار کریں اور جو ضعیف ہیں انکو ضرور ہو کہ اسکو گرد نہ پھریں نہ ہلاک ہو جو بزرگ
 اور زبردست ہیں میں وہ شخص جسکو دنیا کسی طرف نہ پھیرے اور طمع غالب نہ آسکے اور خدا کے کام میں کسی
 ملامت گر کی ملامت نہ ڈرے اور ایسے لوگ وہ ہیں کہ دنیا میں نہ ہر گزے ہیں انکی خلوت انکی نظروں سے ساقط ہو دنیا و
 مخلوق سے بیزار ہو کر اپنی نفس پر زور قابض ہیں شیطان کو نہ کہ کو باطل سے حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ ان سے نہیں کہیں
 تو اس قسم کو لوگوں کے حرکات و سکنات سب حق پرستوں میں انکی جان ہی جاتی رہی لیکن اس وقت تک کہ ان میں سے کوئی
 فضل حاصل نہ ہوتا ہو اور جس شخص کو معلوم ہو کہ میں اس صفت کا نہیں ہوں اس پر لاییت اختیار کرنا حرام ہے۔ اور جس شخص کو
 استحقاق کرنے سے معلوم کہ میرا نفس امر حق پر صبار ہو اور شہوات سے متنفر نہ ہو جیسا کہ بات ہے کہ لاییت پر ضرور اور لاییت
 و حکومت کا مزہ چکے گا اور جاہ کا ذائقہ اور اجر ای حکم کی حلاوت پاوے گا تو اسکو بگڑ جائز کا خوف ہو اور ان امور کے بعد اپنے
 سطلی بھی اور عین دیکھو گوارا نہ کریں گا بلکہ مصلحت ہو انکی خوف کسی دین میں سے نہ کرے لگے گا تو ایسے شخص حق میں علماء کا اشتغال
 ہو کہ اسکو لاییت اختیار کرنا فرمایا کہ انہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ ولایت سے احتراز واجب نہیں بلکہ وجوب ہے فرماتے ہیں
 کہ اسکو نفس کی طرف سے خوف کا ہونا ایک امر مستقل ہے اور نہ سرٹ ہے بجا آوری امر حق میں بچا ہوا اور جس شخص سے کہ احتراز
 واجب ہے ایسے کہ نفس کا یہ خیر و حق کا دعویٰ اور وعدہ ہی کرتا ہی اسکا وفای وعدہ کل ہی اگر بالفرض وعدہ خیر فی نفسی
 کرنا تب بھی ولایت کے وقت اسکو بد لئی کا خوف ہوتا ہی اور اس وقت میں فی پہلے ہی ہی سرٹ و علماء ازین وعدہ
 انکار کر دینا تو امر ہلکا ہے مگر یہ ہر کوئی موقوف ہونا شاق ہے ایسے موقوف ہی نہایت مشہور ہے کہ جس سے کہ نہیں مشہور
 کہ و تر اشتہ مردک نام تو عہدہ کی بجا آوری کو بعد موقوف ہونے پر دل رضی نہیں ہوتا بلکہ ملامت و براہ حق کے
 باطل کرنے کی طرف میل کرنے لگتا ہے اور اسکو باعث قہر و جہنم میں کرتا ہے مگر یہ نہ کہ اس عہد کی چھوٹے کو

دل نہیں چاہتا اگر زبردستی ہو موقوف ہو جاوے تو ہو جاوے پھر موقوفی پر جب کو اس حکومت کے ساتھ محبت ہوئی تو انکو
کیسا عذاب رنج ہوتا ہے۔ بہر صورت نفس خود ولایت کا مال ہو کر آدمی کو اپنی جستجو پر لکھنے کے توبہ علامت کی
ہے اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا لا نقول الا حقنا من سألناک وجلبت خلا
حکومتی اور ضعیف کا معلوم ہو گیا تو یہ امر بھی افسوس ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا منع فرمانا حضرت رفع رفع کو
حکومت سے اور پھر خود اسکو اختیار فرمانا ایک دوسرے کا متناقض نہیں۔ اور عمدہ قضا اگر چہ طاقت کے ہم ہے
مگر ویسا ہی ہے اسلئے کہ اس میں بھی حکومت پائی جاتی ہے جو طبعاً محبوب ہے اور اس میں اگر اتباع حق ہو تو ثواب
بہت زیادہ ہے اور اگر عدول حق سے پایا جاوے تو عذاب بھی بہت ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے
کہ قاضی تین قسم کے ہیں جن میں سے ایک جنت میں ہے اور دوسری عین رعد و سہری حدیث میں ہے کہ جو خود
درخواست قاضی بننے کی کرات ہے وہ بدوں چھری کفر ہے جو اسے حاصل کہ اسکا حکم اور امارت کا ایک ہے جو لوگ
کہ ضعیف ہیں دنیا و مافیہا کو انکی نظروں میں کچھ قدر ہے وہ اس سے احتراز کریں اور جو لوگ کہ زبردستی
کہ امر آئی میں کسی کی طعن سے نہیں ڈرتے وہ لوگ اس عہد کی اختیار کریں۔ اور جب یا شاہ ظالم ہوں اور یہ کہ
کہ جو قاضی ہو گا اسکو اپنے کام کی بجا آوری میں انکی خاطر کرنی پڑے گی اور بعض حقوق کو اسنے خواہ اسنے
مستحقین سے درگزر کرنا ہو گا یعنی یہ خوف ہو گا اگر اپنے امر میں کا حکم ہو گا تو ہمارا عہدہ جاتا رہے گا یا کہنا نہ کرے
تو ایسی صورت میں عہدہ قضا کو ہرگز اختیار نہ کرنا چاہیے اور اگر کوئی اختیار کرے تو اسکو چاہیے کہ حقوق کا
مطالعہ سلاطین اور انکے متعلقین سے اور روں کی طرح ہو موقوفی کا عذر اس میں کارآمد نہیں کہ اپنے موقوف
ہونے کے ذریعے حقوق چھوڑ دے بلکہ اگر امر حق کی بجا آوری میں موقوف بھی ہو جاوے تو خوش ہونا چاہیے
کہ خدا نے بلا ثانی اور اگر نفس موقوفی شاق گذرے اور اہمال حق میں کچھ مضائقہ بخائے تو یہ شخص مستقیم
ہو اسے نفس و شیطاں کا ہے پھر ثواب کی توقع تو کیا ہو گی زمرہ ظالموں میں دوزخ و طبقہ سفلی میں جاوے گا
اور وعظ و تدبیر اور روایت حدیث اور سند و دل عالی کا بھی یہی حال ہے یعنی جن چیزوں سے کہ جاہ
اور قدر بڑھتی ہے انکی آفت بھی مثل آفت ولایت بڑی ہے سہلے لوگ جب تک اس سے مفرد دیکھتے تھے
تب تک فتویٰ کو ٹالتے اور یہ فرماتے کہ حد ثمانہ سے نکالنا دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہو اور
جو اس نظر کو منہ سے کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری توقیر کرو۔ حضرت شعر بنی النبی الماریان حدیث کی ذمہ داری
اور فرمایا کہ میں اس حدیث اسلئے نہیں کرتا کہ سیر دل تنہا حدیث کو بیان کی کہتا ہے اگر تمنا یہ ہوئی کہ میں حدیث
نکون البتہ بیان کرتا۔ اور واعظ اپنے وعظ سے جو لوگوں کو دلوں پر تاثیر اور پیاسا کرے اور انکی توجہ اپنی طرف پائے تو اگر
اسکو دیر وہ لذت ہوئی ہو جسکے برابر کوئی لذت نہیں ہے لذت سب سے بڑی تو طبیعت کو سیریل ہوتا ہے کہ ظالم ہونا

نہایت کی حد تک
تفصیل کے ساتھ
مذکورہ حدیث کے
میں سے
اور اس میں
بہت سی باتیں
میں سے
اور اس میں
بہت سی باتیں
میں سے

تب بھی لوگوں نے تجھ میں توڑا کہ قید سے بھی گلیں اور علم کو طالب جو علم اور ازین علم اونڈ کریم کو وعدہ کیا ہے کہ اس میں یوں
لوگوں سے تائید کری گا جنکو کچھ بہرہ دین میں نہ تو کسی اور خاص کو فکر لوگوں کا بچا بھی اسلئے کہ خدا تعالیٰ اور کتابہ
نکسے کا بلکہ اپنے نفس کا خیال عاوی ہے پھر ہم کہتی ہیں کہ جب کسی شہر میں بہت سے واعظ و عطا کئے ہوں تو منع سے صرف
چند لوگ باقی رہیں گے جب کہ نمایاں گئے اور لذت ریاست کو نہ چھوڑیں گے مان اگر شہر بھر میں ایک ہی واعظ ہوا اور
اوسکا واعظ لوگوں کو مفید ہو یا نہ بحفاظت کہ وہ خوش بیان اور وضع دار ہوا اور لوگوں کو یہ خیال ہو کہ یہ شخص صریح خدا کا واسطہ
کہتا ہے اور تارک دنیا ہے تو ایسے شخص کو ہم منع نہیں کرتے بلکہ اسکو کہتے ہیں واعظ بیان کر اور نفس پر مجاہدہ کر اور اگر وہ
کہ میرا شخص قلوب میں نہیں رہتا تو یہ بھی ہم سے کہیں کہ وہ واعظ کہہ اور مجاہدہ کر اسلئے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ واعظ چھوڑ دے گا تو
آدمی سبک ہ ہو جاوے گا کوئی اوسکا قائم مقام نہیں جو اوں کو راہ نیک بتا دے اور بالفرض اگر وہ شخص مصلحت و عطا کی
اسی غرض سے کہ راہی کہ جاہ حاصل ہو تو اسکا وبال صرف اسی پر ہو پس سب کا دین سلامت رہنا ہم کو خاص اور دین کی
سلامتی سے بہتر معلوم ہوتا ہے اوس شخص کو ہم اور فیر تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں شاید یہی ہی شخص کے جو میں
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے فرمایا ہو کہ ان الله يُوَكِّدُ هَذِهِ الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلْقَ لَهُمْ - پھر واعظ اور
کہتے ہیں کہ اسکی کلام اور ظاہر صورت سے دنیا کا زہاد ہو اور لوگوں کو آخرت کی رغبت دلاوے اور جو امور کہ اسکی سنت سے
واعظوں نے ایجاد کی ہیں کہ چکنے چکے کلمات اور سجع الفاظ شعروان میں لے ہوئی ہو تے ہیں جسے ندین کی تعظیم و
نہ مسلمانوں کو خوف دلائے بلکہ اوں سے وجرات اور زور گناہوں کی حاصل ہوتی ہیں تو ایسے واعظوں کو بدلا وطن
کرنا واجب اسلئے کہ وہ لوگ نائب ہمال و شیطان کے قائم مقام ہیں اور ہم ایسے واعظوں کا ذکر کرتے ہیں جنکا واعظ اچھا ہو
خود بظاہر چھوڑی ہوں مگر دل میں محبت جاوے کو سوا کچھ اور مقصود نہ ہو اور جو وعید کہ ہم فرمایا اب العلم میں بری عالموں کے
جو میں لکھی ہے اوس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ارفقون سے برتر صدر رہنا ضروری ہے - حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
یوں فرمادے فرمایا ہو کہ ای بری عالمو تم روزہ نماز صدقہ بجالاتے ہو اور جس کام کو لوگوں کو کہتے ہو وہ نہیں کرتے لوگوں کو
نصیحت کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے یہ بات بڑی خراب ہے زبان سے توبہ کہتے ہو اور یہوای نفسانی کو جو جب
عالی ہو کہ وہ اس سے کیا کام کرے گا کہ بد کو صاف کر لیا اور دل ناپاک رہا میں سچ کہتا ہوں کہ تم حللی کر سو افق مست ہو
اچھا آئیچہ گریزی اور چھوٹی اندر رہا جو کچھ حال تمہارا ہو کہ مسند و حکمت کی باتیں نکالتے ہو اور سینوں میں کہہ دیتے ہو کہ
ای دنیا کو نہ دیکھو نہ شخص کسی آخرت کو یاد کرے گا جس سے دنیا کی شہوت منقطع ہونے اور اسکی رغبت میں سچ کہتا ہوں تمہارا
دل تمہارے اعمال سے روتے ہیں دنیا کو تمہاری زبان میں لکھا ہے اور عمل کو باون تار دنیا کی بہتر ہی آخرت کو بگاڑا
تمہاری زبان دنیا کا سنو نہ آخرت کو سنو نہ جسے جو سب اگر تامل کرو تو تم سے زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کا ہر ایک سے بہتر
چاہنے والوں کو کہہ سکتا ہو کہ اے خداوند وحیرت والوں کے محتاج ہیں کہ تم سے رہو گے گویا بار بار نیاسے تمہاری یہ غرض

بیت شہادہ و حوالہ فی قصہ حبیب اللہ علیہ السلام

کہ وہ تمام نیا مختار ہے لیچہور دین بسر و بسر و تم نہیں جانتے کہ اگر چنانچہ چھت پر کھدیا جاوے تو کھرا نہ پھر کر لکیر کیا
فائدہ ہی اسی طرح اگر نور علم مختار ہے نہ میں ہو اور دل لسی ہی اور جزو تار یکہ میں تو تم کو ایسے علوم سے کیا فائدہ اور
دنیا کے بند و تم متقی بندے نہیں ہو کہ کریم زادوں کی طرح کیا عجب ہے کہ دنیا کو چڑ سے اوٹھارے اور منہ کے بل
گراہو چھتھنوں کے بل و نہ ہو جو جاؤ اور مختارے گناہ مختارے ساتھ کے بال بکڑین اور پیچھے سے تم کو علم دکھاو
اور اسی حال ہی تم کو ننگے سر اور ننگے پاؤں پادشاہ حقیقی کے سامنے لیجاو این رو بہ نیار تم کو خطاؤں پر واقف کر کے
مختارے اعمال کی سزاؤں و انتہی اس حدیث کو حادث محاسبی پر کسی کتاب میں لکھ کر کہا ہے کہ بری عالمین کا حال ہے
وہ لوگ انسانوں کے شیطان ہیں مگر لوگوں کے حق میں فتنہ متاع دنیاوی اور رفعت شان میں غیبت کر کر اویں کو
آخرت پر ترجیح دی ہے اور دین کو ذلیل کیا ہے یہ لوگ دنیا میں بھی باعث ننگ و عیب ہیں اور آخرت میں نیز زیادہ
وہی ہیں اب اگر کوئی کہے کہ یہ فات تو ظاہر ہیں مگر علم اور وعظ کے باب میں بھی تو بہت سی غیبتیں ہیں دین میں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا ینھدی اللہ ینک رجل کثیر من الدنیا و مکافئہا اور فرمایا کہ
اتقوا کذب و عدا لی ینھدی و اتبع علیہ کان لہ اجر و کذا جھوٹا تتبعہ اسکے سوا اور بہت سی فضائل علم کے
ہیں تم عالم کو یوں کہنا چاہیے کہ علم میں مشغول ہو و خلق کی یا تو ترک کر جیسا کہ کسی شخص کی نماز میں یا آجاتا ہو تو اس کو
کہا جاتا ہے کہ عمل کو ترک کر بلکہ اس کو تمام کر و نفس میں مجاہدہ کر تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم کی فضیلت بھی بہت ہے
اور اس کا خطرہ بھی بہت ہے جیسے خلافت امارت کا تھا اور کسی کو اسکے بندوں میں سے یوں کہنا چاہیے کہ علم کو
ترک کر دی اس واسطے کہ نفس سلیم میں تو کچھ آفت نہیں آفت تو اس میں ہے کہ وعظ و تدریس و ایستادیت سے دیکھو اس کے
اظهار کے ہو و جب تک بھی ترک علم کو کہنا چاہیے جب تک کہ عالم اپنے نفس میں تحصیل علم کا باعث کوئی امر دینی یا
مخلوط یا ناہولیکن جہل کا محرک سوائے یہ کہے اور کچھ نہ تو تب البتہ اس کے حق میں ترک اظہار مفید تر اور سالم تر ہے
جس طرح نفل غزوں میں اگر محرک صرف یا ہی ہو تو اس کا ترک واجب ہے اور اگر ایسی صورت ہو کہ اٹنا ہی صلوتہ میں
وسوسے یہ کہے کہ خطور کرتے ہوں اور وہ اونکو برا جانتا ہے تو عبادت کو ترک کرنا بچا ہیے اسلئے کہ آفت ریا کی
عبادت میں ضعیف ہوتی ہے اور ولایات میں علم کے باعث مناصب عالیہ کے درپے ہوئے میں بہت قوی ہے
غرض کہ آفت کے اعتبار سے ان شہادہ کے میں بہتر ہیں اول ولایات کہ دین میں بہت بڑے آفات ہیں اور سلف کا
بہت سے لوگوں نے اونکو بخوف آفت ترک کر دیا ہے دوم نماز و روزہ و حج و جہاد کو سلف نے بردست اور ضعیف
سب اوکے رہے کسی سے ترک کرنا آفت کے خوف کے مارے منقول نہیں اسلئے کہ ان میں آفات ضعیف ہیں اور
ادنی قوت سے دور ہو سکتے ہیں اور کل صرف خدا کے لئے ہو سکتا ہے شوم ان و نون تو ہوں کہ درمیان کا رتبہ ہے یعنی
درپے ہو و اعطاء فتویٰ و روایت حدیث و تدریس کیسے ایمن جو ائمہ میں ہیں وہ اول تہ کی نسبت کم ہیں اور

علم اللہ بہت زیادہ ہے
فانی کا فلسفہ کی
آئی گناہ و گناہ کی
دنیا اور دست کا زدن
عین دین ہی بہت ہے
مخلو کو علم کی روایت
سہل ہے مگر علم کی
غیر کسی غیر علم
ہم جو سب کا زدن والا
بارت کی طرف دیکھو
اور لوگوں کی اس بات
یہ کہ ان کو دیکھو
اور اس کا جواب دیکھو
یہ کہ دین کا فائدہ
ابن باہر روایت
انہی و مسلم روایت
ابو ہریرہ و مالک و

دوسرے کی نسبت یاد پس نماز وغیرہ جن میں آفات کمزور ہیں اور سکو تو چاہیے کہ نہ قوی لوگ ترک کریں نہ ضعیف بلکہ ایک کے واسطے کوئی موقع کریں۔ اور ولایات صغفا کو بالکل ترک کرنا چاہیے نہ قوی لوگوں کو ہر مناصب علم و دلو فرقوں میں ترک نہی چاہیں تاہم جس شخص نے منصب علم کو امتحان کیا ہے وہ جانتا ہے کہ عالم اور والی ایک دوسرے سے غائب ہیں اور منصب علم سے حذر کرنا ضعیف کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور یہاں ایک صحیح حکم تہہ ہے یعنی مال کو جمع کرنا اور تحقوں میں تقسیم کرنا اس اور دوسرے درانظہار سخا سے بھی لوگ شناخوان ہوتے ہیں اور لوگوں کے دل خوش کرنے سے نفس کی مزہ ملتاہے اس میں بھی آفات بہت ہیں اسی لیے جس بصری ہم لوگوں نے پوچھا کہ ایک آدمی تو مقدار قوت حاصل کر کے بیٹھتا ہے اور دوسرا مقدار قوت سے زیادہ تلاش کر کے جب قدر قوت سے بچتا ہے خیرات کر دیتا ہے ان دونوں میں فضل کو منسا ہے آپ نے فرمایا کہ اول شخص فضل ہے کیونکہ آپ جیسے لوگوں کو معلوم تھا کہ دنیا میں پھنس کر کوئی کم سلامت بچتا ہے اور زہدی کا نام ہے کہ دنیا کو تقریب الی اللہ کے لیے ترک کرے۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو سچا پس میں ہر روز آمدنی ہو اور انکو میں و شوق کی سبھی کی سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر تقسیم کر دیا کروں تو یہ امر مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بیچ و بشر کو حرام کرتا ہوں بلکہ میرے مقصود یہ ہے کہ میں انھیں لوگوں میں رسواں کہ جس کی شان میں یہ آیت ہے لا تھبہم فیما کانوا یحکمون ذلک اللہ۔ اور علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے ایک فرقہ فرماتا کہ جب دنیا کو وہ حلال سمجھاوے اور اس سے بچا ہے اور خیرات کر دے تو یہ اس بہتر کہ عبادت و نفل میں مشغول ہو اور ایک لوگوں کا یہ قول ہے کہ ذکر اللہ کی مداومت میں بٹھایا نہ ناصدقہ سے فضل ہے اس لیے کہ اللہ کے دین خدا کا دھیان نہیں ہوتا اور اسی کے سوا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ فرمایا اے طالب دنیا سلوک و نیکی کے لیے تیرا ترک کرنا دنیا کو زیادہ نیک ہے۔ اور اسے نبات مال کی یہ ہے کہ اسکی اصلاح میں خدا کے ذکر کا شغل نہیں رہتا حالانکہ ذکر الہی سب سے بڑا اور افضل ہے یہ تو اوس شخص کے حق میں ہے جو آفات سے محفوظ رہے اور جس شخص کو کہ آفت ریا لک گئی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ترک مال افضل در عمدہ ہے اور بلا خلاف اسے شخص کو ذکر میں مشغول ہونا بہتر ہے حاصل یہ کہ جو چیز میں خلق سے متعلق ہیں اور اس میں نفس کو لذت ان سے آفتوں کا ہجوم ہوتا ہے اسی صورتوں میں سبب یہ ہے کہ عمل کرے اور آفتوں کو دفع کرے پس اگر دفع نہ کر سکے تو چاہیے کہ نائل و اجتناب سے اپنے دل سے فوٹے لے اور دل میں جس قدر خیر اور جس قدر شر ہو دونوں کو تو لے اور نور علم سے جو کچھ سمجھتا ہے اس سے وہ کرے طبیعت کے میل کے نہ کرے اور اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو چیز دل پر آسان معلوم ہوتی ہے اویسی میں سر رہتا ہے اس لیے کہ نفس سب سے شر ہے اور کچھ مشورہ نہیں دیتا اور اگر خیر سے لذت کم پاتا ہے اور خیر کی طرف رغبت بھی

تلف نہیں
خائف کہ نہ ہو
انکو سوز گاری
پہنچا خدا کا
بار ہے

کہ کرتا ہو بعض اوقات یہ بھی کچھ بعید نہیں یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان پر جدا جدا احکام الہی اور اثبات کا نہیں ہو سکتا
اسکی پسے اوں کو اجتہاد ولی پر حوالہ کیا جاتا ہے تاکہ جو بات دین کے لیے مناسب سمجھی اور بے شک ہو اسکو
بحال اوے اور شک کوک سے باز رہے۔ پھر بعض اوقات جاہل کو اس بیان سے دھوکا دیا جاتا ہے تو مال کو
توجہ کر لے مگر خوف افت خراج نہیں کرتا ہے اسکا نام نخل ہے اور اس میں کسیکو خلاف نہیں کہ حدیث کا تو کیا ذکر ہو مباحات میں
بھی مال کا خرچ کرنا بھی بہت جگہ کرنے کے افضل ہے اور اختلاف اس شخص کے حال میں ہے جسکو حاجت کافی کی ہو کہ وہ کو حق
کو ہنسی بات بہت کسب اتفاق کو ترک کر کے ذکر خدا کرنا یا کسب حلال کر کے ضرورت میں خرچ کرنا اور وجہ اختلاف کی یہ ہے کہ
کسب میں بہت سی فتنیں ہیں لیکن مال کو وجہ حلال جان ہو اسکو ڈالنا بھی اسکا ہے حال افضل ہے اب جن علما میں سے
کہ داعی کو معلوم ہو جاوے کہ اسکو لوگوں کا دکھلانا منظور نہیں صدق و اخلاص ہی باعث وعظمت
اور نکاح سنا چاہیے اول تو یہ چنان ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے اچھا وعظمت کنے والا خواہ زیادہ علم والا ظاہر
ہو اور لوگ اسکو زیادہ تر مانیں تو اسکی حسد نہ کرے بلکہ خوش ہو مان اگر غلط کرے یعنی یہ چاہے کہ اسی علم
اس سے ہے ویسا ہی مجھے ہو جاوے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ دوسری یہ کہ اگر بڑے آدمی اسکی مجلس میں
آجائیں تو جیسا پہلے سے کہہ ہاتھ ویسا ہی کہے جاوے کچھ کلام میں تبدیل نہ کرے سب لوگوں کو ایک نظر کر
دیکھے تیسری یہ کہ اس بات کو اچھا نہ سمجھے کہ بہت سے لوگ میرے ساتھ ہوں اور بازار میں کوئی مجھ سے آگے نہ بڑھ
اور سو اس کے بہت سی علامتیں ہیں جب کائنات طویل ہے سعید بن ابی مروان سے روایت ہے کہ میں پہلو میں حضرت
حسن بصری رحمہ کے بیٹھا تھا اور آپ مسجد میں کچھ فرماتے تھے اتنے میں دروازے سے حجاج بن یوسف مع
اپنی اردلی کے زرد ہوا دار پر سوار اندر آیا اور مسجد میں ہمارے طرف دیکھنے لگا جتنا اجتماع کہ حضرت حسن ام
حلقہ میں تھا اور جگہ بنایا اسی طرف متوجہ ہوا جب قرعہ جلقہ کے پونچا تو سواری سے اتر پڑا اور حضرت حسن ام
کی طرف کو جلا جلا آپ نے اسکو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو تھوڑی سی جگہ اپنی نشست میں سے چھوڑ دی
سعید کہتے ہیں کہ میں نے بھی تھوڑی سی جگہ اپنی نشست میں چھوڑ دی تھی اور حضرت حسن ام میں تھوڑا فاصلہ
ہو گیا اس قدر جگہ میں جلا اگر بیٹھ گیا اور حضرت حسن ام جیسا کلام ہر روز کیا کرتے تھے ویسا ہی کہہ رہے تھے اس وقت
بھی کہتی رہی میں اپنے دل میں کہا کہ آج حسن ام کو یہ کمان ہو دیکھوں حجاج کو بیٹھنے سے کچھ کلام زیادہ کر سکے جس
اسکی طرف تقریب پایا جاوے اس کے عجب میں کہ کچھ کلام کہہ کر میں حضرت حسن ام کو روک کر ماندا ایک ہی گفتگو کی
یہاں تک کہ کلام تمام کر دیا اور کچھ بروائی کہہ کون بیٹھا ہے جب آپ کلام سے فارغ ہوئے تو حجاج نے کہا اے اچھا کہ ایک
موندھی ہمارا اور کہا کچھ سنئے کہ اور خوب کہا لو کہ ایسی ہی مجالس میں بیٹھا کرو اور جو کچھ مان سناؤ اسکو بنی غلطی
حادث بناؤ جبکہ حدیث شریف پونچھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تجالس لئلا کرینا صلا جملہ اور

علامہ ابن حجر
حدیث ابن ابی شیبہ
باب الدعوات من
الکبریٰ

لوگ تو خلق کے انتظام میں مبتلا ہو گئے ورنہ ان مجالس میں ہم سے زیادہ تم نہ بیٹھے کیونکہ یہ لوگ ان مجالس کی غیبت
 زیادہ معلوم ہیں بعد اسکے حجاج نے قسم کھائی کہ میری تقریر کی کہ حضرت حسنؑ اور حاضرین جلسہ بہت کی بلاغت و متعجب ہو
 اور فارغ ہو کر اوشٹھ کھڑا ہوا تھوڑی دیر کے بعد ایک دمی شام کا حضرت حسنؑ کی مجلس میں آیا اور جس جگہ حجاج کھڑا تھا
 وہاں ہی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے مسلمانو خدا کے بندو تم کو تعجب نہیں آتا کہ میں ایک شخص کیست پوڑھا ہوں رجا و کرنا ہوں
 گھوڑے پختہ کی اور خیمہ کی مجھے تکلیف ہے اور میرے پاس تین سو درہم ہیں جو لوگوں کو بیٹھے ہیں اور میری سات
 لڑکیاں ہیں غرض یہاں تک اپنی تنگدستی کی شکایت کی کہ حضرت حسنؑ اور میرے ساتھی اور میرے حکم کرنے لگے اور حضرت
 حسنؑ ہر سیر نیچے جھکائے تھے جب وہ شخص کلام سے فارغ ہوا تو آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ خدا ان اہل سے مجھے انھوں
 اہل کے بند و نواہین غلام تصور کیا ہے اور خدا تعالیٰ کو مال کو اپنا مال سمجھ لیا ہے لوگوں کو دینار و درہم کے لیے لڑتے ہیں جب
 دشمن اہل جہاد کو جاتا ہے تو خود کچھ و تھوڑے شیعوں میں ہتی ہیں و تیرہ سواریوں پر سوار ہوتے ہیں اگر دوسرے کسی گناہگار کو
 جہاد پر بھیجتے ہیں تو بھوکھا پیاسا زیادہ بھیجتے ہیں اس طرح کی باتیں ہر ہی آپ نے مسلمانوں کے حق میں ہیں
 اور ان کے عیبوں میں کچھ فرو گذاشت کیا ایک شخص اہل غلام میں کا اٹھا اور آپ کی بغلی حجاج سے جا کر کی اور عینہ
 آپ کا کلام نقل کر دیا تھوڑی ہی دیر کے بعد حجاج کا آدمی آیا اور آپ سے کہا کہ امیر نے یاد کیا ہے حضرت حسنؑ ہر ساتہ ہوئے
 اور ہر خوف ہو کہ دیکھیں اس سخت کلامی کی کیا نتیجہ ہو ورنہ آپ کے بعد آپ ہم سے تو پس لے اور میں بہت کم آپ کو
 ہنستے دیکھا آپ کا دستور ہمیشہ ہر مسکرائی ہی کا تھا جب تشریف لاکر اپنی جگہ بیٹھ گئے تو امانت کی عظمت بیان
 فرمائی اور فرمایا کہ پسکے پاس ٹھہری میں بھی امانت ہے شاید تم کو بھی خیال ہو گا کہ خیانت و درہم دینار کے سوا اور کسی چیز میں
 نہیں حالانکہ اشر خیانت یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے پاس بیٹھو اور ہم تم پر اعتبار کر کے کچھ ذکر کریں پھر تم اوسکو ایک لک کے
 شعلہ کے پاس جگ کر دو و میرا حال یہ ہو کہ جب میں شخص کے سامنے بیٹھنے حجاج کے گیا تو اوسنے کہا کہ آپ اپنی زبان کو
 کوتاہ کریں یہ جو الفاظ کہے کہ جب میں خود جہاد کرتا ہے تو ایسا ایسا ہوتا ہے اور جب میری جہاد کرتا ہوں جہان
 کرتا ہے یہ باتیں مت کہو میں اسکی کچھ پروا نہیں کہ تم لوگوں کو نہ میرا کچھ کر و اور نہ ہم اس بات سے تمھاری نصیحت کو
 لغو جانیں بلکہ یہ باتیں کم کرنی چاہیں پھر حضرت حسنؑ نے فرمایا کہ اس طرح خدا اوسکو نفع کیا اتنی و ایک بار
 حضرت حسنؑ سوار ہو کر تشریف لے جاتے تھے پیچھے پھر کر چو دیکھا تو بہت لوگ پڑ پیچھے چلتے تھے آپ ٹھہر گئے اور فرمایا
 کہ تم کو کچھ مجھ سے حاجت ہے یا کچھ بوجھنا چاہتے ہو جو ساتہ آتے ہو ہٹ جاؤ یہ صورت بہت کے دل میں کچھ باقی
 نہیں چھوڑتی تو ان علامات اور ان کے نامت اور نشانہوں سے حال باطن کا معلوم ہو جاتا ہے اور ان
 عالموں کا یہ حال ہو کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوں اور چلتے ہوں اور انش و اعانت کا باہم
 نام بھی نہ تو معلوم کر لو کہ وہی لوگ ہیں جنھوں نے زندگی دنیا کو آخرت کے عوض بھول لیا اور وہی نقصان میں ہیں

خدا تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں رحم کرے

دوسروں کے بیان میں اس باب میں کہ عبادت کو لوگوں کے دیکھنے سے جو نشاط بندہ کو حاصل ہوتا ہے اس میں سے کوئی شادوست ہے اور کوئی ناادوست جاننا چاہیے کہ آدمی کبھی ایسے لوگوں میں شائبہ باش ہوتا ہے کہ وہ سب تہجد کو اٹھتے ہیں یا اون میں سے بعض آدمی تمام رات نماز پڑھتے ہیں اور اس کا دستور اپنے گھر صرف ایک تھوڑی سی جگہ کے ساتھ ہے اور ان کو دیکھا تو اس کا شوق بھی ہوا وقت کے لیے اور پھر اوچھٹنی عادت اس کو پہلے سے تھی اس سے زیادہ او کی یا پہلے بالکل پڑھتا تھا اسی وقت صرف دیکھنے سے شریک بن گیا اسی طرح کبھی ایسی جگہ میں جا پڑتا ہے کہ وہاں کے سب لوگ روزہ دار ہوتے ہیں تو اس کو بھی شوق روزہ کا ہوتا ہے اور اگر وہ لوگ نہوتے تو یہ شوق نہ اور پھر تاویہ صورت شوق و نشاط کی گمان غالب یا معلوم ہوتی ہے اور میں نے جب یہی سب کو موافقت کر کے حالانکہ حکم مطلق نہیں بلکہ اس کی تفصیل ہے ہوا مگر ہر ایک کو رنج و غصہ کی عبادت اور شب بیداری اور روزہ کی ہوتی ہے مگر کسی مانع کی وجہ سے اس کو او نہیں کر سکتا یا غلبہ شہوات یا کثرت کار و بار یا غفلت کے باعث بھولا ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں دوسرے کو وہ کام کرتے دیکھا بروہ غفلت درہوا اور بوائے بر طرف ہوئی خواہ کثرت کار و بار دوسری جگہ میں رہے تو اس وقت وہ رنج و غصہ شوق اور پھر اٹھتا تھا کبھی آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے اور بعض اسباب سے تہجد نہیں پڑھ سکتا مثلاً اگر گدے بچھونے کے باعث نیند سر سے ہوا ہے یا اپنی بیوی کی ساتھ مزے لے رہا ہے یا اہل اقارب سے باتیں کر رہا ہے یا بال بچوں میں مصروف رہا ہے یا اپنے دوستوں کا جلسہ کتابت کچھ رہا ہے تو ایسا شخص جب کسی اور جگہ جاوے گا تو یہ سب شغل اس سے علیحدہ ہو جائیں گے جس سے اس کی غیبت الی غیر ناقص تھی اور بعض سبب خیر کے متکرر ہونے والے پیدا ہو جائیں گے جیسے دوسرے شخص کو دیکھا کہ سوجالی اسد میں روٹیاں کھینچ پھیر لیا تو ان کو دیکھ کر غیبت کریگا اور اس پر نہایت شوق گذرے گا کہ خدا کی طاعت میں یہ لوگ مجھ سے پیش قدم ہو رہے ہیں اسی بنا پر باعث دینی حرکت میں آجوگا کچھ ریا کے بدل آوہ طاعت ہوگا۔ اور بعض اوقات چینی جگہ میں جا کر آدمی کو نیند نہیں آتی تو ایسی جگہ نیند نہ آنا ہی غنیمت جانتا اور گھر پر غلبہ خواب کے سبب کچھ نہیں کر سکتا اور بعض اوقات گھر پر جو ہمیشہ رہتا ہے اس واسطے ہمیشہ تہجد پڑھنا نفس کو ارا نہیں ہوتا اور کبھی کبھی پڑھ لے تو ہو سکتا ہے تو اسی طرح کی باتیں سبب شوق ہو جاتی ہیں جبکہ مانع نہیں ہوتا اسی طرح اپنی گھر میں آدمی روزہ مشکل پڑتا ہے کیونکہ ہر طرح کی لذت چیزیں کھانے کی عمدہ موجود رہتی ہیں ان کو چھوڑنے پر صبر نہیں کر سکتا اور جس جگہ وہ چیزیں نہیں ہوتی وہاں کچھ صبر و شوا نہیں ہوتا اسی لیے باعث دینی ایسی جگہ حرکت میں اگر روزہ رکھو اور متا ہے کیونکہ شہوات موجودہ عوائق و موانع روزہ کی ہیں اور باعث دینی پر غالب ہوتی ہیں جب آدمی اون سے محفوظ رہا تو وہی باعث دینی قوی ہو جاتا ہے۔ پس اس طرح کے اسباب واقع ہونا

ممكن ہے اور یہ سبب لوگوں کو دیکھنے اور ان کے ساتھ موافقت کرنے سے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسے وقت میں شیطان بھی عمل سے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ عمل میں زیادہ کار ہوگا بشرطہ کہ آدمی گھر پر عمل نہ کرتا ہو اور نہ نماز معتاد سے زیادہ ادا کرتا ہو۔ اور کبھی رغبت زیادتی کی انسان کو لوگوں کے دیکھنے سے ایسے ہوتی ہے کہ برائے کمین اور کارہائی کی طرف مشغول ہو کر وہ خاصہ ایسی صورت میں کہ لوگوں کو یہ گمان ہو کہ یہ شخص شب بیدار ہے تو آدمی کا دل نہیں چاہتا کہ لوگ اس کا جیسا میری طرف ہوا سکے خللات ہو کر نظروں سے گری جائوں اسی لیے وہ اپنی منزلت کی حفاظت ضروری سمجھتا ہے ایسے حال میں شیطان اور شیعہ مالک دیتا ہے کہ نماز پڑھے تو مخلص ہے حاصل مدد کے واسطے پڑھتا ہے اگر دیکھلاؤ کہ نہیں پڑھتا اور گھر پر جو ہر شب نہیں پڑھتا تو کثرت موانع کی بہت سے نہیں پڑھتا اور عوائق کا دور ہونا سبب تیرے عمل کو بے کلامی ہو کر نکال دیتا ہے اور اس طرح ہونا پسند امر ارباب بصلہ پر بھی مشتبه رہتا ہے لیکن جب معلوم ہو جاوے کہ محرابیہ ہی ہو تو زائد اعتقاد نہ دنا اور اگر فی جہان ہے کو ایک ہی کثرت کیون نہ ہو واسطے کہ خدا کی طاعت پر لوگوں کی تعریف کی خواہش سے گناہگار ہوتا ہے اور اگر باعث عمل دور ہونا عوائق کا اور غلطہ اور رغبت اور لوگوں کی اعمال کی ہو تو موافقت کر کے فیض نفع نہیں دے سکتا کی پہچان یہ ہے کہ دل میں سوچے کہ اگر بالفرض میں انکو نماز پڑھتا ایسی طرح دیکھتا کہ یہ لوگ مجھ کو دیکھتے مثلاً پردہ کی آڑ سے میں انکو دیکھتا رہتا اور اپنی جگہ سے نہ ہلتا تو ایسی صورت میں بھی نماز پڑھنے کو نفیر چاہتا یا بچا ہوتا پس اگر ایسے حال میں بھی لوگوں کی نظروں سے غائب ہونے میں نفس نماز کا رغبت پایا جاوے تو موافقت لوگوں کی کرنی چاہیے ایسے کہ باعث عمل یا نہیں صرف امر حق ہے اور اگر خود آڑ میں نہ کر نفس نماز کا پڑھنا و شواہد جانے تو لوگوں کے سامنے بھی ترک کرنا چاہیے ایسے کہ اس عمل باعث ریاضی ہو ہی طرح بھی انسان جمعہ کے روز مسجد جامع کا اتنا شوق و نشاط کرتا ہے جتنا اور روز نہیں کرتا اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا باعث بالکل کوئی تعریف ہو یا انکا شوق و نشاط اور توجہ الی اللہ سے اسکی خلعت دور ہو جاوے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی باعث دینی بہتر ہو تا ہے مگر اس کے ساتھ ہی نفس بہت مجتہد بھی آتی ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ جانے کہ دل پر غالب راوہ دینی ہے تو فی مجتہد سے عمل کو چھوڑنا چاہیے بلکہ محبت حمد کو برا جان کر عبادت میں مشغول ہو اسی طرح کبھی لوگ روتے ہیں اور کوئی شخص انکو دیکھ کر رونے لگتا ہے یہ رونا ریاست نہیں ہوتا بلکہ خدا کے خوف سے ہوتا ہے اور اگر اکیلا وہ کلام سنتا تو تروتا مگر لوگوں کے رونے کی بہت سی دلی پر نرمی آجاتی ہے اور بعض دفعہ جو رونا نہیں آتا تو رونے کی صورت بنا لیتا ہے کبھی تو ریاضی کی بہت سے اور کبھی صدق کی بہت سے یعنی جب لوگوں کو روتا دیکھتا ہے اور اپنا اتنا بھی نہیں لکھتا تو اپنے نفس پر سنگ دل ہونے کا خوف کرتا ہے اور بزور لبوس رونے لگتا ہے اور یہ بات اچھی ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ تامل کرے کہ اگر میں لوگوں کا رونا ایسی جگہ سے سنتا کہ لوگ مجھے نہ دیکھتے تب بھی میں خوف اپنے دل کی سختی کا کر کے رونے کی

صورت بنانا یا نہیں پس اگر لوگوں سے پوشیدہ رہنے کی صورت میں یہ بات نہ تو معلوم ہوگا کہ یہ سب مواضع اس خوف سے ہے کہ کوئی یون نہ کہے کہ بڑا سنگدل ہے ایسا بسور ناسرک کہنے کے قابل ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اپنا خوف خدا اس غرض سے لوگوں کو مرث دکھا کہ تیری تعظیم کریں حالانکہ دل تیرا بکار ہو۔ کسی طرح چیخا اور لبنا سانس نہ لیا اور زانو زانو گریٹا اور کہے وقت یا اور کسی وقت کبھی بی باعث صدق اور غم اور خوف و ندامت و حسرت ہوتا ہے اور کبھی دوسرے کا غم و اندوہ دیکھ کر اور اپنی سنگدلی خیال کے بجائے سانس بھرنی اور آہ آہ کرنے لگتا ہے اور یہ امر بہتر ہے مگر کبھی اسکے ساتھ یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگوں میں نہ کسی شخص بہت غم میں ہوتا ہے۔ اگر محض یہی باعث ہے تو اسکا نام ریا ہی اور اگر واقعہ میں حزن لال بھی ہے اور یہ باعث بھی تو اگر باعث ریا کو برا جائے گا اور انکار کر کے قبول نہ کرے تو اسکا رونا اور بسور نادرست ہے اور اگر دل سے یہ مان ریا کی طرف ہوگا تو اجر باطل اور کوشش لاجل ہوگی اور غضب الہی میں گرفتار ہوگا۔ اور کبھی آہ آہ کرنا اصل میں غم کے باعث ہوتا ہے لیکن ان کو بڑھا بڑھا کر لبنا آواز سے کہتا ہے تو یہی زیادتی ریا پر ممنوع ہے کیونکہ ابتداء صرف ریا کی اسی سے ہوتی اور کبھی آدمی پر خوف اتنا آتا ہے کہ اس سے اپنا نفس قلوب میں نہیں ہوتا اور اسی وقت سو سو ریا بھی پیش ہوتا ہے تو اسکو قبول کر لیتا ہے اسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ آواز کو زیادہ دردناک خواہ بلن کرے یا آنسو و نگوشت پر رہے دیتا ہے کہ کوئی دیکھے اسو خوف الہی ہی سے نکلے تھے کہ اسکا نشان جو منہ پر قائم رکھا تو صرف ریا ہی کی بہت سے رکھا۔ اسی طرح کبھی ذکر سنتا ہے اور خوف کے بارے قویٰ ضعیف ہو جاتے ہیں جسے کہہ کر پڑتا ہے پھر شرم کرتا ہے کہ کوئی یون کہے کہ بد و نوال عقل اور حالت شدید کے کیسے کر گیا اس خیال سے تھرا پڑے لگتا ہے اور بے تکلف و جا کر تا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ غشی یا گرفتار تھا حالانکہ کہنے کی ابتدا درست تھی۔ اور کبھی عقل جاتی رہتی ہے اور کر پڑتا ہے مگر جلد افاقہ ہو جاتا ہے اسوقت دیکھ کر پڑتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ایسا حال کیا ہے کہ فرادیر نہ ٹھہر جی کی طرح چمک گیا تو اس خیال سے بہت دیر تک تڑپتا رہتا ہے اور ناپ چتا ہے تاکہ اپنا حال میرا ظاہر کرے۔ اسی طرح کبھی ضعیف کے بعد جو جلد افاقہ ہو جاتا ہے اور ضعیف بھی جلد جاتا رہتا ہے تو اس بات کا خوف کرتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بیہوشی اور حال ٹھیک ورنہ ضعیف دیر تک رہتا پس اسکی باعث اندھا ضعف اور آہ کا دیر تک کرتا ہے کہ میں جس کے سہارے لگتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ضعیف کے سبب کھڑا نہیں ہو سکتا کہ میں چلنے میں جھک جھکاٹتا ہوں اور قدم قریب قریب کھٹا اسلیئے کہ ظاہر ہو کہ تیر نہیں چل سکتا۔ تو یہ سب باتیں شیطان کو فریب دینے کے واسطے ہیں داخل ہیں جب اسے خطرے ہوں تو اسکا علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ اگر آدمی میرے اس نفاق پر مطلع ہو جاوے اور دل کی بات پراگاہ ہوں تو بہت غصہ ہوں اور سہرے قتلے تو ہر وقت مطلع ہے اسکا غصہ بڑا سخت ہے حضرت

اور حفاظت کے حکم نہیں کر سکتا اور کوشش کرے گا بھی اگر معلوم ہو جاوے تو غنیمت ہے بے تلاش و جستجو و دل کے اور بدو ان متان فی نفس تفتیش اسکے فریجوں کے توقع اور نہ مطلع ہونے کی رکھنی دشوار ہے خدا کے تعالیٰ سب

اپنے کرم و احسان سے اون آفات سے بچاؤ

گیارہواں بیان اس میں کہ میری قبل عمل اور بعد عمل اور میں عمل میں کیا کرنا چاہیے واضح ہو کہ سب سے پہلے کے حق میں یہ ہے کہ تمام اوقات میں اپنی طاعتوں پر خدا کے تعالیٰ ہی کے علم پر قناعت کرے اور علم الہی برائوسی کو قناعت ہوتی ہو جو خدا کی تعالیٰ ہی سے خوف کرے اور اسی سے توقع رکھے اور جو شخص غیر سے خوف توقع رکھے گا وہ اسکی اطلاع کا بھی خواہاں ہوگا کہ میرے عمدہ احوال کی اسکو اطلاع ہو پس جب یہ صورت کسی کی ہو تو چاہیے کہ دل میں عمل و ایمان کی جہت اس کی برائی کو لازم کرے اسلئے کہ اسکے باعث یہ دُور ہے کہ خدا تعالیٰ ناراض ہو جاوے اور جب ایسی طاعتیں ہوں اور شاق کرے جو اور وہ اسکی اسوقت اپنی نفس کی حفاظت پر ضرور ہے اسلئے کہ اسکی حال میں نفس کو نکلے افشا کی محال حصہ ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ میرے اس بڑے علم پر ایسے عظیم خوف یا اس جیسے رو بہ اگر خلق کو اطلاع ہوگی تو بجا کوسجود کرے لگین کے اسلئے کہ خلق میں اور کون ہے جو ایسا کر سکے تو ایسے عمل کے چھپانے پر کیسے راضی ہے لو کون کو تیرا مقام کیسے کھلے گا اور قدر کس طرح معلوم ہوگی اقتدا سے محروم رہیں گے غرض جب یہ صورت پیش ہو تو عباد کو چاہیے کہ ثابت قدم رہے اور اپنے عمل کی بڑائی کے مقابلے میں عظمت ملک آخرت اور لذت جنت کے جوابدہ الایا رہیں گے یاد کرے اور یہ بھی سوچے کہ خدا کی طاعت پر بندوں سے ثواب لینے میں کیسا بڑا غصہ اور خدا با لہی ہوگا اور عمل کا ظاہر کرنا دوسرے پر گواہی معلوم ہوتا ہے مگر خدا کے نزدیک جب تنزل ہو ثواب عمل کا باطل ہو دیتا ہے اور پھر نفس کو یوں سمجھا دے کہ ایسے عمل کو میں لو کون کی تعریف کے بدلے میں کس طرح دے دوں وہ لو کہ خود بخود نیز میرے رزق پر قدرت رکھتے ہیں موت پر ایسی بات کو دلیں جاوے ایسا نہ ہو کہ یا سچ جاوے اور کہنے کی لگے ظالموں زبردستوں کا کام ہے جو خلط ملط کر دیتے ہیں انکی شان الہی کی ماں ہو سکتی ہے اور اس باعث سے اخلاص میں مچا ہر نہ کرے بلکہ یہ جان لینا چاہیے کہ متقیوں کی نسبت کر غیر متقیوں کو اخلاص کی حاجت زیادہ ہے اسلئے کہ متقیوں کی کر نفیس جاتی رہیں گی تو فرائض تو کامل ہیں گے غیر متقی کے تو فرائض میں بھی نقصان ہے اور انکا نقصان نوافل سے بھی بھر جاوے گا اگر نوافل مست نہیں تو فرضوں کا نقصان باعث تباہ ہو جاوے گا غرض کہ غیر متقی کو حاجت اخلاص کی زیادہ ہے تو تسمیہ داری رہنا غرضت صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ قیامت کو بندہ کے حساب کو وقت اگر فرض نہیں کی ہوگی تو حکم ہوگا کہ دیکھو اسکی نفل بھی کوئی ہے یا نہیں اگر نفل نکلے گی تو اس سے فرض کا نقصان پورا ہو جاوے گا ورنہ پورا نہیں ہونے لگا کر ورنہ میں انکی یا جاوے گا انتہی تو قیامت میں جو شخص خلط ملط عمل میں گیا ہو اسی کو ضرورت غیر متقیوں پر لگے گی کہ اسکی فرض ناقص ہوں اور گناہ کثرت سے اور گناہوں کا کفارہ کی بھی

وہاں یاد دلاؤ

حاجت ہوگی اور جو نقصان و غرض انہیں کفارہ گناہ و بدن فوافل میں خلاص کیونہیں ہو سکتا اور ترقی جو نوافل میں خلاص کرتا ہے تو وہ ترقی درجات کا خوانان ہے اور نہ ان فوافل میں پائے کی تبت بھی اتنے حسنات ضرور ہیں جسے جنت لجاوے اس سے معلوم ہوا کہ خوف اطلاق خدا کا ہر وقت دل کے ساتھ رہنا ضروری ہے تاکہ نوافل صحیح ہوں پھر بعد از غل و کھجی یہ خوف ہونا چاہیے تاکہ اس عمل کو ظاہر نہ کرے اور لوگوں سے نہ کہے جب یہ سب باتیں کر چکے تب سات کا خوف چاہیے کہ کہیں ایسا نہوا ہو کہ ریاض و شیدہ سمیٹا نفل ہو گیا ہو اور محکوم اطلاق نہ ہوئی ہو اس بنا پر اپنی عمل کے قبول اور عدم قبول میں شک نہ ضروری ہے یعنی یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ خدا کا ہر وقت دل سے میری نیت خفیہ لکھ لی ہو اور اس کے سبب مجھے نفل ہو کر میرے عمل سے میرے اور خوف و خوف عمل کے وقت اور بعد عمل چاہیے ابتدا نیت عمل میں نیچا ہو بلکہ ابتدا میں تو اس بات کا یقین کہ میں مخلص ہوں اور خدا کا اور کچھ نہیں چاہتا تاکہ عمل درست اور جب عمل شروع کرنے پر ایک ایسا لحظہ گذر جاوے جس میں غفلت و درنیائی ہو سکتی ہو تو اس بات کا خوف مناسب حال ہے کہ غفلت میں نہ لاد کوئی شائبہ رہا خواہ عجیب کا گیا ہو جس سے عمل باطل ہو گیا ہو مگر توقع قبول کی غلبت ہو اس واسطے کہ عمل کے اندر یا اخلاص قیادت داخل ہوا ہے اور اس بات میں شک ہو کیا اس سبب مصل فاسد ہو گیا یا نہیں تو یقینی بات کہ طرف گمان غلبہ ہے اور اس بات کے معلوم کرنے سے مناجات و طاعات میں تہی لذت ہوتی ہے اس لیے کہ خلاص تو یقینی ہے اور یہاں میں شک ہے اور یہ شخص جو اس شک سے بھی خوف کرتا ہے تو اس کا خوف اس قابل ہو گا کہ وہ سو سے یا غفلت میں بھی ہو گیا ہو تو اس کو دور کر دے اور جو شخص کہ لوگوں کی کارروائی اور طلبہ کی تعلیم و تقرب الی اللہ چاہے کہ اپنے نفس سے توقع ثواب کی کرے اس نظر سے کہ جس آج کل کام نکال جاوے گا اس کے دل کو سرور ہو گا اور جو علم سکھے گا اس کے بوجہ کام کرے گا یہ دونوں تہی ثواب کی اس سبب ہیں مگر صرف توقع ثواب ہی رہنی چاہیے شک اور شکافات اور ناخوانی کا خوانان نہ ہونے طالب علم سے نہ جسکی ضرورت نکالی ہو ورنہ جاننا ہی کا مثلاً اگر طالب علم توقع کرے کہ پڑھاؤ کو وضو پڑھائے گا یا راہ میں سنا پڑھاؤ گا تاکہ تنہا زیادہ ہو یا کوئی کام میں بیٹھا کرے گا تو یہ شخص اپنی حیرت اور حیا اس کو سوا اور کچھ ثواب کا گمان اس کی کچھ نیت کی تھی صرف قیصہ کیا تھا کہ جب یہ پڑھ کر علم کو بوجہ کام کرے گا تو مجھ کو بھی تنہا ہی ثواب ملا کرے گا لیکن اگر وہ خود بخود خدمت کی اور اس کو قبول کیا تو اس میں شک تو ہے کہ وہ اس کا ثواب بالکل نہیں بطریقہ استاؤ کو انتظار خدمت ہونا اور وہ ہائیک کہ اگر شاگرد خدمت نہ کرتا تو کچھ بھی نہ جانتا اور باوجود پائے جانے ان سب شرائط کے اگلے علماء پھر بھی خدمت سے حذر کرتے تھے چنانچہ روایت ہے کہ ایک عالم کنوئین میں گر پڑے لوگ اس کے نکالنے کو آئے اور سی اندر ڈالی تو انہوں نے اندر سے قسم دیا کہ جس شخص نے مجھ سے ایک آیت بھی قرآن مجید کی پڑھی ہو یا حدیث سنی ہو وہ اس سے کوئی بات نہ لگاؤ گی اسی خوف سے کہ مبادا اتنی خدمت لینے سے ثواب نہ جاتا ہے۔ اور شفیق ملحق رحم روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک پڑا حضرت سفیان ثوری رحم کے پاس بطور ہدیہ بھیجا انہوں نے منجھو واپس کر دیا میں نے عرض کیا کہ باحضرت

میں تو آپ سے حدیث نہیں پڑھتا ہوں کہ آپ پھر سے دیتے ہیں و نہوں نے فرمایا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں مگر تھرا بھائی مجھ سے حدیث پڑھتا ہے مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں اس کے لیے میرا دل و رون کی نسبت زیادہ نرم نہ ہو جاویں اور ایک بار ایک شخص نے مجھ سے کہی خدمت میں ایک تھیلی یاد و تحصیلان لایا اور اس شخص کا نام آپ کا بیڑا دوست تھا آپ اکثر اس کے پاس تشریف لجاتے تھے اس شخص نے عرض کیا کہ آپ کے دل میں میرا آپ کی طرف کوئی بات ہے آپ نے فرمایا خدا کو سوچئے وہ ایسا اور ایسا تھا اس کی طرح و نہا کی اس نے عرض کیا کہ آپ تو جانتے رہی ہیں کہ یہ مال میرے قبضے میں اسی کے ترے سے آیا ہے تو میں اس قدر لایا ہوں کہ آپ بھی اس سے اپنی عیال کی پرداخت فرماویں پس حضرت سفیان نے قبول کر لیا مگر جب شخص چلا گیا تو اپنے بیٹے مبارک سے کہا کہ جلد جاؤ اور اس شخص کو میرے پاس بلالو جب شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب میری مرضی یہ ہے کہ اپنا مال لو جاؤ اس نے ہر چند اصرار کیا مگر آپ نے نہ مانا اور واپس کر دیا شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کے باب سے محبت تھی تو برا جانا کہ اس کے مال میں سے کچھ لے لیوں آپ کے بیٹے مبارک کہتے ہیں کہ جب شخص مال لیکر چلا گیا میں نہ رہ سکا اور آپ کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ آپ کو کیا ہوا ہے یہ چند گنتی کے پتھر تھے ان کو واپس کیوں کر دیا تھا یہاں کیا کہنا نہیں بلکہ مجھے ہر قسم نہیں آتا آپ نے بھائیوں پر رحم نہیں کرتے نہ ہمارے عیال پر رحم کرتے ہوئے غرض تھا کہ کیا خوب کہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ مبارک خدا سے ڈرو کھاؤ اور اؤ تو تم اور اس کی باز پرس ہو مجھ سے اس بیان سے معلوم ہوا کہ عالم سے اگر کسی کو فیض ہو تو اس کے ثواب کا طالب صرف خدا ہو اور شاگرد کو بھی واجب ہے کہ وہ بھی ہمیشہ طالب حمد خدا اور اس کے ثواب منزلت کا رہے استاد کے نزدیک اور خلق کی نظروں میں عزیز ہونے کا خیال نہ ہو ورنہ رکھے اور کبھی شاگرد کو یہ سوچتی ہو کہ اگر ظاہر میں طاعت الہی من کا تو اس کی نظر پر رتبہ حاصل کروں گا اور ابھی طرح پڑھوں گا مگر یہ خیال غلط ہے اس واسطے کہ طاعت الہی سے ارادہ غیر اس کا کرنے سے نقصان تو اسی وقت ہوتا ہے اور علم کا مفید ہونا اور غیر مفید ہونا مومن ہے پس عمل نقد کو اس سے ہی فائدہ و عوض ضائع کر کے کیوں نقصان اٹھاویں۔ ام تو سر اسے ناجائز ہے بلکہ یوں چاہیے کہ اس سے ہی کے واسطے چلے اور اسی کے واسطے عبادت کرے اور اسی کے لیے استاد کی خدمت کرے اس لیے نہ کہ استاد کے دل میں کلمہ کی اگر مینظر ہو کہ تحصیل علم طاعت میں متصور ہو اس لیے کہ بندوں کو یہی حکم ہے کہ سوا خدا کو اور کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اپنی طاعت سے غیر خدا کو چاہیں۔ اسی طرح جو اپنی باب آپ کی خدمت کرے وہ اس قصد کرے کہ باب آپ کی رضامندی میں اپنی رضامندی ہو اس لیے نہ کہ اس کی خدمت کرنے سے میری جگہ و نکلے دل میں ہو جاویں اور اس کو جائز نہیں کہ طاعت خدا سے یا اس لیے نہ کہ باب آپ کے ولین جگہ پیدا ہو کیونکہ یہ امر گناہ ہے اور کیا عجب ہے کہ خداوند کریم اس کا ریا پر طرف کر دیں اور باب آپ کی نظروں سے گر جاویں۔ اور زاہد جو لوگوں سے گناہ کش ہو تو اس کو ہمیشہ خیال نہ کہ الہی کا

دل کے ساتھ رہنا چاہیے اور خدا کے واقف ہو کر قناعت کے فی چاہیے اور اسکے دل میں ریات نگداری کے سیر نہ رکھا
 حال کو کون کو معلوم ہو جاوے اور وہ میری عظمت کے بیانیہ کیلئے کہ اس سے تخم ریاضی عین عین میں بوجا جاتا ہے یہاں تک کہ
 عبادات کا کرنا نہ نالی میں آسان ہو جاتا ہے اور چونکہ لوگ اس کی تکریم کرتے ہیں اور اس کی گوشہ نشینی سے وقت میں
 اسلیے بڑے اطمینان سے بیٹھا رہتا ہے اور اس کو خبر نہیں کہ اس وجہ سے عمل بھیرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں حضرت
 ابراہیم بن ادہم حملہ سد فرات میں کہ میں نے معرفت ایک ایسے سیکھی جس کا نام سمعان تھا میں اس کے پاس اس کے
 گرجا میں گیا اور اس سے پوچھا کہ تم اس جگہ کب سے ٹھہرے ہو اس نے کہا کہ ستر برس میں نے پوچھا کہ آپ کی غذا
 کیا ہے اس نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ کیا مطلب میں نے کہا کہ صرف پوچھنا منظور ہے اس نے کہا کہ ہر شب ایک چن
 کھا تا ہوں میں نے پوچھا کہ تمہارے دل میں کیا بات رہتی ہے کہ ایک چن کا فی ہو جاتا ہے اس نے جواب دیا کہ لوگ
 جو تمہاری نظر کے سامنے ہیں ہر سال میں ایک وزیر کے پاس آتے ہیں اور اس عبادت خانہ کو آراستہ کر لیتے ہیں اور
 اسکے گرد طواف کرتے ہیں اور میری بڑی تعظیم کرتے ہیں پس جب کبھی میرا نفس عبادت سے کسل کرتا ہے تو میں اس کو
 اسی ایک ساعت کی عبادت یاد دلاتا ہوں تو ایک ساعت کی توقیر کے واسطے میں سال بھر مشقت اٹھاتا ہوں
 پس سوحد تو ایک ساعت کی مشقت سے عورت جاوید حاصل کر اس کی اس بات سے میرے دل میں معرفت الہی کی محبت
 ہونی پھر اس نے کہا کہ اس قدر پس بیا اور زیادہ دیکھا جاتے ہو میں نے کہا بہت بہتر کہا کہ اس عبادت خانہ سے نیچے اترو
 جب میں نیچے گیا تو اس نے ایک پڑیا میں بیس چنے لٹکا کر مجھے دیے اور کہا کہ دیر میں چلے جاؤ وہاں کے لوگوں نے
 مجھے لٹکاتے دیکھ لیا ہے میں نے پڑیا میں جو گیا تو بیٹھ کر یہ سب اس جمع ہو گئے اور کہا کہ میان جمع شدہ لٹکوا دیا
 میں نے کہا کہ اپنی غذا دی ہے اور خون نے کہا کہ تم اس کو کیا کرو گے اس کو مستحق ہم لوگ ہیں ہماری ہاتھیچ ڈالو میں نے
 کہا اچھا میں شرفی کو بیچتا ہوں اور خون نے بیس شرفیاں بی کر چنے لے لیے میں پھر اس ایسے پاس آیا اس نے
 پوچھا کہ چنے کیا ہے میں نے کہا کہ ان لوگوں کی ہاتھیچ سے اس نے پوچھا کہ کتنے کو میں نے کہا بیس شرفیوں کو اس نے کہا کہ تم
 چونک گئے اگر میں نے شرفیاں بانگتے تو وہ تھیں جیسے میان حدیہ عورت اس شخص کی ہو جو اس کو عبادت نہیں کرتا اور
 جو خاص کی عبادت کرتا ہے اس کا کیا کہنا ہے اب تم اپنی طرف متوجہ ہو جاؤ اور چلنا پھرنا چھو دو انتہی اور قصور
 کہ نفس کو جیسا پنی عورت لوگوں کے دلوں میں معلوم ہوتی ہے تو تنہائی میں بھی سبب مجاہدہ ہوتی ہے مگر کبھی نہ کو اس کی
 اطلاع نہیں ہوتی اسی لیے ضرور ہوا کہ اس پر حذر رہنا چاہیے اور نشان سلاستی کا یہ ہے کہ آدمی دیر ہائے عبادت
 نزدیک ایک سے معلوم ہوں اگر بالفرض لوگوں کا اعتقاد اس سے پھر جاوے تو دلنگاہ اور نہ دایا کرے اور اگر شخص ہی
 کہ بہت دل میں آوے بھی تو اس کو فوراً اپنے عقل ایمان سے دفع کرے کہ اگر مثلاً شخص عبادت میں آوے تو تمام لوگ
 اس پر مطلع ہو جائیں تو اس کی اطلاع سے نہ تو کچھ شروع اس کا زیادہ ہو اور نہ دل پر سرور اور اگر کچھ ایسے لوگ

اوسکو حاصل نہ تو یہ بات کی دلیل سے کہ ابھی ضعیف ہے لیکن اگر اوسکے رو کرنے کی قدرت عقل و ایمان کے واسطے رکھتا ہے اور دفع کی طرف مبادرت کرے اوسکو مانتا ہی نہیں تو مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسکی سعی ضائع نہ جاوے گی اور اگر لوگوں کے دیکھنے کے وقت مشغوع ہو سکی اس نظر سے زیادہ کرے کہ لوگ زیادہ نہ کھل کھیل دیں رخصت اوقات نہ کریں تو اسکا کچھ مضائقہ نہیں لیکن اس وقت میں ہو گا بھی ہے ایسے کہ انہما مشغوع کی لیے نفس کی شہوت بعض اوقات پورے غیہ ہوتی ہے مگر اوسکے اظہار کے لیے بہانہ یہ کہ لیتا ہے کہ مجھ کو لوگوں کے ساتھ زیادہ اختلاط منظور نہیں اور اوسکے اس عیو کا آزمانا سہل ہے باینطور کہ تامل کرے کہ لوگوں کی بندش تو ہر طرح بھی ہو سکتی ہے کہ دیر کر چلنے لگوں یا بہت ہنسنا کروں یا بہت کھانے لگوں پس اگر نفس بندش کے لیے ان باتوں کو گوارا کرے تو سچا ہے اور اگر بندش کے لیے عبادت ہی کو چاہے تو اس سے غالباً اوسکی مراد ہی معلوم ہوتی ہے کہ اپنی منزلت لوگوں کے دلوں میں چاہتا ہے اور اس میں وہی پیچھے کا جسکے دل میں جما ہوا کہ سوائے خدا اور کوئی موجود نہیں اور عمل ایسی طرح کرے کہ گویا زمین پر وہ پیر اکیلا وہی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں تو ایسے شخص کے دل میں خلوت کا خطرہ اول تو ہوتا ہی نہیں اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ضعیف ہوتا ہے کہ اوسکا دور کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا جب تک اس حال پر ہوتا ہے تو لوگوں کے دیکھنے سے کچھ متغیر نہیں ہوتا اور اس حال کے ٹھیک ہونے کی یہ سچا بات ہے کہ اگر بالفرض اوسکے دو یا تین ہوں ایک تو اگر دوسرے غلغلے تو ان کے آنے کے وقت نفس میں زیادہ خوشی اوسکی تعظیم کی بہ نسبت فقیر کے نہ تو شرط کہ اور کوئی وجہ تعظیم کی سوا تو انگری کے نہ تو مثلاً اگر تو انکے عالم ہو یا متقی ہو تو اس وقت البتہ اوسکی تعظیم صرف خاص کی بہت سے کر سکتا ہے تو انگری کو اس میں کچھ خل نہیں اور جو شخص ان غنیا کے دیکھنے سے زیادہ راحت پاتا یا انہیں نسبت فقیر کو تو وہ ریاکار اور لالچی ہے ورنہ فقیروں کے دیکھنے سے تو رغبت آخرت زیادہ ہوتی ہے واپس سکنست کی محبت ہوتی ہے اور غنیا کا دیکھنا اس کے برعکس ہے تو کس طرح تو انکے دل کی ملاقات سے زیادہ راحت بہت فائدہ کے ہو سکتی ہے اور روایت ہے کہ جینی نیت تو انکے دل کو حضرت سفیان ثوری کی مجلس میں ہوتی تھی ایسی اور حکمہ نہیں ہوتی تھی آپ کا دستور تھا کہ تو انکو کوچھلی صف میں بٹھلاتے تھے اور اگلی صف میں فقرا ہوتے تھے یہاں تک کہ تو انکو انکی مجلس میں نہ لگاتے تھے کہ کاش ہم فقیر ہوتے۔ ہاں ایک صورت تعظیم غنی کی ہے کہ اوس سے قربت ہو بلکہ کوئی حق بادوستی سابقہ کہ تھا ہوا اس وقت میں بھی یہ شرط ہے کہ اگر یہی علاقہ کسی فقیر میں بھی پایا جاوے تو فقیر پر ترجیح نہ دے ایسے کہ فقیر کا تہ خدا کو نزدیک غنی سے زیادہ ہو اب اگر کوئی غنی ہی کو ترجیح دینے لگے تو معلوم ہو گا کہ اوسکی مال کی لالچ اور اوسکے ساتھ ریا کرتا ہے۔ پھر اگر اس بٹھلائے میں مساکین غنی اور فقیر کے سمجھے تو یہ خوف ہے کہ ان میں حکمت مشغوع غنی کے سامنے بہ نسبت فقیر کے زیادہ ظاہر ہو کر یہ امر ریا کے خفی یا طمع غنی سے سرزد ہوا کرتا ہے جیسا کہ ابن سبک نے اپنی نوٹس سے کہا تھا کہ یہ معنی معلوم کیا سبب ہے جب میں بغداد میں آتا ہوں تو مجھے حکمت کا دروازہ کھلتا ہے

یعنی کلام حکمت آئین بہت کماتا ہوں اور سنے جواب دیا کہ لالچ سے اپنی زبان تیز ہو جاتی ہے اور موقع میں خوش ہو سکتا ہے
تو ان کے سامنے زبان ایسی کھلتی ہے کہ ایسی فقیر کے سامنے نہیں کھلتی اسی طرح خشوع بھی تو ان کے سامنے آتا ہوتا ہے
کہ فقیر کے سامنے نہیں ہوتا۔ غرض کہ شیطان کنخیز و فتنہ ساز بہت کماتا ہے جس کا شمار نہیں ہو سکتا اور انسان کو اس سے بھی
نجات ملتی ہے جب کہ اس کو اللہ کو دل سے نکال دے اور صرف نفس پر خوف مدت العمر کیا کرے۔ اور اس کا الگ میں جاننا ایسی ہی موت
کی سبب جلد جلد بدلتے رہتے ہیں چند روز میں صلح ہو جائیں گے پسند نہ کرے اور دنیا میں ایسی ہی طرح رہے جیسے کوئی پادشاہ
شہر تو بنے اور اس کو گھیر لکھا ہو اور لذات سب طرح کے اس کے پاس ہیں مگر اس کے بدن میں ایسا مرض ہے کہ اگر ذرا بھی شہوات میں
قدم زیادہ دھرتا تو مر جاتی کا خوف ہو اور جانتا ہو کہ اگر میں پرہیز کروں گا اور ان شہوات سے بچوں گا تو زندگی بھی
رہیگی اور سلطنت بھی قائم رہیگی اور اس خیال سے طبیعوں اور عطاروں کی مجالست اختیار کرے اور نفس کو
تلخ اور بد مزہ دواؤں کے پینے کا عادی کرے سب لذات کو ترک کرے تو ہر چند قلت کی باعث اس کا بدن ہمیشہ لالہ ہو تا
جائے گا لیکن ایسی ہی بیماری بھی روز بروز شدت پکڑے گی باعث کم ہوتی جاوے گی پس جب کبھی نفس اس کا کشمکش کی
تمنا کرے گا تو تمام درود تکلیفیں مرض کی خیال میں پھر جاوے گی جس کا انجام موت ہے اور موت کے سبب سلطنت بھی جاتی ہوگی
و شمع اخوش ہونے لگے اور اگر وہ اس کی سختی نفس پر ناگوار ہوگی تو اس سے خوشنما اور تند رستی آگے کو ہوتی ہو وہ دیکھنا
میں آج بھی کی کہ تند رست ہو کر سلطنت میں جبین کرینگے اور فارغ البالی سے حکومت کرتے رہیں گے اس تامل سے لذت
چھوڑنا اور رکرو بات پر صبر کرنا ہلکا معلوم ہو گا یہی حال ایماندار کا ہے جو سلطنت آخرت کی تمنا نہ کرتا ہو یہ بھی ایسی
جیز روح جو آخرت میں ہلکا ہونے یعنی لذات دنیاوی سے احتراز کرتا ہو اور انہیں سے قدر قلیل پر اکتفا کرتا ہے اور لاغر
اور پتھر والی اور وحشت اور حزن و خوف اور ترک موانست خلق سے اس لیے پسند کرتا ہے کہ اس سے یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ
خدا کا غضب نازل ہو کر تباہ ہو جائوں اور یہ توقع ہوتی ہے کہ عذاب الہی ہو جاتا ہوں اسی لیے یہ سب باتیں پسند
آسان معلوم ہوتی ہیں کیونکہ انجام کار کا یقین اور اعتقاد شدت سے ہوتا ہے اور اس بات کا بھی کہ میری عمر دولت پایدار
رضای الہی کی ابد الابد کے واسطے مہیا ہے پھر یہ بھی اس کو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کو رحم و رحیم ہے جو لوگ اس کی رضا جوئی
کرتے ہیں ان کو مدد دیتا ہے اور عطا و عطا و عطا فرماتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے بندوں کو بخش و شفقت کی پروا نہ کرے
لیکن اپنی حکمت عدل سے اس کا امتحان اور صدق ارادت کو معلوم کرنا منظور ہے اسی واسطے یہ حکم عبادت کا صادر فرمایا
ہے پھر جب اول اول آدمی مشقت اختیار کرتا ہے تو خداوند کریم اس کی طرف متوجہ ہو کر مدد عنایت فرماتا ہے اور اگر
کو آسان کر دیتا ہے اگر ان کی اور کسل کو دور فرما کر صبر کرنا سہل اور طاعت کو محبوب کرتا ہے پھر طاعت اور عبادت کی
وہ لذت عنایت فرماتا ہے جس سے تمام لذتیں بھول جاتی ہیں اور شہوات کی فتنہ کرنے کی طاقت دیتا ہے بلکہ خود او
و باو دیدہ کا قیصل ہو جاتا ہے اور مدد پر مدد پوچھا جاتا ہے اس لیے کہ کریم اپنے امیدوار کی کوشش ضائع نہیں کیا کرتا

اور جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار ایک شخص کے پیچھے گیا دیکھا تو اس کے تلے ایک شخص تھا ہر اور چڑی کا سایہ پائے
 اور پیر کیا ہے چونکہ آفتاب چڑھے پر سے ہٹ گیا تھا میں نے اسکو درست کر دیا اتنے میں وہ شخص جل کے تو معلوم ہوا کہ حضرت
 سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے میں نے جو کچھ کیا تھا آپ سے کہہ دیا آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ یہ جریر دنیا میں اس کے واسطے
 فروتنی کرے کیونکہ جو شخص دنیا میں خدا کے لیے تواضع کرے خدا تعالیٰ اسکو قیامت میں بلند کرے گا اور جریر
 تجھ کو معلوم ہے کہ قیامت میں منہ پر خراج کا اندھیرا کیا چیز ہوگا میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں
 جو لوگ ایک دوسرے پر ظلم اور اندھیر کرتے ہیں یہی قیامت کو اندھیرا ہوگا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم فضل
 عبادت سے غافل ہو اور وہ تواضع ہے۔ اور یوسف بن ہارون کا قول ہے کہ بہت سے عمل ہو تھو اور سے کافی ہو اور بہت
 سی کوششیں اور مجاہدہ سے تھوڑی سی فروتنی بس ہے۔ اور حضرت فضیلؒ سے جب کسی نے تواضع کو پوچھا
 کہ کیا چیز ہے تو انھوں نے فرمایا کہ امر حق کے لیے خضوع کرنا اور منقاد ہونا اگر کسی لڑکے کو خواہ جاہل ہی سے سنے۔
 اور ابن مبارک رحمہ فرماتے ہیں کہ اصل تواضع یہ ہے کہ اس شخص کی نسبت جو نعمت نیاوی میں آتا ہے آپ سے کہے
 اپنے نفس کو کم سمجھنا یہاں تک کہ یوں جاننا کہ ہر دنیا کی راہ سے اس پر کچھ زیادتی نہیں اور اس شخص کی نسبت
 جو نعمت نیا میں ہے آپ سے زیادہ ہی اپنے نفس کو برتر سمجھنا کہ دنیا کی راہ سے اسکو کچھ فضیلت نہ جائے۔ اور قتادہ
 فرماتے ہیں کہ جس شخص کو مال یا جمال یا بیان یا علم عنایت ہو اور وہ اس میں تواضع کرے تو قیامت کو اس پر جہیز ہر
 وبال ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ پر جو بھیجی کہ جب میں کوئی نعمت سکونوں تو
 اسکو انکسار کے ساتھ قبول کرو میں اس نعمت کو تم پر پورا کروں گا۔ اور حضرت کعب کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو
 جو نعمت نیا میں دینا اور وہ اسکا شکر گزار ہوتا ہے اور خدا کے واسطے اس نعمت فروتنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکو نفع
 اسکو دنیا میں بھی عنایت فرماتا ہے اور آخرت میں اسکا تہ بند کرتا ہے اور اگر خدا تعالیٰ نے کسی بند کو نعمت
 دی اور اس نے نہ خدا کا شکر کیا نہ فروتنی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسکا نادمہ اس سے روک لیتا ہے اور آخرت میں
 اس کے لیے طبقہ جہنم کھول دیتا ہے چاہے اسکو عذاب دی یا درگزر فرماوی۔ اور عبدالملک بن مروان سے کسی
 پوچھا کہ مردوں میں بہتر کون ہے انھوں نے فرمایا کہ جو شخص باوجود قدرت کے تواضع کرے اور باوجود غربت کے
 زہد کرے اور قابو پا کر انتقام نہ لے۔ اور ابن سماک رحمہ ہارون شہید کی خدمت میں گئے اور فرمایا کہ اس بزرگی
 اور شرف کے ساتھ آپ کا تواضع کرنا آپ کے خود شرف سے بہتر ہے ہارون شہید فرمایا کہ کیا خوب آپ نے فرمایا۔
 پھر انھوں نے کہا کہ ای امیر المؤمنین اگر خدا تعالیٰ کسی کو جمال اور شرف حسب ریا عنایت کرے اور
 وہ اپنے جمال میں عقیف رہے اور مال سے لوگوں کے ساتھ سلوک کرے اور حسب میں منہ دہنی کرے
 تو اللہ تعالیٰ کے دفتر میں اولیاء اللہ سے لکھا جائے گا ہارون شہید نے کاغذ و دوات قلم کا کرانی ہاتھ

اور نکاح قول لکھ لیا۔ اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کا دستور تھا کہ جب سچ ہوتی تو نہیں تو انکو دین و ترغیب و تنوید
دیکھا کرتے یہاں تک کہ وہ سچے فلاح ہو کر مسالکین میں آتے اور انکے پاس ٹھہر جاتے اور فرماتے کہ مسکین کا گد مسکین تو نہیں
ہی ہیں اس اور بعض کابر کا قول ہے کہ جیسا آدمی کو یہ چھان نہیں معلوم ہوتا کہ تو انکو کون بڑی کرے میں کھیں اسی طرح چاہیے
کہ وہ احبات کو بھی پرچا جائے کہ درویش اور مسکین باس فخر وہ میں دیکھیں۔ اور روایت ہے کہ ایک بار یونس راہیو با و حسن ج
باہر نکلے اور تواضع کا ذکر ہوا تو حضرت حسن بن زید بوجھا کہ تمکو معلوم ہے کہ تواضع کیا ہے تواضع یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے
نکلے تو جو مسلمان راستے میں ملے اور مسکو یہ سمجھے کہ مجھے زیادہ ہے۔ اور حضرت مجاہد بن فرات بن کہ جب اسد تعالیٰ نے
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو پہلے آپس میں ایک دوسرے سے بڑا اور اونچا ہونے لگے اور جو دی گئے
فروتنی کی اسد تعالیٰ نے اسکو بلند مرتبہ کیا کہ حضرت نوح کی کشتی اٹوی پر چھری۔ اور حضرت ابو سلیمان م فرات بن زید
کہ اسد تعالیٰ نے جو لوگوں کے دلوں کا حال معلوم کیا تو کسی میں تواضع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بڑھ کر نہائی اسی ہے
اونکو آدھون میں کلام کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ اور یونس بن عبید بن جب عرفات سے پھرے تو کہنے لگے کہ اگر میں لوگوں میں
نہ تو یقیناً اپنے رحمت ہوتی ہے اب مجھے خوف ہے کہ شاید میرے سب سے رحمت محروم نہ رہے ہوں۔ اور یہ جہاد مقدس
چلا آتا ہے کہ جیسے آدمی ایماندار اپنے نفس میں فروتنی کرتا ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کو زیادہ بلند مرتبہ ہوتا ہے اور جتنا آپ
نزدیک اونچا ہوتا ہے و تہا ہی خدا کے نزدیک بہت ہوتا ہے۔ اور زیادہ نمیری کا قول ہے کہ جس میں تواضع نہ ہو وہ
دعوت و پھیل ہے۔ اور مالک بن نینار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سچے دروازہ پھر کھڑا ہو کر بیکار سے کہ جو تم سے ملے میں جہاد
شخص ہو وہ باہر نکلے تو مجھے آگے کوئی بچا سکے سب سے اول میں ہی دوڑوں البتہ جسکے اندر طاقت و ورے کی ہو وہ
بڑھ جائے تو بڑھ جائے اور ایسا ہے کہ جب ابن مبارک کو حضرت مالک کا یہ کلام پونچھا تو اونھوں نے فرمایا کہ مالک
اسی بہت مالک ہو اہم اور حضرت حنفیہ لہم کا قول ہے کہ جو شخص محبت یا ست رکھتا ہے اسکو کبھی فلاح نہیں ہوتی
اور موسیٰ بن اقصا کہتے ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں لڑ لہ اور سرخ آندھلی فی تو میں محمد بن قاتل ہم کو پاس کیا اور کہا کہ
ای ابو عبد اسد آپ ہمارے امام ہیں ای تعالیٰ سے دعا مانگیے آپ نے لگا اور فرمایا کہ اگر میرے سبب تم ہلاک نہو تو
میں سب کو غنیمت جانوں محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے پھر خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ میں
کہ محمد بن قاتل کی دعا خدا تعالیٰ نے تپستہ آندھی وغیرہ کو دور کر دیا۔ اور ایک شخص حضرت علیؑ کی طرح فرمایا تو
اونھوں نے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے اور سطح پوچھنا آپ کی عادت تھو تھی اوش شخص جواب دیا کہ میں جن فب کریم کی کا قطع ہوں
آپ نے فرمایا کہ یا تو اسکو صوفی اپنے نفس کو کرنا چاہیے ورنہ تیری جھٹائی اسکا منتقل کر دیگا۔ اور بعض کلاموں میں
یہ بھی منقول ہے کہ میری دولت فی ہونے کی لت کو بیکار کر دیا۔ اور یہ جملہ کابر ہی منقول ہے کہ جو اپنے نفس کی کچھ فلاحی رجائتا
اور اسکو تواضع کی کچھ بہرہ نہیں۔ اوش شخص نے شجرت حروایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؑ کو صبح کو خواب میں دیکھا اور

عرض کیا کہ آپ مجھ کو نصیحت فرمائیے کہ فرمایا کہ فقیر کوئی مجلس میں تو اگر موقع ثواب خدا تو اضع کر دین گنتا اچھا اور اس سے زیادہ اچھی بات یہ کہ فقیر خدا کی تعالیٰ پر اعتقاد کر کے تو انگوڑی بکریوں میں اور ابوسلیمان رحم فرما تو ہر آدمی جو تبتک اپنی نفس کو نہیں پہچانتا جب تو اضع نہیں کرتا۔ اور حضرت ابونیزید سبطانی رحم فرما تو ہر آدمی کو جنتک گمان کہ خلق میں کوئی مجھے سے تبتک ہے مگر یہ کہ لوگوں نے پوچھا کہ پھر تو اضع کب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب اپنے نفس کو وسطے کوئی مقام چاہو تو کوئی حال درجہ بقدر آدمی خدا تعالیٰ کو اور اپنے نفس کو پہچانتا ہے اسی قدر اس میں تو اضع ہوتی ہے۔ اور ابوسلیمان رحم کا قول ہے کہ جتنا میں نے پی جی میں بہت اور کم رتبہ ہوں اگر تمام خلق مجھ کو تبتک رتبہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے۔ اور عسہ بن الورد رحم فرماتے ہیں کہ تو اضع حصول شرف کا ایک جال ہے اور آدمی سب تو اضع کے منتہیہ حسد کیا جاتا ہے اور اکابر کا قول ہے کہ تو اضع سب قسم کے لوگوں میں اچھی ہے اور تو انگوڑی میں سب سے بہتر ہے تو اضع کر دین فرزانہ نکوست۔ اگر اگر تو اضع نہ خوئی اوست۔ اور تبتک تمام خلق میں بہتر اور فقیروں میں بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ بھی بعض اکابر کا قول ہے کہ عزت اسی کو ہے جو خدا واسطے دل ہے اور بہتری اور سکون ہے جو اس کے واسطے تو اضع کر اور مومن وہی ہے جو خدا سے ڈرے اور نفع اسی کو ہے جو اپنے نفس کو خدا کا تہہ پیچھے ہے۔ اور ابو علی جہانی رحم کا قول ہے کہ نفس کا خیر کبر اور حصول درجہ ہے پس جس شخص کو خدا تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا ہے اس کو تو اضع اور خیر خواہی اور عزت سے باز رکھتا ہے اور جس کے ساتھ بہتری کرنی ہوتی ہے اس کو یہ باتیں نہایت فرما دیتا ہے تو جب بھی اس کو دل میں کبر کی راگ بھڑکتی ہے اس کو خدا کی تو اضع فرما دیتی ہے اور اگر حسد کی راگ بھڑکتی ہے تو اس کی تو اضع فرما دیتی ہے۔ اور حضرت جنید رحم جب کہ روز پانی اور اگر حرم شہ جلد نہ لیتی ہے تو خدا کے فضل سے قناعت اس کو فرما دیتی ہے۔ اور حضرت جنید رحم جب کہ روز پانی مجلس میں کہتی کہ اگر یہ حدیث نہ ہوئی نہ توئی کہ پھیلے زلے میں سردار قوم کا اون میں ارذل ہوگا تو میں ہرگز تم کو کھینچتا ہوں اور یہ بھی انو حیدر کا قول ہے کہ اہل توحید کے نزدیک تو اضع بھی بکبر سے اور شاید ان کی مراد یہ ہے کہ تو اضع اپنے نفس کو پہچانتا ہے تب اس کو سب سے خیر کہ تبتک اور جو خدا اپنے نفس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا جب اس کا وجود ہی نہیں تو پستی اور رفعت کا کبر ثابت کرے۔ اور عمر بن شیبہ کہتے ہیں کہ میں نے مگر معظہ میں صفا اور مروہ کے درمیان تھا دیکھا تو ایک شخص شخص سے سوا ہے اور اس کے گے بہت سے غلام لوگوں کو دھکے دیتے اور سختی کرتے جاتے ہیں پھر بھی چونکہ میرا گدڑ بغداد میں تھا اور پل کے اوپر کھڑا تھا کہ ایک شخص گدڑ پاؤں اور ننگے سر پہنے لیٹے بال الا سنے آیا میں نے اس کو بغور دیکھا شرف کیا اس نے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو میں نے کہا کہ تمھاری صورت کا ایک آدمی میں نے مگر معظہ میں دیکھا تھا اور سب سے بتلائے اس نے کہا کہ میں نے بھی شخص ہوں میں نے پوچھا کہ تمھارا کیا حال ہو گیا اس نے جواب دیا کہ میں نے اسی جگہ پر ظاہر کی تھی جہاں لوگ انسا کر رہتے ہیں اس کے عوض میں خدا سے تعالیٰ مجھ کو ایسی جگہ نسبت کر دیا جہاں لوگ رہتے ہیں۔ اور خیر و رحم کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم ہم سے اتنا ڈرتے تھے جیسے بادشاہ کا خوف ہوتا ہے اور وہ یہ فرمایا

اور تبتک
اور تبتک
اور تبتک
اور تبتک
اور تبتک

کرتے تھے کہ جس نے میں کہ میں غصہ کو فدا ہوا ہوں وہ ہزار ماہ ہے کہ مجھ سے شخص فقیر کیا جاوے۔ اور عطا کی گئی کہ جب عدلی آواز سنتے تو اوٹھتے بیٹھتے اور روزہ والی عورت کی طرح بیٹھ کر اترتے اور کہتے کہ یہ بلا میری سبب تیرے تو کی اگر میں جاؤں تو لوگوں کو نیکو راحت ہوئے۔ اور بشر جانی کہ کہتے کہ دنیا داروں کے لیے ہی سلام ہے کہ ان کو سلام نہ کرو۔ اور ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن المبارک کے لیے دعا دی کہ جو تکو توقع ہو خدا سے تعالیٰ عنایت فرماو اپنے فرمایا کہ توقع بعد معرفت ہوتی ہے یہاں سرور معرفت ہی نہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نے زابل قریش غصہ کرنے لگے آپ نے فرمایا کہ اگر میرا حال پوچھتے ہو تو نایاں نطفہ سے پیدا ہوا ہوں اور انجام کو دربار بودار ہو جاؤں گا یہ بھرنے میں اگر لہ بھاری رہا تو میں چھا ہوں اور اگر ہلکا رہا تو برا ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے کرم کو تقویٰ میں پایا اور غنا کو تقویٰ میں اور شرف کو تواضع میں خداوند کریم ہی اسید ہے کہ ہلکے بھی توفیق تواضع اپنے کرم و فضل سے عنایت فرماوے۔

چوتھا بیان کبر کی حقیقت اور اس کی آفت کا۔ جاننا چاہیے کہ کبر دو قسم ہے ایک ظاہر اور ایک باطن کبر باطن نفس کی عادت کا نام ہے اور کبر ظاہر اعمال میں جو اعضا سے سرزد ہوتے ہیں اور واقع میں عادت باطنی ہی کا نام کبر کہنا ٹھیک ہے اعمال تو اس عادت کے ثمرات ہیں اور وہ عادت جو جب اعمال کی ہوتی ہے اسی واسطے جب اعضا اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کبر کیا اور جب تک ظاہر نہیں ہوتے تب تک کہا جاتا ہے کہ اس کے نفس میں کبر ہے غرض یہاں ہی ہے کہ کبر وہی ہے جو نفس کے اخلاق میں ہی ایک خلق کا نام ہے اور وہ ہے کہ نفس پر غلبہ ہے اور دوسرے پر فائق دیکھ کر راحت پاوے اور اسی کی طرف مائل ہو اس لیے کہ کبر ایک امر اضافی ہے اس کے لیے کہی جہیزین چاہے اول تکبر کہنے والا وہ قسم جس پر تکبر کرتا ہے شوق میں جہیز سے تکبر کرتا ہے اور کبر اور عجب میں ہی فرق ہے کہ عجب میں صرف ایک شخص عجب کرتا ہے والا ہوتا ہے جیسا کہ آگے مذکور ہوگا بلکہ اگر فرض کیا جاوے کہ انسان صرف ایک لڑائی پسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ عجب کرے مگر تکبر نہیں ہو سکتا تا جب تک کہ غیر کے ساتھ نہ ہو اور اپنے نفس کی صفات کمال میں اس دوسرے سے برتر بنانے غرض کہ تکبر میں صرف اپنے نفس کی بڑھانا کافی نہیں کہیو کہ بعض اوقات آدمی اپنے نفس کی بڑھانا ہے کہ دوسرے کو اپنے آپ سے بڑھ کر خواہ برابر سمجھتا ہے اور تکبر نہیں کرتا اور نہ دوسرے کو حقیر جاننا کافی ہے اس لیے کہ بعض اوقات دوسرے کو حقیر جانتا ہے مگر اپنے نفس کو اس سے بھی زیادہ حقیر سمجھتا ہے تو تکبر ہوگا اور اگر دوسرے کو اپنے مثل ہی سمجھتا ہے تب بھی تکبر نہیں بلکہ تکبر میں یہ ضرور ہے کہ ایک مرتبہ اپنے نفس کا سمجھو اور ایک غیر کا سمجھو کہ مرتبہ سے بہتر سمجھو یہ تین باتیں اس کے اعتقاد میں ہونی چاہیے کبر یہاں ہوگا صرف اپنے مرتبہ سمجھنے کا نام کبر نہیں بلکہ اس سمجھنے اور عقیدہ سے کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ پڑتی ہے جس سے دل میں سامان باور حرکت اور خوشی اور میل اپنے عقیدہ کی طرف پیدا ہوتا ہے اور اس سبب سے

نفس میں ایک عورت آتی ہے اس عورت کی حرکت میلان کو خلق کبریا میں اور اس عورت کا ذکر حدیث شریف میں
 بھی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكُمْ لَمِنْ نَفْسٍ اَلْبَنَانِ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ
 فرمایا تھا اَوْسِ شَخْصٍ كَوْجَسَ بَعْدَ نِزَاجِ صَبَحٍ وَعَظْمُ كَيْسٍ كِي اِجَازَتِ مَالِي تَحِي كَدَّ مَجْهِي يَخُوفُ تَوَكَّلْ تَوَجُّوْكَ شَرِيَا مَلِكٍ يَنْوَجُّوْكَ
 اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب اپنے نفس کو اس نظر سے دیکھتا ہے یعنی اپنی بڑائی کے اعتقاد سے تو وہ تکبر کرتا ہے اور
 پھوٹتا ہے تو ثابت ہوا کہ کبر اسی حالت کو کہتے ہیں جو اون اعتقادات مذکورہ سے نفس میں حاصل ہوتی ہے
 اور اسی کا نام عورت اور عظمت بھی ہے چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں اَنْ فِيْ حُجُومِ
 اَلْاَكْبَرِ مَا كُنْهُمْ بِيَا لِقَابِهِ فَرِيَا ہے کہ اس سے مراد عظمت ہے کہ ان کو نہ ملے کبر کی تفسیر ہے اُسی عظمت کو بیان
 فرمایا ہے پھر عورت موجب اعمال ظاہری اور باطنی کا ہوتی ہے جو اس کے ثمرات کہلاتے ہیں اور ان کو کبریا میں
 یعنی جب اس کے نزدیک اپنا تہہ و دوسرے کی نسبت بڑا ٹھہرا تو اپنے سے کم کر دیکھنے لگتا ہے اور اس سے دوری
 چاہے گا اس کے ساتھ بیٹھنا اور کھانے میں شریک ہونا ناپسند کرے گا اور اگر کبر زیادہ ہوگا تو یہ تصور کرے گا
 کہ اس شخص کو میرے سامنے جھک کر کھڑا ہونا چاہیے یعنی غلاموں کی طرح رہنا چاہیے اور اگر اس سے بھی زیادہ
 کبر ہوگا تو اس سے خدمت لینا بھی برائی سمجھے گا اور اگر اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہ سمجھے گا نہ ڈیوڑھی کی
 خدمت کے قابل سمجھے گا اور اگر کچھ کم ہو تو اس کی مساوات کو اور تنگ راستوں میں آگے چلنے کو اور محفلوں میں
 اونچی بیٹھنے کو عار جانے گا اور سب بات کا منتظر رہے گا کہ پہلے سلام کرے اور اگر کوئی اس کے کام میں اس سے
 تصور ہو جاوے گا تو بہت بعید جانے گا اور اگر وہ کچھ حجت و مناظرہ کر بیٹھے تو اس کے جواب میں کوئی جواب نہ دے گا
 اور اگر کہے کو کوئی نصیحت کرے تو قبول نہ کرے اور اگر جو نصیحت دے دے وہ نہ کرے تو نہایت متذلل و متواضع رہے
 کرے اور اگر کوئی اس کی بات کا انکار کرے تو غصہ ہو جاوے اور کسی کو تعلیم کرے تو سیکھنے والی سیر نہ کرے
 بلکہ اگر کوئی ذلیل و خوار سمجھے اور اوپر احسان جتاوے اور اس سے کار خیر نہ لے اور عوام کو ایسا جانے لگے کہ وہ
 ان کو جاہل و حقیر تصور کرے غرض کہ جو اعمال کبر سے صادر ہوتے ہیں بشیاری میں ان کی گنتی کی کچھ حاجت نہیں
 معروف و مشہور میں اس کا نام کبر ہے اور اسی کی آفت بڑی مہلک ہے کہ اس میں خواص لوگ تباہ ہو جاتے ہیں
 اور عابد و زاہد اور علما کرام سے خالی ہوتے ہیں عوام کا تو کیا ذکر ہے اور اس کی آفت کس طرح بڑی ہو چکی
 شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ
 اور وجہ اس کی حجاب ہونے کی جنت کسی ہے کہ اخلاق ایمانداروں کے جنت کے دروازے ہیں اور کبر
 و عورت کے باعث یہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں بندہ کو کوئی خلق اہل ایمان کا اس کے باعث نصیب
 نہیں ہوتا مثلاً جب تک آدمی میں کچھ بھی عورت و کبر ہوگا تب تک جو بات اپنے واسطے محبوب ہے وہ دوسرے

۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

کے واسطے محبوب بنانے کا اور اسی عورت کی ہمت سے تواضع جو کہ تفسیق و اخلاق کی جوڑی کر سیکے گا۔ اور عزت کے ساتھ کینہ ترک کر کے کا صدق رہتی کی مداومت کر سیکے گا ترک غضب و رخصہ کے پینے پر قادر ہو گا نہ حسد کے گمانہ آپ کی سکون می ہی اچھی طرح نصیحت کرے گا نہ اور دن کی نصیحت پر کان نہ ہرے گا نہ لوگوں کی غیبت اور عداوت سے بچے گا خلاصہ یہ کہ کوئی ایسی بری عادت نہیں جو کبر و عورت والا اپنی عورت کے بچاؤ کے لیے اس کی طرف مضطرب نہ ہو اور کوئی عمدہ عادت ایسی نہیں جن کو متکبر بخوف اپنی عورت جانے کے چھوڑ دے اسی کا نفاذ جس کے دل میں نہ بھر بھی کبر ہو گا داخل جنت نہوگا اور برے اخلاق کا حال نہ ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ موجود رہیں ایک بری عادت ہو تو وہ مقتضی دوسرے کی ضرورت ہوگی۔ اور کبر میں سب سے بری قسم وہ ہے جو علم و استفادہ نہ کرنے دی اور ارام میں کوٹانے دی اور نہ اس کا منقاد ہونے دے اسی ہی کبر اور متکبر کی نشانیں آیات وار ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہے وَاللّٰکُمْ بِالْاِسْطِطٰۃِ اَیْدِیْہُمْ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَکُمْ لَیْکُمْ مِّنْ جَحِیْمٍ مِّنْ عَذَابِ الْاٰتِیْنَ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ عَلَی اللّٰہِ غَیْرَ رَکْحٍ وَکُنتُمْ عَنْ اَیَاتِہِ مُسْتَكْبِرُوْنَ پھر فرمایا اَدْخُلُوْا اَبْوَابَ جَحِیْمَہُ الْاٰدِیْنِ فِیْہَا مَنَسَسَ مَنَوٰی الْمُتَکَبِّرِیْنَ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں میں ہی سخت عذاب ان کو ملے گا جو سرکشی میں زیادہ کر رہے تھے تَنْہٰ عَنْ مَّتَکَبْرٍ عَن مِّنْ کُلِّ شَیْءٍ اِنَّہُمْ شَدُّ عَلَی الرَّحْمٰنِ عَلَیْہِمْ اَوْفَیْآ فَا لَیْسَ لَہُمْ مِّنْہٗ اَنْفُورٌ مِّنْہٗ بِالْاٰخِرِ فَاُولَٰئِکَ مُسْتَكْبِرُوْنَ وَہُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ اور فرمایا یَقُوْلُ الَّذِیْنَ اسْتَضَعُّوْا لِلَّذِیْنَ اسْتَکْبَرُوْا لَہٗ اَنْہُمْ لَکِنَّمَا مَوْحِیٰنٌ اَوْرَفَیْآ اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیَدْخُلُوْنَ جَحِیْمَہُ الْاٰخِرِیْنَ اور فرمایا سَآخِرُیْنَ عَنْ اَیَاتِیْ الَّذِیْنَ سَکَبَرُوْنَ فِی الْاَرْضِ یَغْیُرُ الْحَیْ بُعْضُوْنَ اُنْکِی تَفْسِیْرٌ مِّنْ لِّکُمْ اَسَے کہ ان ارشاد ہے کہ ہم قرآن کی فہم اون کے دل سوا دھالین گے اور بعض تفاسیر میں یہ کہا ونے دلون کو ملکوت سے روک دیئے اور اس جرح سے روایت ہے کہ اس سے بعض یہ کہ ان کو تامل کرنا اور عزت پر کبر نا نصیب نہوگا اسی جہت سے حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی نرم نہیں میں پیدا ہوتی ہے پھر پر نہیں ہوتی اسی طرح حکمت تواضع کرنے والے کی دل میں اثر کرتی ہے متکبر کے دل میں اثر نہیں کرتی دیکھو اگر آدمی اپنا سر نہایت اونچا کرے اور چھت تک پہنچ جاوی تو اویسی کا سر ٹوٹے گا اور جو جگہ کا ہے گا تو چھت آرام و سایہ دونوں پاوی گا تو یہ مثل متکبروں کی اس بات کے واسطے میان ہوئی کہ وہ لوگ حکمت سے کس طرح محروم رہتی ہیں چنانچہ حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی تعریف میں انکار کرنا امر حق کا نہ کرنا فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ کبر والا وہ شخص ہے جو امر حق سے قافل ہو اور لوگوں کی عیب بیان کرے

پانچواں بیان اس امر میں کہ شخص بڑے بگڑ گیا جاتے ہوئے کہنے دجرات اور اقسام میں اور نتیجہ کے کا اونیہ کیا ہے۔ انا جاکا انسان باعتبار شریعت کے ظالم و جاہل پر اسی جہت کے بھی غافل پرینا بگڑ گیا ہے اور کبھی مخلوق پر

کیا اور خداوند کریم نے یہ ارشاد فرمایا ولا تظن الذين يبدعون انهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
اور وَاَحْسِنْ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ لَتُنْفِضَهُنَّ مِنَ الْغَاةِ وَالْعَشِيِّ يَجِدُونَكَ وَكَانَ نَعْدُ
عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اور كفار کا کہہ رہا تھا کہ خداے تعالیٰ ان کے تعجب کی خبر ان کے جہنم میں داخل ہونے کے بعد ہی بتا
یعنی جن لوگوں کو نہ دیکھیں گے جن کو جہنم جانتے تھے تو کہیں گے کہ ان کا لاشیٰ بچا لگا تھا غدا ہم میں اکثر اور
ان سے مراد اون کی حضرت عمار بن یاسر اور بلال اور صہیب اور مقداد رضی اللہ عنہم ہیں۔ بہر حال قریش کے کافر و کفرین
بعض تو ایسے تھے کہ کبر کے باعث فکر و معرفت سے باز رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے سے حال۔ اور
بعض ایسے تھے کہ ان کو برحق ہونا تو معلوم تھا مگر کہی بہت اور انکے تھے جہانگیر سے تعالیٰ فرمایا ہوا تھا کہ اے
معاذ فَوَاكِرْ فَوَاكِرْ اور دوسری جگہ فرمایا وَتَحْلُوْا وَهَآؤَ اَسْتَيْقِفْتُكُمْ اَوْ عَلَاؤُكُمْ اور یہ قسم
ملکبر کی اگرچہ پہلی قسم سے کم ہے لیکن اس کے قریب قریب ایسے کہ تکبر خدا کے حکم ماننے پر اور اس کے رسول کے
مناوہونے کے لیے ہے۔ یہ قسم تیسری بند و نہر تکبر کرنا یا بن طور کہ اپنے نفس کو بڑا جائز اور دوسرے کو حقیر اس وجہ سے
کسی شخص کی فرمانبرداری نہ کرے بلکہ اولیٰ سے اونچا ہونے کو بھی چاہے اور ان کو جہنم کا نذر سواست نازل کرے یہ قسم اگرچہ
پہلی اور دوسری قسم سے کم ہے تاہم دو وجہ سے بہت بری ہے وجہ اول تو یہ ہے کہ کبر اور عظمت و عزت مالک
برحق قادر مطلق کو ہی زیادہ ہے۔ بندہ جو ملوک اور ضعیف و عاجز ہو اور کسی چیز کی قدرت نہیں کہتا اس کو کبر
کیا چاہیے پس جب بندہ کبر کرے گا تو گویا وہ صفت خاصہ کے واسطے بھی اور میں خدا کا شریک ہو چاہتا ہے اور
اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی غلام بادشاہی سلطان کا تاج سر پر رکھ کر اس کے تخت پر بیٹھ جاوے تو خیال کرنا چاہیے
کہ بادشاہ اوپر کتنا غصہ ہو گا اور کیسی کیسی رسوائی کا نشانہ بنے گا کیونکہ بڑی جرات و گستاخی برائی کی حرکت
ہے جس کا یہ نتیجہ ہوا اور اسی لیے حدیث قدسی وارد ہوئی ہے کہ عظمت کبر یا میری چا رہے جو اس میں مجھ سے
نزاع کرے گا میں اس کو توڑ دوں گا اس سے بھی مراد ہے کہ یہ صفت خاصہ کی ہو میری سو اور کسی کو زیر یا نہیں کرنا
مجھ سے نزاع کرے گا وہ میری ایک صفت میں نزاع کرے گا اور ان کا نیک بندوں پر بڑائی کرنی اسی کو زیر یا ہے
تو جو کوئی اس کے بند و نہر کبر کرے گا وہ خدا کا گناہگار ہو گا کیونکہ جو کوئی بادشاہی غلاموں اور خواص کو جہنم جاتے
اور اول سے خدمت اور اپنے آپ کو اون سے بڑے کرے اور جو معاملہ کہ بادشاہ ان کے ساتھ کرتا ہے وہی کرے تو یہ شخص
بھی بعض باتوں میں بادشاہ کے ساتھ نزاع و مشرکت کرتا ہے گو وہ اس تو نہیں جیسا وہ شخص تھا جس نے تخت پر بیٹھنا
چاہا تھا اور تنہا حکومت کیا چاہتا تھا کیونکہ تا مطلق اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ان پر کبر اور عظمت ہی کرتا ہی
دوسرے شخص اگر کسی بندہ پر کبر کرے گا تو البتہ خداے تعالیٰ سے نزاع ٹھہرے گا۔ ہاں اس نزاع میں اور غرور و
و فرعون کے نزاع میں اتنا فرق ہے جیسے اون و نون شخصوں کے نزاع میں فرق تھا کہ ایک صرف بادشاہ کے

خواص اور غلاموں کو اپنا غلام بنایا چاہتا تھا اور دوسرا اصل سلطنت ہی لیا چاہتا تھا اور دوسری چیز میں
 کبر کا عیب برآیہ ہے کہ کسی بدعت خدائے تعالیٰ کے احکام کی مخالفت ہو جاتی ہے کیونکہ مثلاً آدمی جب حق
 بات کسی سے کہتا ہے سنتا ہے تو کبر کی جہت سے اس کو ماننا نہیں بلکہ انکار کے واسطے مسعد ہوتا ہے ایسی چیز لوگ مسائل
 دینی میں ملاحظہ کرتے ہیں تو دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ بحث صرف احقاق حق اور دریافت کے لیے ہے مگر پھر
 متکبرین کا سا کرتے ہیں اگر ایک کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے تو دوسرے نہیں ماننا اور اس کے انکار و رد کا
 بہانہ تلاش کرتا ہے کہ کسی دھوکے سے اس کو طرف مقابل پر شبہ کر دینا چاہیے اور عبادت کا فروغ ملاحظہ
 کی ہے چنانچہ ان کو کلام مجید میں موجود ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذِهِ الْقُرْآنِ
 وَالْخَفَافِ عَلَيْهِ تَعْلُوتُ نَافِثَاتٍ پس جو شخص ملاحظہ غلبہ کے لیے یا دوسرے کے الزام و سکوت کے لیے کبر
 اور تحقیق حق منظور نہ کرے اگر امر حق معلوم ہو جاوے تو غیبت سمجھیں تو ایسا شخص علمت میں نافضوں کا شریک
 ہے اسی طرح کبر اور غیبت و عداوت و نفرت کو بھی نہیں مانتے دیتے چنانچہ کلام مجید میں ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ
 لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِتْصَامِ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اس آیت کو پڑھا
 اور فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ وَلَنَا الْبِرُّ رَاجِعُونَ ایک آدمی تو کھڑا ہو کر اچھی بات کہنے لگا اور رال گیا دوسرا شخص کہنے
 لگا کھڑا ہو کر جو لوگ اچھی بات کو امر کرتے ہیں ان کو کہہ دوں قتل کرتے ہو تو متکبر نے اس کو بھی ٹھوڑا حسنه اچھی بات
 بتائی تھی اس کو بھی مار ڈالا اور جس نے بری بات سے منع کیا تھا اس کو بھی کبر کے مارے مار ڈالا اور حضرت
 ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی کو صرف یہی گناہ کافی ہے کہ جب اس سے کوئی کہے کہ خدا سے ڈر تو وہ جواب
 دے کہ تم اپنے نفس کی توجہ غفلت کرو اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا کہ دینے بات سے کھانا
 کھا اور سنے کبر سے کھانا کہ میں دہنے سے نہیں کھا سکتا آپ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہو گا راوی کہتے ہیں کہ اس کو
 پھر کبھی دینا نہ دیا اور اٹھانا نصیب کسی دگر میں مبتلا ہو گیا غرض کہ کبر کا ماحول پر بری بات ہے اس کے
 سبب سے خدا کے احکام پر کبر ہو جاتا ہے اور اطمینان کا حال جو کلام مجید میں مذکور ہے اور کبر میں مشہور
 وہ اسی لیے ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں اور سنے کہنا تھا کہ میں انسان سے بہتر ہوں اور اپنے نسب کا
 کبر کیا کہ مجھ کو گ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے مگر اس کبر کا انجام یہ ہوا کہ خدا نے تعالیٰ نے جو حکم سجدہ کا
 کیا اس کو بھانہ لایا اور اب تار میں کبر اور حسد آدم پر تھا مگر انتہا میں خدا کے امر پر ہو گیا اسی جہ سے ابدالابا
 کے واسطے ہلاک ہوا کہ کبر عزرائیل را خوار کرد و بزندان لعنت گرفتار کرد پس بندہ پر کبر کرنے سے
 یہ آفت جو حکم الہی کے نمانے کی آتی ہے بڑی آفت ہے اسی واسطے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس
 رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں فرمایا جب انھوں نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہو کہ مجھے نفاست محبوب ہے تو یہ کبر تو

۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

نہیں اپنے قول یا کہ نہیں بلکہ کبریا کا مرق سے غفلت کرے اور لوگوں کی غیبت کی اور تحقیر کرے یعنی کبر سے
 دوزخا میان ہیں اول تو لوگوں کی حقارت کرنی جو کبر و لکے مساوی خواہ بہترین اور دوم رد کرنا مرق کا سر
 جو شخص یہ تصور کرے کہ میں وسیع سے بہتر ہوں اور دوسرے بھائی مسلمان کو حقیر جانے اور حقارت کی نظر
 اس کی طرف دیکھے اور ارمین کو محمد جانکر انکار کرے تو خلق کے معاملات میں متکبر ہوگا اور جسکوں بات کی غیر
 ہو کر خدائے تعالیٰ کے لیے خضوع کرے اور طاعت اس کی بجالا دے اور تباہی و بربادی کے فروتنی ظاہر کرے
 تو ایسا شخص اسد تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے معاملات میں متکبر کہلاوے گا

چھٹا بیان اون چیزوں کا جسے کبر ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ کبر وہی شخص کی کبریا ہے جو اپنے نفس کو بڑا سمجھے
 اور نفس کو بڑا دیکھے سمجھتا ہے جو یہ جانے کہ ہمیں کوئی صفت صفات کمال سے ہے اور کمال یا دینی ہونا یا دنیاوی
 دینی کی دو قسمیں ہیں علم اور عمل اور دنیاوی کمال یا دنیاوی علم اور دیناوی علم اور دیناوی عمل اور دیناوی علم
 یاروں کی اور ساتھ والوں کی تو یہ سب کبر ہے ہر ایک کا بیان جدا جدا سننا چاہیے اول چیز کبر کی علم
 ہے اور علم کو بہت جلد کبر آتا ہے ہی واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ **اَفْهَى الْعِلْمِ الْخِيَلُ** یعنی علم کی افست
 کبر ہے عالم بہت جلد علم کی ہمت متعزز بنتا ہے اور اپنے جی میں جمال کمال علم سے واقف ہو کر اپنے آپ کو بڑا
 اور لوگوں کو حقیر و جاہل سمجھتا ہے اور ان کی طرف سے دیکھتا ہے کہ یا جانور و کو دیکھتا ہے اور بہت کاستور ہوتا
 کہ مجھے پہلے سلام کریں اور اگر اتفاقاً کسی کو آپ پہلے سلام کر لیا یا خوشی سے کسی سلام کا جواب دیا یا تعظیم کو اوبھنگا ہو
 یا عورت منگو کر لی تو ان باتوں کو اوش شخص پر اپنا احسان جانتا ہے اور اس کا شکر گزار ہونا اور سپردارم سمجھتا ہے اور
 اعتقاد کرتا ہے کہ میں اس کو سپردار کر دیا اور ایسا کام کیا جس کا وہ حق مجھ پر ہے شخص سے خدا تو او سپردار ہے تو قیود خدا
 اس احسان کے عوض میں ضرور ہے بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ عالم کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور وہ خود کسی کے ساتھ
 سلوک نہیں کرتا اور اپنے کسی سے ہمتا نہیں وہ کسی کے پاس نہیں جاتا اور کسی بیمار پر کسی سبک تو نہیں کہ کسی عباد
 نہیں کرتا اور اگر کوئی اون میں سے اسکے ساتھ زیادہ خللا مار کھتا ہے تو اس سے اپنا کاروبار کرتا ہے اور اگر اس کا
 کچھ خدمت میں قصور ہو جاوے تو بڑا جانتا ہے کہ یا اس کے خلاف بازو و بریں اور لوگوں کو ناوکھانا پڑھانا یا ایک سنا
 و سلوک ہے جس سے اس کا حق اون پر ہو گیا ہے یہ حال تو دنیا کے کاروبار میں آتا اور دین میں عالم کا کبر لوگوں پر
 اس طرح ہو کہ اپنے نفس کو خدا کے نزدیک لوگوں کی نسبت اعلیٰ و افضل سمجھتا ہے اور لوگوں کا زیادہ خوف ہوتا ہے اپنا
 اتنا خوف نہیں کرتا اور اپنے واسطے توقع نجات کی نسبت لوگوں کے زیادہ کرتا ہے تو اسے عالم کہ جاہل کہنا مناسب
 ہے اس کو عالم کہنے کی بات علم حقیقی تو اس علم کا نام ہے جس آدمی خدا کو اپنے نفس کو بچانے اور خاتمہ خطر کو
 جانے اور یہ سمجھ کر زیادہ تر مراخذہ آئی علماء ہی سے ہے اور علم کا خطر بہت بڑا ہے چنانچہ علاج کبر میں اسکا بیان

حکایت
 حضرت علی رضی اللہ عنہ
 کی جہاد میں
 شہید ہونے کا
 بیان ہے کہ
 جب آپ نے
 کربلا میں
 شہید ہوئے
 تو فرشتے
 نے آپ کو
 جہنم میں
 اتار دیا
 اور فرشتے
 نے کہا
 کہ یہاں
 آپ کی
 جہاد کی
 شہادت ہے

اوںکا کہ یوں کہ اپنے نفس کی ناجی خیال کریں اور لوگوں کو شاہ کار اور ہلاک شدہ تصور کریں اور واقع میں ہلاک شدہ وہی ہیں اگر کسی بصورت پہنچنا بخیرہدیت شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو سنو کہ لوگوں کو کہتا ہے کہ سب ہلاک ہو تو معلوم کر کہ سب تیرا وہ ہلاک وہ ہوگا اور آپ نے ہوا طوفان کیا کہ اوسکا یہ کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ خلق اللہ کو حقیر جانتا ہے اور اللہ پر مغرور ہو کر اوسکے عذاب سطوت سے ڈرتا ہے اور نہ معلوم کہ اوسکو جو فیضانِ نبیین لوگوں کے حقیر جاننے کی برائی کیا اوسکے نہ کہ ہے وہی کافی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کو اتنی ہی شکر کافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر جانے اور جو شخص کہ عابد کو خدا کے واسطے محبوب بن جائے اور خدا کی عبادت کے سبب کسی تعظیم کرے اور بڑا جائے اور اسے درجات کا اوسکے لیے متوقع ہو جو کہ اپنے نفس کے لیے ہو تو اوس شخص میں اور عابد میں بہت فرق ہے اسلئے کہ ایسا شخص تو اس وجہ سے کہ اوسنے خدا کے واسطے عابد کی تعظیم کی نجات پاویگا اور اللہ کا مقرب ہوگا اور عابد چونکہ لوگوں سے محترم نہ رہا اور انکے پاس بیٹھنے سے متعذر غضب الہی کا مستحق ہوگا پس کیا تماشے کی بات ہے کہ لوگوں کو عابد کی محبت کے سبب کسی عمل کا درجہ یا وزن اور وہ خود اونکی حقارت کے باعث مہمل ہو جاوے کہ کوئی عمل ہی نہیں کیا چنانچہ روایت کہ بنی اسرائیل نے ایک شخص سے کثرتِ فساد کی عتذرت کا نام فساد ہی ہو گیا تھا اور ایک عابد بنی اسرائیل میں کثرتِ عبادت سے عابد ہو گیا تھا اور یہاں تک عبادت کی تھی کہ ایک اس کا لڑکا اور سپر سیاہ کیے رہتا تھا وہ شخص منہلوی ایک وزیر اوسکی پاس گزرا اور بل میں سوچا کہ یہ عابد عبادت میں مشہور ہے اور میں فساد ہی ہوں اگر میں اسکے پاس بیٹھ جاؤں تو کیا محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے یہ سوچ کر اوسکے پاس بیٹھا اور عابد نے سوچا کہ میں تو عابد ہوں اور یہ فساد ہی ہے میرے پاس کیوں بیٹھا اوس سے تنگ کیا اور کہا کہ یہاں ہی اوشے جا خدا تعالیٰ نے اوس کو موت بنی کو وحی کی کہ ان دنوں سے کہہ دو کہ عمل از سر نو کریں پہلے اعمال کا یہ حال ہو کہ میں فساد ہی کو بخشد یا اور عابد کے عمل باطل کر دیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک کاسا یہ بھی فساد ہی کے سر پہ ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کو بندوں سے صرف عمل کا قصہ دراز ہے پس حال گناہکار جب اسے ڈر کر تو اخیل کرے گا تو اپنی دل سے خدا کا مطیع ہے وہ عالم تنکیر اور عابد کبر و اسے کی نسبت زیادہ مطیع ہوگا۔ اسی طرح روایت کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں ایک عابد کے پاس آ یا وہ اوس کو سجدہ میں تھا اوسنے عابد کی گردن پر پاؤں رکھا اور کہا کیا نیسا روٹھا بخدا کہ تجھ کو اللہ نہیں بخشے گا خدا تعالیٰ نے اوس پر رحم کی کہ اوس پر کسی قسم کھانے والے اسکی نہیں بلکہ تیری مغفرت نہیں ہوگی اور اسی لیے حضرت حسنؑ فرماتے ہیں کہ اون کا پسینہ والا کہ میں نے جب میری پوش کے زیادہ ہوتا ہے اسکے معنی ہیں کہ حریر پوش کلیم پوش کے سامنے فروتنی کرتا ہے اور فضل و سبکو سمجھتا ہے اور کلیم پوش اسکی انوکھ فصل سمجھتا اور آفت بھی اسی آگ کہ عابد ہو گئے جن میں بات ہو تو اگر عابد کی کسی نیکی کی یا کچھ ادا دی تو عطا

اس کا بیان ہے
اور وہ عابد ہوتا ہے
جو خدا کی تعظیم سے متعذر
نہ ہو

اس کا بیان ہے
اور وہ عابد ہوتا ہے
جو خدا کی تعظیم سے متعذر
نہ ہو

نہ کور اور کسی مغفرت و شمار جانتا ہوا و رہات میں تو کچھ شک ہی نہیں کہ خدا کو نزدیک و مغضوب ہو گیا اور اگر وہی شخص کسی دوسرے مسلمان کو انیدادی تو عابد کو اتنا برا نہ معلوم ہو سکی وجہ یہی ہے کہ اپنے نفس کی قدر زیادہ سمجھتا ہے حالانکہ اس میں کئی خرابیاں ہیں جہالت اور کبر اور عجب اور مغرور ہونا اس پر اور کبھی بوقرانی ایسے لوگوں کی یہاں تک بڑھتی ہے کہ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو او سکا کیا حال ہوتا ہے اور اگر اتفاقاً مودی پر کوئی رنج و مصیبت آتی ہے تو بڑی کراہت سمجھتی ہیں کہ خدا نے ہمارا بدلہ لیا اور یہ نہیں دیکھتے کہ بہت گروہ کفار کے اسد و رسول کو گالیوں میں اور بہتوں نے انبیاء کو انیدادی بلکہ بعضوں کو تو مار ہی ڈالا اور بعضوں کو اور تلخ فین میں خدا کا تعالے نے کافروں کو دنیا میں جہالت ہی اور عذاب نکلیا بلکہ بعضے ان میں سے مسلمان ہو گئے اور ان کو دنیا میں کچھ تکلیف ہوئی نہ آخرت میں سب سے جہالت تکبر سمجھتی ہیں کہ ہم اس کے نزدیک اس کے انبیاء سے زیادہ ہیں انہی کا انتقام نہ لیا اور ہمارا عوض لیا اور یہ نہیں معلوم کہ شاید اس کبر و عجب کی جہت وہ لوگ خدا کو نزدیک مغضوب ہوں اور اپنے نفس کے ہلاک ہونے کی خبر نہ سمجھتے ہوں یہ عقائد تو کبر والوں کا ہوتا ہے اور ان عابدیوں کو کہا کرتے ہیں جیسے عطا علیہ السلامی ہر اندھی چلتی یا بجلی گرنے کے وقت کہا کرتے تھے کہ جو کچھ خلق کو مصیبت پہنچتی ہے وہ میری سب سے ہے اگر عطا علیہ السلامی ہر حادثہ تو لوگ چھٹی پاؤں یا ایک اور شخص سے فات سے پھرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ کو توقع تھی کہ اگر میں نہ تو اتنا عجب پر رحمت ہوتی پس تو لوں میں فرق دیکھنا چاہیے کہ اناتو اسد سے ظاہر و باطن میں باہر اور اپنے نفس پر خائف ہے عمل کو ناجائز جانتا ہے اور اس حق دل میں یا اور کبر اور حسد اور عداوت اتنی رکھتا ہے کہ شیطان اس کو سحر بنا کر رکھتا ہے پھر اوپر طور یہ ہے کہ اپنے عمل کا خدا پر احسان کہتا ہے خلاصہ یہ کہ جس کا عقائد یقینی اس بات پر ہو کہ میں کسی سب سے بہتر ہوں تو اس سے اپنے سب عمل پر یا دیکھنا سیکھنا کہ جہالت سب میں انکسار ہے اور خدا سے دور کرنے کے لیے بڑی چیر ہے اور اپنے نفس پر حکم بہتری کا دوسرے کی نسبت کرنا محض جہالت اور نخوت نہ تو عذاب الہی سے ہے فاکل یا من مکر اللہ الا القوم الخیر من اسی یہ روایت کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کے سامنے ذکر خیر کسی شخص کا ہوا ایک زوہ شخص یا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول میری شخص سب سے کہ جس کا ذکر ہم نے آپ کی خدمت میں کیا تھا آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس کے چہرہ میں نشان شیطان کا معلوم ہوتا ہے پس جب اس شخص نے اگر سلام کیا اور آپ کے اور اصحاب کے سامنے کھڑا ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تجھ پر قسم ہو چھتا ہوں کہ تیرے ہی یمن یا بات ہے کہ نہیں کہ قوم میں مجھ سے فضل و رگوئی نہیں اس نے عرض کیا کہ بیشک میری دل میں یہی بات ہے دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے تو نہ نبوت اس کے دل کی بات کو چہرہ پر آتا شیطان کی بی گناہی دیکھ لیا ہر صورت یہ آفت ایسی ہے کہ اس کوئی عابد خالی نہیں ہوتا مگر جس کو خدا بچا دے اس کو کم نہ آتا کہ آفت کبر کا عباد سے عالم اور عابدین میں مراتب پر ہیں اول وجہ تو یہ ہے کہ کبر دل میں موجود ہے کہ اپنے نفس کو دوسرے

اس کے دوسرے
جس کو عجب ہو
اور اس کے دوسرے
اور اس کے دوسرے
اور اس کے دوسرے

بہتر سمجھتا ہے مگر کوشش کر کے تو اسے کرب اور ایسے افعال بجا لاتا ہے جیسے وہ لوگ کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی نسبت بہتر سمجھتے ہیں تو ایسے شخص کے دل میں درخت کبر کا تو جما ہوا ہے مگر اسے اس کی شناختیں بالکل کاٹ ڈالیں ہیں پھر مرتبہ یہ کہہ کر کوافعال میں بھی ظاہر کرے مثلاً اونچا بیٹھا اور ہنسنے لگے بڑھنا چاہے اور جو کوئی اس کے حق میں قصو کرے اسکو بڑھا جائے اور عالم میں اور ذات یہ ہوتی ہے کہ ایسا رخ بدلتا ہے گویا منہ پھیر لیا اور عابد رنجی نش ہوتا ہے اور اسے پر شکستن ایتنا ہے گویا لوگوں کے کنارہ کشی اور اونکو حقیر جانتا ہے یا اونپر غصہ ہے اور بیچارہ کو نہ خبر نہیں کہ تقویٰ تھے میں نہیں کہ اوپر شکستن الا جاوید نہ پھر میں ہے کہ اسکو ترش کیا جاوید نہ رخسار میں ہے کہ اسکو پھیرا جاوید نہ کہ اسکو جھکا یا جاوید نہ وہ میں ہے کہ اسکو اکٹھا کیا جاوید تقویٰ تو دلون میں ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فی ہذا فی سبیل اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے اور پھر ظاہر ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مستحق سب زیادہ بزرگ متقی تھے اور باوجود اسکی سب میں یاد خلق اور کثرت کشتا پوشانی اور توبہ و توبہ و توبہ تھے اسی طرح حاکم بن حمزہ زبیدی صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پڑھنے والوں میں سے کشادہ و فروغندہ پیشانی اپنے معلوم ہوتے ہیں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ تمام انکے ساتھ کشادہ پیشانی ہو کر ملو اور وہ تم سے ناک بھون چڑھا کر ملیں اپنے اعمال کا تم پر احسان کہ میں تو ایسوں کی خدائی بقائے مسلمانوں میں کثرت کر کے اور اگر اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہوتی تو اپنے نبی کو یہ ارشاد کیوں فرماتا کہ **وَاخْفِضْ جَنْحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** تیسرا مرتبہ ان لوگوں کی ہے کہ کبر اونکی زبان پر اسقدر ظاہر ہو کہ اس کے مارے دعویٰ اور عظمت و سیما مات و تر کہ یہ فضول احوال مقامات کا ذکر اور دوسروں پر علم و عمل میں غالب ہونا اختیار کرے اس فرقہ کی نسبت دوسری مرتبہ کے لوگوں کی عادت احوال میں انتر کبر کا کم ظاہر ہوتا ہے انہیں بہت ظاہر ہوتا ہے مثلاً عابد تقا خیر کے مقام میں دوسرے عابد کو کہتا ہے کہ وہ کون ہے اور اسکا عمل کیا ہے اور زہد اسکو کہاں ہے جو تھا غرض دوسرے کے بہت سے عیب بیان کر کے پھر اپنی تعریف کرتا ہے کہ میں اتنی وفوں سے روزہ نہیں فطار کیا اور رات کو سوتا نہیں لیکن ایک ختم قرآن مجید کا ہر روز کرتا ہوں اور فلان شخص صبح کو سو رہتا ہے اور بہت تلاوت نہیں کرتا یا جو اسی قسم کی باتیں ہوں۔ اور کبھی اپنی نفس کی ترکیہ کا دعویٰ کسے کلام کی لپیٹ میں ہوتا ہے مثلاً کہتا ہے کہ فلان شخص سچا ہے مگر تکلیف دینی چاہی تھی تو اسکا میاں کر گیا یا مال لٹ گیا یا بیار ہو گیا وغیرہ کہ اس میں اپنی کرامت کا دعویٰ ہو کہ ہم ایسی ہیں اور مباحات ہر طرح کے مثلاً عابد نہ کر کے کسی ایسی قوم میں جا پڑے جو تہی گزار ہوں و مانع و شب بیدار ہے اور جتنی نماز پڑھا کرتا تھا اس سے زیادہ پڑھے اور اگر وہ لوگ بھوکہ کے عادی ہوں تو خود بھی صبر کرے یہاں تک کہ اوپر غالب جاوے اور اونکو معلوم ہو جاوے کہ ہم سے زیادہ قوی ہی ہم عاجز ہیں اسی طرح عبادت میں اپنی اسی خوف سے کہتا ہے کہ کوئی یہ نہ کرے کہ اسکی نسبت تو فلان شخص زیادہ عابد ہے اور دین میں قوی تر ہے۔ اور عالم کا تفاخر اس طرح ہوتا ہے کہ اپنی مخاطب کو کہتا ہے کہ

ہم سارے دین
ان کی طرف سے
میں جلد دوم
افغان ہون
میں لڑی
میں لڑی
باندھنے والے
اور غلو و غلو
جو ہر سادہ
میں لڑی

میں ہر ایک فن جانتا ہوں اور خالق سے گاہ اور استادوں میں ہی فلان فلاں کو میں نے دیکھا تم کو نہ ہوا اور یہ
تحدی فضیلت حدیث میں کیا ستارہ یہ سب باتیں اس لیے کہتا ہے کہ اپنی بٹائی اور دوسرے کی حقارت ہو اور یہاں
اس طرح ہے کہ مناظر میں کو شکر کہ کہ دوسرے کو ہاروں آپ نہ ہاروں اور رات میں اس پر ہی علوم کی تحصیل میں
بسر کرے جو علم مجلس میں کام آوین مثلاً مناظرہ اور مجاہدہ اور انشا پر داری اور صحیح طرازی اور فنون عجیبہ کا ادا کرنا
اور احادیث کے الفاظ اور سنار یاد کرنے تاکہ ہمیشہ میں پر عظمت عزت حاصل ہو اور اگر کسی غلطی الفاظ و اسناد ہو
تو اس کو گرفت کرے اس لیے کہ دوسرے کا نقصان نہ ہو اس شخص جیب سے روٹی غلطی ہوتی ہی تو خوش ہو تاکہ مجاہد کو فتح
غلطی بتانے کا مل گیا اور اگر کوئی صحیح بیان کرتا ہے تو برا معلوم ہوتا ہے اس خوف سے کہ کہیں لوگ اس کو میری نسبت
بڑا بخانین یہ سب باتیں اخلاق اور آثار کبر کے ہیں جو علم اور عمل کے سبب پیدا ہوتے ہیں اور ایسا شخص کمال میں ہے
جو ان سب کا بعض سے خالی ہو اب کوئی یہ بتلاؤ کہ جو شخص ان اخلاق کا باندہ ہے اور یہ حدیث شریف بھی اس کو معلوم
ہے کہ جنت میں ایسا شخص جادو کا جکے دل میں لائی کو دانہ کے برابر کرے ہو تو وہ کس طرح اپنے نفس کو بڑا جانتا ہو اور
دوسرے پر کبر کرتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو دوزخی بتلاتے ہیں بڑا تو وہ ہے جس میں حیثیت نہ ہو اور
جس میں حیثیت نہ ہوگی اوہ میں عزت فکر نہ ہوگا۔ عالم اس کو کتنا چاہیے جو یہ سمجھے کہ خدا و قعالے کا بندہ کو ایسا نہ
ہے کہ تیری قدر ہمارے یہاں چھی تک ہی جھٹک تو اپنے نفس کی قدر نہ بھی اور اگر نفس کی کچھ قدر سمجھے گا تو تیری قدر
ہماری یہاں نہ ہوگی اور جو یہ بات نہ جانتا ہو اس کو عالم کتنا جھوٹ ہے اور جو اس کو دین کی بات سمجھتا ہو اس کو کتنا
اور اپنا بکوج سمجھنا لازم ہے یہ اوس کبر کا حال تھا جو علم و عمل کو سب سے ہوتی تیری چیز کبر کی حیثیت نہیں ہے جس میں
نسب شریف ہو وہ ایسی شخص کو حقیر جانتا ہے جس کا ایسا نسب نہ ہو کہ اس سے علم و عمل میں بڑھ کر ہو اس لیے فضیلت آدمی
ایسا کبر نسب کا کرتے ہیں کہ گویا دوسرے کو اپنا خدام تصور کرتے ہیں اور ان کے اٹنے جلنے اور پاس میں بیٹھنے سے نفرت
کرتے ہیں ان کو فخر نسب کا وہی زبان پر رہتا ہے دوسرے کو گوتی ہیں کہ تو کیا اہل کتاب ہے تیرا آپ کون تھا میں فلاں کا یا
فلان کا پوتا ہوں مجھے جیسے کی کیا طاقت کہ میرے سامنے بولے یا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے اور تو ہم جیسوں سے
بولتا ہے وغیرہ اور یہ ایک ایسی چھپی رنگ نفس میں ہے کہ نسب کے اس سے خالی نہیں ہوتا اگرچہ نیچت اور غیال میں
مگر بعض فحہ اعتدال حوالہ کو وقت اور سے یہ ظاہر نہیں ہوتا لیکن غلبہ غضب میں تو عقل تاریک جاتا ہو اوست
یہ بات ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھے اور ایک شخص سے آنحضرت صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے سامنے تکرار ہوئی میں اس کو کہہ بیٹھا کہ اوکالی عورت کے بچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوکالی
طف الصائم طعم الصائم لیس لیس لیس البیضاء علی ابن السواد فضل ایضے دونوں پر برابر ہیں اور ی
عورت کے بچے کو کالی عورت کے بچے پر کچھ زیادتی نہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ یہ منکر ہیں لیٹ گیا اوک

15/11/74

[illegible]

سید بن ابی طالب

باب ہفتم فی تہذیب الاخلاق اور اولاد کے تکبر کی جنت سے تھاجہ انجام اور کیا یہ ہو کہ کہنے لگا بالینی
مستحق کا قول مال اور اولاد کے تکبر کی جنت سے تھاجہ انجام اور کیا یہ ہو کہ کہنے لگا بالینی
کہ انہیں لکھتے ہیں کہ آج اور اسی قبیل سے تکبر قارون کا تھا کہ جب بن سدر کر اپنی قوم میں
بکھلا تو لوگ کہنے لگے کہ کیا خوب ہو جو تکبر بھی قارون کا مال سے چھٹا اور تکبر کا قوت و زور ہے
جس سے کم زورین پر تکبر کیا کرتے ہیں ساتواں اور تکبر کا کثرت تابعین و مددگاروں اور شاگردوں
اور غلاموں اور کنبے اور رشتہ والوں کی ہے بادشاہ کو کثرت لشکر سے تکبر کرتے اور علم کثرت
شاگردوں سے۔ اور حاصل ان سب امور کا یہ ہے کہ جو نعمت کہ او کا کمال ہونا تصور ہو سکی کہ واقعہ میں
وہ کمال نہ ہو اس سے تکبر کرنا ممکن ہے یہاں تک کہ مخفی بھی اپنے مہسوز پر تکبر کرنے لگتا ہے کہ
میں اس صنعت سے زیادہ مہر ہوں تو چونکہ وہ سب کو بھی کمال جانتا ہے اس لیے مخفی کرتا ہے کہ او کا فضل
موجب ربوبی و عذاب کا ہے یہ سطح فاسق کبھی کثرت شراب خواری اور کثرت جماع و انعام کا فخر کرتا ہے
کیونکہ اپنے گمان میں اس کی کمال جانتا ہے حالانکہ اوس میں غلطی کرتا ہے یہ یاقین ہیں کہ جس نے آدمی کو ایک دوسرے
پر کیا کرتہ میں جس کو کوئی چیز حاصل ہے وہ اوس پر تکبر کرتا ہے جس کو کہ وہ چیز نہیں حاصل ہے یا اوس کی
دوستی میں اوس کی نسبت کم ہے گو خدا کے نزدیک بعض اوقات اوس کے برابر یا زیادہ ہی ہو مثلاً عالم
اپنے علم کا تکبر اپنے شخص پر کرے جو اوس سے زیادہ جانتا ہو تو ایسے کرتا ہے کہ اپنی دوستی میں اپنے آپ کو زیادہ فاضل سمجھتا ہے
ساتواں بیان اون سیباب کا جس سے تکبر چنانچہ میں آتا ہے یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ تکبر
خلق باطن کا نام ہے اور چونکہ اوس سے اخلاق و افعال ظاہر ہوتے ہیں وہ اور کا ظہور اور تکبر
ہوتے ہیں اون اخلاق و اعمال کو تکبر کہنا مناسب ہے اور کبر صرف امر باطن ہی کا نام ہے یعنی اپنے
نفس کا بڑا جانا اور اس کی قدر کو دوسرے کے نفس کی قدر سے زیادہ سمجھنا اور اس امر باطن کا اثر
ایک ہی سبب ہے جس کو عجب کہتے ہیں جس کے معنی لگے آتے ہیں کیونکہ آدمی جب اپنے نفس خواہ علم یا
یا کسی اور سبب سے عجب کرے گا تو اپنے نفس کو بڑا جانے لگے گا اور تکبر ظاہری کے تین سبب ہیں
ایک تو تکبر و اے میں ہوتا ہے اور دوسرا حسین جیسے تکبر ہوتا ہے اور تیسرا سبب ایسا ہوتا ہے جو ان دونوں
کے سوا اور کسی سے متعلق ہو جو سبب کہ تکبر میں ہوتا ہے وہ تو وہی ہے جو کبر باطنی کا سبب ہے یعنی
عجب اور متعلق اوس شخص سے ہے جیسے تکبر ہوتا ہے وہ خدا اور خدا ہے اور جو سبب کہ متعلق غیر سے
ہے وہ ریاء ہے پس اس اعتبار سے چار سبب ہوتے عجب اور کینہ اور حسد اور ریاء۔ عجب سے تو ظاہر ہے
کہ کبر باطنی پیدا ہوتا ہے اور کبر باطنی سے تکبر ظاہری اعمال اور اقوال و احوال میں سماعت کرتا ہے اور
کینہ بعض اوقات بے عجب بھی تکبر کے لڑا لڑا ہے مثلاً کوئی شخص دوسرے کو اپنے برابر یا زیادہ

سچ بتائے اگر کسی سبب سے اوپر غصے ہو گیا ہے تو غصے کے باعث اس کی طرف سے دل میں کینہ
 چھپا ہے ایسے اور کائنات میں اس بات کو نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے تواضع کیجے کہ اس کے نزدیک
 وہ شخص مستحق تواضع ہے جیسے اکثر نزدیک دینی عقیدے کے بارے کسی خاص بزرگ کے لیے تواضع میں
 کرتا اور اسی بغض سے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر امر حق اور بزرگ کی طرف سے آوے تو نہ مانے
 یا وہ نصیحت کرے تو نہ سنے اور کوشش کرے یا پھر کہ کیسی طرح اس سے آگے بڑھ جائے کہ وہ جانتا ہے
 کہ مجھے اتحقاق نہیں اور اگر اس بزرگ پر کچھ ظلم کرے تو نہ اس سے معاف کرانے جائے اور نہ غدا
 پیش کرے اور جو بات اپنے آپ کو نہ آتی ہو اس کے دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس نہ جاوے
 اور حسد کا بھی یہی حال ہے کہ اس سے بھی محسوس کے ساتھ بغض ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے کچھ نہ
 نہ پہونچی ہو اور نہ کوئی ایسا سبب ہو کہ جس سے لوبت غصے اور کینے کی پہونچے حسد کے بارے
 بھی امر حق کا منکر ہو جاتا ہے اور نصیحت کو نہیں مانتا اور علم تحصیل نہیں کرتا بہت سے جاہل ایسے
 ہیں کہ علم کے مشتاق ہیں مگر جاہل کے جاہل ہستہ ترین ایسے کہ اپنے شہر کے عالم سے خواہ اپنے
 کسی ہستہ دار سے باعث حسد نہیں پڑھتے اس سے پھر سے ہستہ ہیں اور اوپر تکبر کرتے ہیں
 باوجودیکہ جانتے ہیں کہ وہ شخص علم کی جہت سے مستحق تواضع ہے مگر حسد اور انکو اس بات پر اوجھار
 ہے کہ اس سے معاملہ متکبروں کا سا کرتے ہیں اگرچہ باطن میں اس کے نفس کو اپنے آپ سے زیادہ
 سمجھتے ہیں۔ اور یہاں بھی متکبروں کے اخلاق کی ہے یہاں تک کہ آدمی ایسے شخص سے
 مناظرہ کرتا ہے جسکو جانتا ہے کہ قطعاً مجھے بہتر ہے اور پہلے سے کچھ معرفت یا حسد یا بغض بھی
 نہیں ہوتا مگر اس کی حق بات ایسے نہیں مانتا اور اس سے استفادہ ایسے نہیں کرتا کہ لگے یہ
 نہ کہیں کہ دوسرے شخص اس سے افضل ہے اس صورت میں باعث تکبر صرف یہاں ہی ہو اور اگر بغض میں
 تنہائی میں اس شخص کے پاس ہوتا تو تکبر نہ تا بخلات اس تکبر کے جو عجب اور حسد و بغض سے
 ہوتا ہے کہ وہ خلوت میں بھی کیساں ہے اگر حسد و محسوس کے ساتھ تیسرا کوئی اور نہ جو جب بھی
 حسد کو اوپر تکبر ہو گا۔ ایسی طرح بعض لوگ ریا کے لیے اپنا نسب شریف کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں
 کہ ہم اس غوی میں جھوٹے ہیں مگر تاہم ایسے جھوٹے نسب سے دوسروں پر تکبر کرتے ہیں
 جو اس نسب کے نہون اور مجالس میں انہوں نے ترفع اور ستون میں تقصیر کے خواہاں ہوتے ہیں
 اور اگر کوئی شخص غیر کی تعظیم و توقیر ان کی برابر کرے تو ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ باطن میں جانتے ہیں
 کہ ہم مستحق اس تعظیم کے نہیں اور نہ کبر باطن میں ہے کیونکہ یہ تو خود انکو معلوم ہے کہ دعویٰ نسب

جو محبوب نے نہیں کیا اس افعال شکیبہ میں ہے جو وہ لوگ ترک کر دیتے ہیں صبرت ریا کی جہت ہے ہو ذہن اور شکیبہ کا لفظ جو بولا جائے تو اکثر اس شخص پر بولا جاتا ہے جو ترک بیان افعال کا اس جہت سے ہو کہ باطن میں کبر و عجب ہے اور لوگوں کو حقارت کی نفرت سے دیکھنا چاہتا ہو اور اس قسم کے ریا والے کو شکیبہ کہنا صبرت اس واسطے ہے کہ اس کے افعال شاہد ہوں کہ افعال کے ہیں

آٹھواں بیان تواضع و الون کے اخلاق کا اور تفصیل اور افعال کی جنہیں اثر تواضع اور تکبر کا
ظاہر ہو جانا چاہیے کہ تکبر آدمی کی وضع میں ہوتا ہے جیسے چہرہ پھلانا اور کن لکھنا اور گردن
ڈالنا اور چاروں خواہ تمیہ لگا کر بیٹھنا اور گفتگو میں بھی ہوتا ہے حتیٰ کہ آواز میں اور بیان کرنا صفت میں
پایا جاتا ہے اور نیز چال اور نشست برخواست میں اور افعال کرنے وقت کی حرکات و سکنات میں
غرض جب ایک حال سے دوسرے میں بدلتا ہے ہر ایک میں ظاہر ہوا کرتا ہے پس بعض تکبر تو ایسے
ہوتے ہیں کہ ان سب باتوں میں تکبر کرتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ چند چیزوں مذکورہ بالا میں تکبر
کرتے ہیں اور چند میں تواضع کچھ ایک عادات کا بیان کر دیا جاتا ہے مثلاً بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے
کہ لوگ ہمارے سامنے کھڑے رہیں یا ہماری تعظیم کو کھڑے ہو جائیں تو یہ عادت تکبر میں کی ہے
حضرت علی رض فرماتے ہیں کہ جب کو بیٹھو بیٹھو کہ دوڑی آدمی کو دیکھتے تو وہ اپنے شخص کو دیکھ لے جو جو
بیٹھا ہوا اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ اور حضرت انس رض فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رض کے
نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھکر کوئی نہ تھا اور باوجود اسکے جب آپ کو دیکھتے تھے
تو تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے تھے اس واسطے کہ جانتے تھے کہ آپ کو یہ کھڑا ہونا پسند نہیں
اور بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب تک کوئی پیچھے پیچھے ساتھ کا آدمی نہ ہو تب تک
نہیں چلتے یہ بھی بُری عادت ہے۔ حضرت ابوذر رض فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے
دور ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف اپنے
غلاموں سے پوچھتے تھے کہ کیونکہ صورت ظاہری یعنی لباس وغیرہ میں کچھ فرق نہیں کہتے
اور اپنا ایک حال رکھتے تھے اور کچھ لوگ حضرت حسن بصری رحم کے پیچھے چلے تو آپ نے ان کو
رہ کر دیا اور کہا کہ اس سے بندہ کے دل میں کچھ رہتا نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
بعض اوقات اصحابِ ہر کے ساتھ چلتے تو ان کو اس کے بڑھنے کو فرماتے اور آپ پیچ میں چلتے
یہ امر یا تو دوسروں کی تعظیم کے لیے تھا یا اپنے نفس مبارک سے وسیع اس شیطانی کبر و عجب کا
رفع کرنا منظور تھا جس طرح نے کمرے بدن مبارک سے اٹھنا نماز میں اتار کر انھیں

۱۱

۶
 این مضمون در مجلس
 قزوین در تاریخ ۲۵
 دی ماه ۱۳۰۵
 به تصویب رسید
 به استحضار
 آقایان
 راجع به این موضوع
 ۱۳
 ۶

و جوں میں سے ایک کی جہت سے پُرانا پس لیا تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرے سے ملنے بجاوے کو اس کے ملنے سے غیر و برکت دینی دوسرے کو ہو۔ قی ہے یہ بھی تواضع کے خلاف ہے۔ روایت ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ میں تشریف لائے اور ان کے پاس ابراہیم بن ادہم نے آدمی بھیجا کہ میرے پاس تشریف لا کر کچھ حدیث سنائیے حضرت سفیان رحمہ اللہ تشریف لائے لیکن ان کو کچھ ابراہیم بن ادہم رحمہ سے کہا کہ آپ ان جیسے لوگوں کو بھی بلواتے ہیں یعنی خود جانا چاہتے تھے اور انھوں نے جواب دیا کہ میں ان کی تواضع کا امتحان کیا چاہتا تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرا شخص اگر اپنے پاس بیٹھے تو بڑا معلوم ہو سامنے بیٹھے تو مضائقہ نہیں اور تواضع اس کے برعکس ہے چنانچہ ابن وہب روایت کرتے ہیں کہ میں ایک بار عبد الغزیز بن ابی رواد کے پاس بیٹھا اور میرا زانو ان کے زانو سے لگ گیا میں ذرا کٹاری کو ہوا اور انھوں نے میرا کپڑا کپڑا کر اپنی طرف کھینچ لیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ تم لوگ وہ معاملات کیوں کرتے ہو جو جاہلون کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں نے اپنے آپ سے بڑا تم میں سے کسی کو نہیں جانتا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی کوئی بڑی بین سے ایک کوڑی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا کر جانا جاتی تو پھر قی آپ اپنا ہاتھ اس سے نہ چھڑا

ادب و عیش میں گہری

۱۔ الاخرین پیش کان محبوب جان را
اور ایک عادت یہ ہے کہ جاہلون کے پاس نہ بیٹھے اور ان سے احتراز کرے یہ بھی تکبر میں داخل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا کہ اس کے چھپک نکلی تھی اور اوہیں سے پانی بہتا تھا آپ اس وقت صبح احباب رضہ کھانا تناول فرماتے تھے وہ شخص جس کے پاس بیٹھا دہری اس کے پاس سے علیحدہ ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بٹھلایا اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنے کھانے سے کسی کو ٹھہری اور سفید دماغ واسلے اور مریض کو نہ روکتے بلکہ اپنے دست و پاؤں پر بٹھلاتے اور ایک عادت یہ ہے کہ گھر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہ کرے اور تواضع اس کے خلاف ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد الغزیز رحمہ اللہ کے یہاں ایک مہمان رات کو آیا اور سوقت آپ کچھ لکھتے تھے اور چراغ میں تیل نہ تھا گل ہونے کا مہمان نے کہا کہ آپ فرماؤ میں اس کو درست کر دوں آپ نے فرمایا کہ مہمان سے خدمت لینا اچھی بات نہیں انوشے کہا کہ خادم کو جگا دوں آپ نے فرمایا کہ وہ ابھی کچی نیند میں ہے یہ کہا کہ آپ ہی اٹھو اور کچی لیکر چراغ کو تیل سے بھریا مہمان نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ ہی نے تکلیف کی فرمایا کہ جب میں تیل لینے گیا تھا جب بھی عمر بن خطابؓ پھر کر آیا تب بھی عمر ہی ہوں مجھ میں سے کچھ کم نہیں ہو گیا اور لوگوں میں سے بہتر وہی ہو

ادب و عیش میں گہری

باب نمبر کہ موجب کی برائی میں فصل اول کہ کہ نہیں

۵۶۱

مذاق المعارضین ترجمہ احیاء علوم الدین علیہ السلام

جو اللہ کے نزدیک متواضع ہو۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ اپنے گھر کی کوئی چیز اپنے ہاتھ میں
 اٹھا کر نہ لائے متواضع آدمی ایسا نہیں کرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بعض نفیس خیرین
 لے آتے تھے اور حضرت علی رضی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے عیال کے واسطے کچھ اٹھا لے
 تو اس کے کمال میں کچھ بہ نہیں لگتا حضرت ابو عبیدہ جراح جو وقت اسیر لشکر تھے گھر اپنی کا خود
 حام میں لیجاتے تھے اور ثابت بن ابی مالک دایت کرتے ہیں کہ جن دنوں حضرت ابو ہریرہ رضی
 مردان کی طرف سے خلیفہ تھے میں نے دیکھا کہ بازار سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا لے لاتے ہیں اور
 مجھے فرماتے ہیں کہ امیر کو یہ استدوا اور صہبج بن نباتہ تابعی فرماتے ہیں کہ اب تک میری آنکھوں میں
 گویا تصویر بندھ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی بائیں ہاتھ میں گوشت اور دہنے میں درہ لیے با دارین
 گشت کرتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بعض تابعین سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا
 کہ حضرت علی رضی نے ایک درم کا گوشت خریدا کہ اپنی چادر میں رکھ لیا میں نے عرض کیا کہ لائے میں
 لے چلون آپ نے فرمایا کہ عیال داری کو اس کا لے چلنا زیادہ تر ہے۔ اور ایک عادت لباس پہننے کی جو
 کہ اس سے بھی تکبر اور تواضع ظاہر ہوتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا اَلْبَسْكَ اَذَا مَرِي الْاَبْتَاكَ ہارون راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معنی رضی
 سے بذاذت کے معنی پوچھے اوکھنوں نے فرمایا کہ اس سے مراد گھٹیا لباس ہے۔ اور زید بن سبب
 راوی ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی کو دیکھا کہ درہ لیکر بازار میں نکلے جو چادر کہ اس وقت پہنے تھے
 او میں چودہ پیوند تھے جن میں سے بعض پٹے کے بھی تھے۔ اور حضرت علی رضی پر جو بعض شخصوں
 نے پیوند لگے چادر کے باعث اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے ولین خشوع ہوتا ہے اور
 لوگ اکتدا کرتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا ہونا کہ پٹون کا دل کے لیے
 اترائے کا سامان ہے۔ اور طاؤس رضی کہتے ہیں کہ باوجودیکہ میں اپنے انھیں دو کپڑے پہنتا ہوں
 بھر بھی جب تک او جلے رہتے ہیں میں اپنے دل کو نہیں پہچانتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر
 بن عبدالغفر رضی کے لیے قبل خلافت لباس ہزار دینار کا لیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ اس میں اگر سختی
 سنوتی تو بہت عمدہ تھا خلافت کے بعد ان کا لباس پانچ درم کو مول آتا تھا اور فرماتے تھے کہ اس میں عیب
 کہ نرم ہو ورنہ بہت خوب تھا لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا لباس اور سواری اور عطر سابق کا کیا
 کیا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا ہی تعالیٰ نے نفس زنت پسند اور شائق عنایت کیا ہے دنیا میں
 جو مرتبہ آگیا اس سے اعلیٰ مرتبہ کی خواہش کرتا گیا یہاں تک کہ جب سلطنت کا فرہ او سے چھکا

روایت ابو ہریرہ

۱۲
 انی لباس یلانی میں
 سے ہے ۱۱ اور وہ
 بن باجہ بر روایت
 ابو امامہ بن شبلہ

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ دو نہ اسراف کے ساتھ اور تہ تکبر کے
اور خدای تعالیٰ کو اپنے بندے پر اثر اپنی نعمت کا اچھا معلوم نہوتا ہے۔ اور بکسرن مجید اللہ فرمائی
فرماتے ہیں کیرے جا ہوا و شاہو کے سے پہنو کرو لولین خوف خدا سے نرم ہو

حاجت بکلاه برکی دہشت نیت : درویش صفت باشن کلاه تتری دوا

اور یہ اون لوگوں کیواسطے فرمایا کہ پارساؤں کا کپڑا پہنکر تکبر کے طالب ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ میرے پاس کپڑے تو راہبوں کے سے پہنکرتے ہو اور تختائے دل بھیر یون کے سے ہیں کپڑے بادشاہوں کے سے پہنو مگر دونوں خوف الہی سے نرم کرو۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ جب کوئی گالی یا ایذا دے یا حق چھین لے تو اسکی برداشت کرے اور یہی اصل ہے ہم نے باب غضب و حدیث حکایات سلف کی ایذا کی برداشت میں نقل کی ہیں بیان اسقدر معلوم کر لینا چاہیے کہ مجموعہ حسن اخلاق و تواضع کا سرچشمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اوسیکو دستور العمل کرنا چاہیے اور اوسی سے سیکھنا چاہیے۔ اور ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اب جو لوگ نئے لباس اور کھانا پینا اور سواری ایجاد کی ہے اسمیں آپکی کیا رאי ہے اوٹھوں نے فرمایا کہ بھیجے اپنا کھانا اور پینا اور لباس وغیرہ سب اللہ کیواسطے کر اور جس چیز میں ان اشیاء سے کبر یا مباہلات یا ریا و شہرت آ جاوگی وہ معصیت و اسراف ہے اپنے گھر میں وہ کام کیا کر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کرتے تھے آپ کا دستور تھا کہ اونٹ کو گھاس ڈالتے اور اپنے ہاتھ سے بانڈھتے گھریں جھاڑویتے دو ذرا نکالتے جو ٹانگتے کپڑے میں پیوند لگاتے اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھاتے اور اگر وہ تھک جاتا تو اسکی عوض پیستے اور بازار سے پسینہ مول لیتے اور اس بات کی حیال کرتے کہ اوسکو ہاتھ میں لٹکا کر یا کپڑے کے گوشے میں بندھکر گھر لآویں تو انکو اور مفلس و بربر بڑے چھوٹے سے سب مصانع کرتے جو ادنیٰ اعلیٰ نمازی سے اسنے آتا اوسکو اول سلام کرتے خواہ کالا ہو یا گور یا بنده ہوتا یا آزاد گو گھر کا اور باہر کا جدا لباس نہ رکھتے اس بات سے حیا کرتے کہ کوئی دعوت کرے تو قبول کریں گو کیسار ہی پریشان حال ہو اور دعوت کی خبر کوچھی بُرائی کہتے اگرچہ سڑا چھو بارانی کیوں نہ ہو صبح کا کھانا شام کو نہ کھاتے اور شام کا صبح کو بہت سہل کار خانہ رکھتے اور ابن ابی ہریرہؓ مذکور خلقِ کریم لطیفیت مانسا رکشادہ پیشانی تھے بے خندہ کا بشم کرتے غم کرتے تو ترش و منوٹے شدت کرتے تو نہایت سختی زبردستی تواضع بے ذات کی اور

[illegible]

اس کی سند
نہیں ملتی

اور سخاوت بے اسراف کی کرتے ہر رشتہ دار اور مسلمان پر رحم فرماتے دل کے رفیق تھے ہمیشہ گردن نیچی رکھتے شکم سیری سے کبھی بد مصنی کی نوبت نہ آنے دیتے دست مبارک طمع کی طرف دراز نہ کرتے حضرت ابوسلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی کی خدمت میں گیا اور جو کچھ حضرت ابوسلمہ نے مجھے کہا مجاہدہ سب میں نے کہا حضرت عائشہ رضی نے فرمایا کہ ابوسلمہ رضی نے کسی بات میں خطا نہیں کی البتہ اتنی بات کو تا ہی کی کہ تم سے یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہ کھایا اور نہ کسی سے اس بات کا شکوہ کیا بلکہ فائدہ آپ کو نسبت تو انگری کے زیادہ محبوب تھا اور کبھی بھوکے بھی آپ بات گزار دیتے اور پھر صبح کو روزہ رکھتے اگر آپ خدا سے مانگتے کہ خزانے زمین کے اور پھیل اور تمام یورپ و چین کی وسعت عیش لمحاتے تو ایسا ہی ہو جاتا اور اکثر میں آپ کی بھوک پر رحم کر کے روتی اور آپ کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہتی کہ آپ پر میری جان خدا ہو دینا سے اس قدر تو نفع پہنچے کہ آپ کی غذا کو کافی ہو اور بھوکے نہ رہیں آپ جواب میں ارشاد فرماتے کہ ای عائشہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ سختیاں سہکرا سہی حال گذر گئے اور جب خدا کے سامنے پہنچے تو انکی تواضع اور تکریم ہوتی اور بہت سا ثواب حاصل کیا مجھے یہ شرم آتی ہے کہ اگر میں آرام میں بسر کروں تو کہیں اوسے کم تر نہ جاؤں ایسے تھوڑے دن ہر کرنا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ آخرت میں میرا درجہ ناقص ہو اور سب بہتر بات مجھے ہی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے ملوں حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ مجھ اس کلام بعد آپ کو ایک ہفتہ بھی پورا نہ ہوا کہ وفات پائی پس جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات نقل ہوئے او میں سب عادات متواضع لوگوں کے جمع ہیں جسکو تواضع کی طلب ہو اور سکو چاہیے کہ آپ کا اقتدار کرے اور جو شخص کہ اپنا رتبہ آپ کے رتبے سے زیادہ سمجھ کر اون اعمال پر جو آپ کو پسند تھے راضی نہ ہو تو سوچت جاہل ہے آپ کو دین و دنیا کا منصب تمام خلق سے زیادہ تھا ایسی عزت اور رفعت بدون آپ کی اقتدار کے ممکن نہیں اسی جہت سے حضرت عمر رضی فرماتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ خدا ہی تعالیٰ نے ہمکو اسلام سے عزت دی ہے ہم اوسکے سوا کسی اور چیز سے عزت کے طالب نہیں اور یہ قول آپ نے جب فرمایا تھا جب شام میں داخل ہونے کے وقت کسی نے آپ کی مہیت ظاہری پر اعتراض کیا تھا۔ اور حضرت ابو دردا غر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جسکو اہل ال کہتے ہیں وہ لوگ انبیاء کے خلیفہ ہیں اور زمین کے قطب جب نبوت منقطع ہوئی تو خدا ہی تعالیٰ نے ایک گروہ کو امت محمدیہ

اور کوئی آدمی اس سے خالی نہیں اور اسکا دور کرنا فرض عین ہے صرف تمنا سے نہیں جاتا بلکہ علاج سے اور اون دونوں کے استعمال سے جو اسکی جڑ کھوتی ہیں جاتا ہے اور اسکے علاج کی دو صورتیں ہیں اول تو یہ کہ دل میں جو اسکی جڑ ہے اوسکو سوخ و بینا دے سکالدا ان دوسرے یہ کہ جن اسباب سے کہ آدمی دوسرے پر تکیہ کرتا ہے اونکو دور کرنا صورت اول کہہ کی جڑ اور کھارڑی ہیں اور علاج اسکا علمی ہے اور عملی اور بدون دونوں علما جون کے شفای کامل نہیں ہوتی علمی علاج تو یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو اور خدای تعالیٰ کو پہچانے اسی سے انشاء اللہ کہ ذرائع پہنچا دے گا اسلئے کہ جب انسان اپنے نفس کی حقیقت کما بین فی پہچانے گا تو یقین کرے گا کہ نفس سب لیسوں کے ذلیل تر و قلیل چیزوں سے کمتر ہے اور اس کے حال کے مناسب سوا ہی تواضع اور ذلت و رنجاری کے اور کچھ نہیں اور جب خدای تعالیٰ کو پہچانے گا تو جان لیگا کہ کبر یا غرخت سوا اسکے اور کیکو نمایان نہیں پھر معرفت خدای تعالیٰ کی اور اوسکی عظمت و مجد کی طوالت کلام چاہتی ہے کیونکہ علم کا شفقہ کی انتہا ہی ہے اور ہر چند کہ معرفت نفس بھی بہت طویل ہے مگر ہم اوسمیں سے اوس قدر لکھے دیتے ہیں جو تواضع کے اختیار کرنے میں کار آمد ہو اور اس کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان قرآن مجید کی صرنا ایک آیت کے معنی جان لے قرآن مجید میں علم اولین و آخرین موجود ہے بشرطیکہ آدمی کو بصیرت ہو وہ آیت شریف یہ ہے قُلْ لِّلْإِنْسَانِ مَا كَفَرَ مِنْ آيَاتِي خَلَقَهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَتَذَكَّرُ أَفَلَا يَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَىٰ تَفَرَّدَ أَتَاءَ النَّسْرِ كَ

اس آیت میں انسان کی اول پیدائش اور انجام اور درمیان کا حال مذکور ہے اگر آدمی ان حالات کو سوچے تو معنی آیت سمجھ میں آوین مثلاً ابتدای حال میں اسکا نوکر بھی نہ تھا اور نیستی کے پردے میں نہان تھا بہت دنوں ایسا ہی رہا نیستی کا شرف بھی نہیں معلوم کہ کب سے نیست تھا اور جو چیز معدوم و نابود ہو اس سے زیادہ کمتر اور حقیر کیا چیز ہوگی اور انسان پیدائش سے پہلے ایسا ہی تھا پھر اوسکو اللہ تعالیٰ نے ایک زوئیل چیز سے بنایا پھر ناپاک چیز سے پیدا کیا کیونکہ اول مٹی سے بنایا پھر نطفے سے فون اور خون سے لوتھر کیا پھر ڈیان بنائیں اور اوپر گوشت و پوست چڑھایا تو ابتدای پیدائش کی تو یہ صورت ہے جس سے دنیا میں اسکا ذکر ہوا اور پھر پیدائش کے بعد وہی کہنے اوصاف اوسمیں موجود رہے یعنی پیدا ہوتے ہی کامل نہیں ہو گیا بلکہ اوسکو اول تھیں جیسا پیدا کیا کہ نہ نہ دیکھے نہ کچھ سمجھے نہ بپ نہ بولے نہ کسی چیز کو کپڑے نہ جانے نہ بوجھے تو گویا زندگی سے پہلے موت کی صورت موجود تھی اور قوت سے پہلے

ہاں ایسا آدمی کیسے ناسکھو
کس چیز سے بنایا اور کیا
ایک بونہ سے بنایا پھر
اندازہ لکھا اور کیا
چیز اور اس کی
کس چیز سے بنایا اور کیا
کس چیز سے بنایا اور کیا
کس چیز سے بنایا اور کیا

صنعت کی اور علم سے پہلے جبل کی اور مینائی سے پہلے اندھے ہونے کی کیفیت اور شوقانی
پہلے ہر اچھونے کی اور گویائی سے پہلے گونگا ہونے کی اور ہدایت سے پہلے ضلالت کی
اور تواضع کی سے پہلے افلاس کی اور قدرت سے پہلے عاجزی کی حالت رکھتا تھا یہ معنی ہو
اتنی آیت کے جن آتی تھی خَلَقَهُ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ اور دوسری جگہ جو ارشاد
فرماتا ہے هَلْ اَنْتَ عَلَى الْاِنْسَانِ حَیْثُ مِنْ الدَّهْرِ لَمْ یَكُنْ شَیْئًا مَذْکُورًا اِنَّا خَلَقْنَاهُ اَنْسَانَ
مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْ سَکِمْ نَبْتٌ لَهَا اس کے بھی یہی معنی ہیں۔ پھر پیدا کرنے کے بعد اور سپر احسان فرمایا کہ لَمْ
نَسْبِلْ لَیْسَہٗ اَسْمٰیْنِ اشارہ ہے اون اشیا کی طرہ جو آدمی کو مدت حیات میں موت تک
جامل ہوتی ہیں اور اس لیے فرمایا مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْ سَکِمْ نَبْتٌ لَهَا فَجَعَلْنَاهُ سَمِیْعًا بَصِیْرًا
اِنَّا هَدٰیْنَا السَّبِیْلَ مَا سَلَکَ الرَّاقِیُّ الْعَمِیُّ خدای تعالیٰ نے انسان کو زندہ کیا اور بیشتر وہ مردہ اور
پتھر تھا کہ ابتدا میں مٹی تھا پھر نطفہ اور بعد زندگی کے اس کو سوہرے شوق کیا اور اندھ سے
بینا کیا اور ضعف کے بعد قوی کیا اور جاہل سے عالم بنایا اور اس کو ایسے اعضا عنایت کیے
جس میں عجائبات اور آیات ہیں پہلے اس کو کہاں تھے اور بفلس سے تواضع کیا اور بھوکے سے
شکر کیا اور ننگے سے لباس پہنایا اور گمراہ سے ہدایت یاب کیا تو دیکھنا چاہیے کہ خدای تعالیٰ
نے تو کس کس تدبیر اور صورت سے اس کو بنا کر سب سے کیسے آسان کیے اور انسان کی کتنی
عظمت بھی دیکھنی چاہیے کہ کتنا بڑا شکر ہے اور کیسا کھلا جاہل ہے خدای تعالیٰ تو نہ رہتا ہے
اَوَلَمْ یَرِ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ حَصِیْمٌ مُّبِیْنٌ اور دوسری جگہ فرماتا ہے
وَمِنْ اٰیٰتِہٖ اَنْ خَلَقْتُمْ مِنْ زُرِّیٍّ تَرٰکِبًا اَلَمْ تَشْرَوْنَ لَیْسَ لَہٗ نَفْسٌ لِّمَنْ یَّشْرُوْنَ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت انسان پر
قابل دیکھنے کے ہے کہ اوس دولت اور قلت اور خست اور ناپاکی سے اس بلندی اور بزرگی
پر پہنچا یا کہ نیت سے بہت کیا اور مردہ سے زندہ اور گونگے سے ناطق وغیرہ اور
پہلے لاشے محض تھا ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ سے بھی کم ہو پھر خدای تعالیٰ نے جو پردہ عدم
وجود عنایت فرمایا تو دلیل مٹی اور ناپاک نطفے سے بنایا اگر اس کو اپنے نفس کی خست معلوم ہو
اور اپنی ذات پہچانے اور نعمتیں جو اس کو عنایت فرمائیں وہ اس لیے کہ اوسے رب کو پہچانے
اور اوس کی عظمت و جلال کو دریافت کرے کہ بڑائی اور کبر بانی اوس کی شان کو زیبائے
اسی واسطے احسان کے مقام میں ان نعمتوں کا ذکر موجود ہے چنانچہ فرمایا اَلَمْ یَجْعَلْ لَّہٗ
عِیْنٰیْنِ وَلِسٰنًا وَشَفٰہِیْنِ وَہَدٰی اِلَیْہَا السَّبِیْلَ اور دوسری جگہ اول و سکی خست کو ارشاد فرمایا

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

اور اس کی نشانوں سے
کہ ایک بھائی سے بھر
اب تم انسان ہو پھیل پروردگار
کیا تم نے نہیں پندار کیا
دو دھن اور زبان اور
دو بینہ خدا اور جو خدا پند
از سکو دو گھٹان ۳۳

100

بجلائے تھا ایک ہونہ
میں نے جو میں نے
تھا کہ ہوں ہی میں

پہلے اور سب سے پہلے اور
پہلے اور سب سے پہلے اور
پہلے اور سب سے پہلے اور
پہلے اور سب سے پہلے اور

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْکَ نَقُتُّکَ مِنْ فِیْهِ لَمَعَةٌ کَاَنْ عِلْقَةً یَحْرِیْطُ بِهَا رَیْطُ الْاَسَدِ اِنْ کَانَ فَارَیْکَ فَاخْلُقْ لِّنَفْسِیْ جَعَلَ
وَهُوَ الْمَرْجُوْنُ الَّذِیْ لَا یَخْفَا عَلَیْکَ اَوْسَاطُ وُجُوْدٍ مِیْمَشَہٗ کَوْنًا سَلَّ سَے قَائِمٌ رَہے جیسا اوّل میں صرف
ایجاد سے موجود ہو گیا پس جس شخص کا حال یہ ہوا اور اس کی ابتدا سے پیدائش اس طرح اس کو
اترانا اور کبریا اور غرور تکبر کیسے جائز ہے وہ تو واقع میں سب سے کمترین چیز اور سب کم زور و
کم زور تر ہے ہاں اگر انسان کو کامل بنایا ہوتا اور اس کے سب کام ایسے سپرد رہتے اور اپنے
اختیار سے ہمیشہ کو زندہ رہتا تب بھی مضائقہ نہ تھا کہ سرکش ہو جاتا اور اپنے آغاز و انجام کو
بھول جاتا لیکن اب تو معاملہ اور طرح ہے کہ اتنی ہی زندگی میں امراض مہلک و بڑبڑی بڑی
بیاریاں اور مختلف آفتیں مسلط کر دی ہیں اور اسکے چار اجزاء صغر، بلوغ، سودا اور خون ایک
دوسرے کی ضد ہیں اور ایک سے دوسرے کو نقصان پہونچتا ہے خواہ انسان چاہے یا نہ چاہے
راضی ہو یا ناخوش مثلاً بھوک پیاس مرض اور موت سب کے سب خواہ مخواہ لاحق ہوتے ہیں
آدمی کو کچھ اپنے نفس کے نفع اور ضرر کا اختیار نہیں نہ خیر و شر کا اختیار ہے بہت سی چیزیں
چاہتا ہے کہ مجھے معلوم ہوں مگر ان سے جاہل رہتا ہے اور کسی چیز کا یاد رکھنا چاہتا ہے تو
بھول جاتا ہے بعض چیزوں کو بھولنا چاہتا ہے تو نہیں بھولتا اگر اپنے دل کو کسی امر مهم میں
مصروف کرنا چاہتا ہے تو تعبے اختیار و وسواس و فکر کے میدان میں جو لانیان کرتا ہے
خلاصہ یہ کہ انسان کا دل خود اپنے اوپر نہیں اختیار رکھتا اور نہ اس کا نفس اپنے قابو میں ہے
ایسی چیز کا آرزو مند ہوتا ہے کہ اویسین ہلاک ہو جائے اور بعض اشیا کو برا سمجھتا ہے لیکن
اویسین زندگی ہوتی ہے کھاؤں کو لذتیز جانتا ہے حالانکہ وہی باعث سوء ہضمی ہو کر ہلاک
کرتے ہیں اور دو اکو بد مزہ جانتا ہے اور وہ اس کو نافع ہوتی ہیں اور زندہ رکھتی ہیں اور رات
اور دن میں کوئی لحظہ اس بات کا امن نہیں کہ کان اور آنکھ چین جاویں یا اعضا کو فالج مارے
یا عقل جاتی ہے اور جان نکلیا ورے اور سب آرزوئیں بالائی طاق رہ جاویں پس آدمی بیچارہ
مجبور ہے اگر کوئی چھوٹے تور ہے اور اوچکے نے تو جاتا رہے غلام ملوک ہے کہ نہ اپنے اوپر
قابو ہے نہ غیر پر تو اگر اپنے نفس کو سچانے تب معلوم ہو کہ انسان سے زیادہ ذلیل کیا چیز ہوگی
اور ایسے حال میں کہ کبرا نامحض جہالت ہے یہ درمیان کا حال ہوا اسکو تامل کرنا چاہیے اور
انجام اور فرود گاہ آخری موت ہے جسکی طرف ان کلمات میں اشارہ ہے تَشْرُفُ اَمَانَةُ
قَابِرَةٍ تَشْرُفُ اَنْتَ اَشْرَفُ الْعَالَمِ اِنَّ شَرَّ مَا لَمْ يَكُنْ

اور جس وادراک و حرکت سب سلب کیے جاؤ گئے تو جیسا ابتدائیں جاو تھا ویسا ہی انجام کو ہو جاو
اعضائی شکل کے سوا کچھ حس و حرکت باقی نہ رہے گی پھر مٹی میں رکھا جائیگا تو ایک مردار بدبو اور ناپاک
ہو جاو گی جیسا اول میں نطفہ ناپاک تھا پھر اعضا کلیتہ کے اور اس کے اجزاء کچھ نیکے بڑیان سڑ کر پیش پا
ہو جاو گی کیسے بدن کو کھا جاؤ گئے آنکھوں کے ڈھیلوں سے کھانا شروع کرینگے جب وہ ہو چکیں گے
تو رخسار کو چائینگے اس طرح سب کی صفائی بتائینگے تو سار بدن کیڑوں کے پیٹ میں جائیگا اور اوست
مردے کا یہ حال ہوگا کہ کوئی حیوان پس نہ پھٹکے آدمی اور سکوناپاک سمجھے اور بدبو کی شدت سے دور بھاگ
اور سبے بہتر اس کے احوال میں سے یہ کہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو جاوے تو اب گلنے اور ٹرنے کے
بعد خاک ہو جاو گی جس سے برتن بنینگے اور عمارت بنائی جاو گی اور موجود ہونے کے بعد پھر نابود ہوگا کہ
گویا کبھی ہوا ہی نہ تھا جیسا پہلے مدتوں تک نابود رہا تھا اور کیا اچھا ہوتا جو اسی حال پر خاک ہونے کے بعد
چھوٹ جاتا بلکہ یہاں تو ایک اور شاع لگی ہے کہ پھر زندہ ہوگا اور اجزاء متفرق سب جمع ہو کر پھر قہر سے
نیکے گا تو دیکھے گا کہ قیامت کھڑی ہے اور مصیبت سر پڑی آسمان چٹے ہوئے ہیں اور زمین بد لگی ہو
پھاڑا دھر سے اور دھماکے پھرتے ہیں تارے اندھے ہیں آفتاب کو گھبراہٹ لگا ہوا ہے سب ابدھرا
اور کرٹے فرشتوں نے اٹھ کر اپنے دفن جدا چلاتی ہے جنت کو دیکھ کر مجرموں کو حسرت آتی ہے نامہ اعمال
کھلے ہیں اور حکم ہے کہ اپنا نامہ پڑھو اور سوقت پوچھو کیا کہ یہ نامہ کیسا ہے کہا جاو گی کہ تیرے ایام حیات میں
جس پر تو راضی اور نازان اور متکبر تھا تجھ پر دوسرے محافظ مقرر تھے کہ جو کچھ تو بولتا اور عمل کرتا تھا وہ اس
کے جلتے تھے تیرا عمل تھوڑا اور بہت چھوٹا اور بڑا اور کھانا اور پینا اور نشست برخواست سب کچھ
اس میں موجود ہے تو بھول گیا تو کیا ہوا خدا تعالیٰ نے تو ب لکھ رکھا ہے اب چل حساب ہے اور اپنے
کے کا جواب دے ورنہ عذاب کے لیے تیار ہو اس خطاب کے سنتے ہی دل بیتاب ہوگا اور خوف کے مارے
زہرہ آب ہوگا حالانکہ ابھی نامہ اعمال کو دیکھا نہ ہوگا جب و سکودیکھو گا تو کیگا ہای افسوس اس کتاب میں
چھوٹا اور بڑا گناہ سب کچھ موجود ہے پس اگر خرام انسان کا یہ ہے جو اس کیت سے مراد ہے فقہاء ائمہ
اُتھر کا اب غور کا مقام ہے کہ جس کا یہ حال ہو او سکوت کبر سے کیا سروکار ہے او سکولیک لحظہ خوشی کرنی
بھی نہ چاہیے اترنا اور جبر کرنا تو درکنار ہے انسان پر اول اور درمیان کا حال تو کھلا ہے اگر معارف اشراف کا
حال کھلیاوے تو او سوقت عجب نہیں کہ اپنے تئیں گنا یا سو بچنا پسند کرے کہ اس کے ساتھ خاک ہو کر
یہ خطاب سننے نہ عذاب سے اور واقع میں اگر انسان خدا کے نزدیک مستحق و نفع ہے تو سو بھی
اس سے کہیں اشرف اور طیب ہے اسو سٹے کہ وہ اول میں بھی خاک تھا اور آخر کو بھی خاک ہو جاو

حساب و عذاب سے علیحدہ رہیگا علاوہ ازیں کیا اور سوہا اگر لوگوں کو نظر پڑیں تو کوئی اسے
 بھاگتا نہیں اور اگر دنیا دار کسی بندہ گناہگار کو دوزخ میں دیکھتا ہو تو اسکی صورت ہمیشہ ناک
 اور وحشت دیکھ کر بچتا رہتا ہے اور اگر اسکی ہوا اذکو لگ جاوے تو بدبو سے ہلاک ہو جاوے اور
 اگر اسکے پینے کے پانی کا ایک قطرہ دنیا کے سمندرون میں گر جاوے تو دریا سے زیادہ مٹ جائے
 پس جس شخص کا انجام کاریہ ہو وہ تکبر کی سطح کرتا ہے اور اپنے نفس کو کچھ شے فرض کر کے اسکو کو
 فضیلت کا معتقد کیسے ہوتا ہے یوں اگر خدا معاف کر دے اور یہ نوبت نہونے پاوے تو
 اور بات ہے الاتمام معاف کرنے میں تو شک ہی ہے اور گناہگار ہونا یقینی ہے کو نسا بندہ
 ایسا ہے جسے گناہ یہ کیا ہو اور مستحق عقوبت اسکے سبب نہونکر یہ کہ خدا تعالیٰ معاف فرماو
 اور جس ظن اسکے فضل و کرم پر اسی بات کا تقضی ہے کہ وہ اپنی رحمت سے معاف کرے۔
 فرض کرو کہ کسی شخص نے پادشاہ کا ایسا قصور کیا جس سے مستحق ہزار کوڑوں کا ہے اور حکم
 سلطانی سے قید خانے میں مقید کر دیا گیا اور وہ شخص منتظر ہے کہ میری روبکاری ہوگی اور سب
 لوگوں کے سامنے سزا ملے گی اور اس بات میں شک ہے کہ میرا قصور معاف ہوگا کہ نہیں
 اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ شخص قیدیوں پر تکبر کر گیا یا حالت ملت میں اپنی جان کی فکر میں باہر گیا یا اسکی
 ہے کہ گناہگار اور مستحق عقوبت تو سب ہیں اور دنیا اسکی لیے قید خانہ اور جوارات ہے اور یہ معلوم
 نہیں کہ روبکاری کے روز کیسی بنے گی تو جو شخص اس طرح نال کر گیا اسکو یہی سزا دینا اور وقت
 کافی ہے اور یہ علاج علمی یا سیرت ہے کہ جس سے کبر کی جڑ اٹھ جاتی ہے۔ اور علاج عملی یہ ہے کہ
 علانیہ تواضع خدا کیواسطے کرے اور سب لوگوں کے ساتھ تواضع کرنے والوں کے سے خلعت
 برتنے جیسے کہ ہم نے صلحا کا حال اوپر بیان کیا ہے باج طرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور
 شریف تھا یہاں تک کہ روایت ہے کہ آپ زمین پر کھانا کھاتے اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں
 بدو ہوں ہی کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ نیا کپڑا کیوں
 نہیں پہنتے آپ نے فرمایا کہ میں غلام ہوں جسکا آزاد ہونگا اس روز نیا کپڑا پہنوں گا اس
 آزادی سے مراد آزادی روز قیامت ہے اور تواضع کے معلوم ہونے کے بعد اسکے تمامی عمل
 ہوتی ہے اسی جہت سے عرب کی قوم کہ اللہ و رسول پر تکبر کرتے تھے انکو ایمان اور نماندہ و نونکا
 حکم ہوا اسلئے کہ انکو تواضع اور فروتنی پڑی معلوم ہوتی تھی حتیٰ کہ اگر کسی ہاتھ میں سے کوڑا گرا تو
 اوٹھنے کیواسطے نہ جھکتا اور اگر جوتے کا تسمہ کھلتا تو اسکو نہ باندھتا کہ جھکا پڑیگا چنانچہ حکیم

آداب و سیرت
 جلد دوم

محکم دلائل سے مزین
اور متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بن حرام نے اول اول معیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شرط کی تھی کہ میں کوغ و سجدہ
کھڑے کھڑے کیا کرونگا آپ نے منظور فرمایا تھا پھر آخر کو وہ سمجھ گئے اور بڑے پکے عابد اور کامل ہوئے
غرضکہ اہل عرب کے نزدیک سجدہ کرنا اور جھکنا کمالِ نزلت اور پستی کی علامت تھی اسلئے نماز کا حکم
ہو انا کہ اونکا تکبر ٹوٹے اور دونوں میں تواضع کھڑے کیونکہ نماز میں شدت سے تواضع پائی جاتی ہے
کہ کوغ اور سجدہ اور سامنے کھڑا رہنا سب کچھ آثارِ فروتنی کے موجود ہیں اور نماز کو جو دین کا ستون کہتے ہیں
اسکی بہت سی وجہیں ہیں اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں حدودِ درجہ کی تواضع موجود ہے اور
نماز کا حکم تمام خلق کو بھی اسلئے ہوا ہے کہ اسکے افعال مقتضی تواضع کے ہیں تو حاصل یہ ہوا کہ آدمی کو
چاہیے کہ جب اپنے نفس کی حقیقت پہچان لے تو جو فعل کہ اونکا مقتضی ہے ہمیشہ اوسکے خلاف کرے
یہاں تک کہ تواضع کا عادی ہو جائے اسلئے دل میں اچھے اخلاق جمی گئے ہیں جب علم و عمل دونوں
ہوں اور چونکہ اعضا عالمِ ظاہری سے ہیں اور دل عالمِ ملکوت سے اور ان دونوں میں ایک علاقہ پوشیدہ
اور ارتباط مخفی ہے اسلئے اعضا کے عمل سے دل پر تاثیر ضرور ہوتی ہو۔ دوسری صورت اوس تکبر کا
بیان جو سات سیبوں مذکورہ سابق سے ہوتا ہے باب دوم جاہ میں ہم لکھ چکے ہیں کہ کمالِ حقیقی عالم اور
عمل کا نام ہے اور جو خیر انکے سوا اور موت پر فنا ہونے والی ہے وہ کمالِ دہی ہے اس لحاظ سے
عالم کو تکبر نہ کرنا دشوار ہے اسلئے فی الجملہ کمالِ حقیقی اوسکو علم کا موجود ہے مگر ہم طریق علاج علمی و عملی
ساتوں سبب کا ذکر یہاں کیے دیتے ہیں اول نسب کا تکبر نسب کے باعث جب کو تکبر ہو اوسکو دو باتیں جانی
چاہئیں اول تویہ کہ نسب پر فخر کرنا محض جہالت ہے اسلئے کہ دوسرے کمالِ سبھی عزت ہونی ہمیں ہر
نہو گزرات ہیں جو ہر تو کیا حاصل ہو یوں کہنا کہ آبا تھے ہمارے شرف و افضل خدا کی سے
پس جو شخص نسب کا فخر کرتا ہے اگر خود صفاتِ خیر کے اعتبار سے تواضع کی خست کو دوسرے کا کمال
کسطح تذکر کر گیا بلکہ جس شخص کو نسب تکبر کرتا ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو کہتا کہ فضیلت مجھے میں ہے
اور تو تو میری پیشاب کا کیر ہے تجھے شرف کہلے آیا اب ہم پوچھتے ہیں کہ جو کیر انسان کے
پیشاب سے پیدا ہو اور جو گھوڑے کے پیشاب سے پیدا ہو تو انسان کے پیشاب کا کیر دوسرے
بہتر کہلاوے گا نہیں بلکہ دونوں یکساں ہونگے شرف انسان ہی کو ہے اوسکے پیشاب کے
کیر سے کو کچھ شرف دوسرے کیر ٹون پر نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اپنا نسب حقیقی پہچاننے
اور باپ اور دادا کے کو خیال کرے اوسکا باپ تو ایک لطفہ ناپاک ہے اور دادا مٹی اور خاک
ذلیل ہے چنانچہ خدا ہی تعالیٰ نے اس نسب کو قرآن مجید میں بت لادیا ہے جیسا کہ فرمایا

الذی احسن کل شیء خلقاً و بدء خلقاً من طین ثم جعل نسکاً من سکر لکون منکاً ثم جعل
 پس جسکی اہل خاک و نیل ہو جو پاؤں ہوتی رہتی ہے اور پھر اوسکی مٹی کا خمیر کیا گیا ہو یہاں تک کہ
 سیاہ اور بودار ہو گئی ہو وہ تکبر کہے کہ تپا ہے جسکی طرف اوسکی نسبت ہے وہ تو سب میں نیل ہے
 جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلانا خاک سے زیادہ نیل ہے اور کالی کچھ سے زیادہ بد بودار اور پیشاب سے زیادہ
 ہلکا ہے پس اگر خاک کی طرف آدمی کی نسبت بعد ہے تو قریب ہی چیز کی نسبت کو دیکھنا چاہیے کہ
 وہ نطفہ یا مضغہ ہے اوسکے کا طاس سے بھی اپنے آپ کو حقیر ہی جانتا چاہیے اور اگر اوسکے کا طاس
 رفعت ہی ہوتی ہو تو جو اوسکی اہل ہے وہ خاک ہے اوسکو بھی رفعت نہیں جبے باب میں رفعت
 نہ دادے میں تو اولاد میں کہاں سے آئی اس سے معلوم ہو کہ جیسا اصل آدمی کی خاک سے ٹھہری
 اور غلطی نہ نطفے سے ہو تو نہایت مجھے کا برا ہے اسلئے کہ جو اہل ہے وہ تو پاؤں تلے ملی جاتی ہے اور
 جس سے جدا ہوا ہے وہ اگر بدن کو لگتا ہے تو دھو یا جاتا ہے پس جو شخص اس نسبت حقیر کو سپہانگا وہ تکبر نہ کرے

نیل
 اور شوق کی
 ان کی پیشاب
 لگا رہتا ہے
 اوسکی اولاد
 برائی سے

زخاک آفریت حسد اور نیاک | ایں سے بندہ افتاد کی کن جو خاک

اور بعد اس معرفت اصل اور امر و حق کے ٹھکنے سے متکبر بالنسب کی ایسی مثال نہوی کہ ایک شخص
 اپنے آپ کو ہمیشہ سید جانتا ہے اور اوسکے باپ نے اوس سے کہا یا تھا کہ ہم سید ہیں اسی جہت سے
 اوسکو تکر شرافت نسب کا تھا اسی حال میں چند سے لوگوں نے کہ جسکے قول میں جھوٹ کا شک نہیں
 یہ بیان کیا کہ یہ شخص حجام کا لڑکا ہے اور اس دعویٰ کو خوب برہان و محبت سے اوسکو سمجھا دیا کہ اوسکے
 ولین کچھ شبہ باقی نہ رہا اور جان لیا کہ یہ لوگ سچ کہتے ہیں تو اب اس شخص کو کچھ غور و نسب کا شہ ہے
 بلکہ اپنے جہین سب آدمیوں سے حقیر ہو جاوے گا اور اس اپنی ذلت کا ایسا دھیان دلین جسے گا
 کہ دوسروں پر تکبر کرنا سب بالائی طاق ہو گا یہی حال دانا و بصیر شخص کا ہے جب اپنی اہل کو سوچتا ہو
 اور جانتا ہے کہ مٹی اور نطفے سے بنا ہوا ہوں تو تکبر نہیں کرنا اسلئے کہ مثلاً اگر اسکا باپ بھنگی یا حجام
 یا کوئی اور ذلیل کام والا ہوتا تو یہ شخص اپنے آپ کو کیسے سمجھتا سوچو کہ باپ کوڑا اور مٹی اٹھاتا تھا
 یا خون میں ہاتھ ترکتا تھا تو جب یہ معلوم ہو گا کہ خود میں ہی خاک و خون سے بنا ہوں تو بطریق
 اولیٰ اپنا کیسے ہونا سمجھے گا دوسرا سب کچھ کا جمال ہے اور اوسکی دوا یہ ہے کہ اپنے باطن کو عاقلوں
 کی طرح دیکھے اور بہانہ کی طرح ظاہر حال معاینہ نہ کرے اور جب باطن کو دیکھے گا تو ایسی فضیلتیں ہونگی
 جسے جمال کا کبر گر دھو جاوے گا مثلاً تمام اعضا میں آدمی کی بلیدی پر ہے پیٹ میں براہ ہے اور شانہ
 میں پیشاب اور ناک میں ریشہ اور منہ میں تھوک اور کانوں میں نل اور کون میں خون اور جگر میں

پیشہ و فعل میں بدبو ہے اور باوجود اسکے دن میں ایک بار یا دو بار پاخانہ اپنے ہاتھ سے دھوتا کر
 اور ہر روز ایک یا دو بار پیٹ کی بلانے کو پاخانہ میں جاتا ہے اور وہ ایسی چیز ہے کہ اس کا
 دیکھنا بھی مکر وہ معلوم ہوتا ہے چھونا اور سونگھنا درکنار اور یہ سب ایسا واسطہ ہے تاکہ ہر وقت اس کو
 دھیان اپنی ناپاکی اور زلت کا بنا رہے یہ حال توحیات کا ہے اور ابتدائی خلقت میں سے یہی ہے
 وہ معلوم ہی ہے کہ غلطی اور خون چھین سے ہے اور دو بار پیشاب کے راستے سے نکلا ایک بار پانی
 پشت سے جب اس کے پیٹ میں گیا اور رحم میں جو خون حیض کی جگہ ہے رہا اور ایک بار صبا کے
 پیٹ سے دنیا میں آیا چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبے میں
 ہمارے نفسوں کی ناپاکی ظاہر کرنے کو فرماتے کہ تم لوگ پیشاب کی جگہ سے دو بار نکلے ہو اور اسی بنا پر
 طاؤس رحم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم سے کہا تھا کہ یہ چال اس شخص کی نہیں جس کے پیٹ میں
 غلطی ہو جیسا کہ یہ قصہ اوپر گزرا یہ ابتدا و وسط کا حال ہے۔ اور اگر ایام حیات میں ایک روز بھی اپنے
 بدن کی صفائی اور غسل نہ کرے تو بدبو اور پلیدی ایسی ہو جائے جیسے چوپایوں میں ہوتی ہے
 کہ وہ کبھی اپنے آپ کھنسل اپنے صفائی کے نہیں ہوتے۔ پس جب آدمی تامل کرے کہ میں پلیدی کو
 پیدا ہوا اور پلیدیوں ہی میں رہا اور مرنے کے بعد بھی مردار پلیدی ہی ہو جاؤنگا تو اپنے حال کو بابت
 فخر تشبیح کا وہ تو کھوے پر کا سنو رہے کہ ظاہر میں ہر اہم معلوم ہوتا ہے اور اصل ناپاکی ہے چنگل کا
 گلزار ہے کہ ابھی اچھا معلوم ہوتا ہے اور کچھ دنوں بعد نکالتا ہوا امین ہارا پھرتا ہے۔ اور اگر
 بالفرض حسین آدمی کا جمال ویرا ہوتا اور ان سب خرابیوں سے مُبرا تب بھی اس پر واجب تھا کہ
 اپنے حال سے بد صورت پر نگہ نہ کرتا سیلے کہ بد صورت کی بد صورتی اس کے اختیار میں نہ تھی کہ اس سے
 بچ رہتا اور نہ خوبصورت کی خوبصورتی اس کے اختیار میں ہے کہ اس کی تعریف کیجاوے اور اس پر
 جمال کو کچھ قیام ہی نہیں ہر دم یہ خوف لگا ہوا ہے کہ جاتا رہے ذرا سے مرض یا چیچک یا زخم یا کسی
 اور سبب سے زائل ہو جاتا ہے اور ایسا بہت واقع ہوا ہے کہ خوبصورت آدمی انھیں اسباب سے
 بد صورت ہو گئے ہیں تو ان باتوں کو جاننا اور اکثر سوچنا دل میں سے جمال کے کبر کو دکھا دیتا ہے
 تیسرے سبب تلک کا زور و قوت ہے اس کا علاج یہ ہے کہ جو مرض اور بیماریاں آدمی پر مسلط ہیں ان کو
 تامل کرے کہ اگر ایک رگ میں بھی درد ہو جاتا ہے تو سب عجز و کنت بدتر ہو جاتا ہے اور سب زیادہ لیل نجاتا ہے

چو غصہ نہ ہو درد آور و روزگار	و اگر غصہ ہمارا نہ اندستہ را ریشہ
اور یہ بھی چھوٹا ہے کہ اگر کوئی کچھ بچا رہے تو اس سے نہیں لے سکتا اور اگر غصہ ناک میں	

لکھ جاوے یا چوئی کان میں چلی جائے تو باعث ہلاک ہو اور اگر کانٹا پائون میں لگ جاوے
تو عاجز کر دے ایک دن کے بنجار میں مدت کا زور جاتا رہتا ہے پس جس شخص سے تحمل کاٹنے کا
سنو سکے اور چھڑا چوئی کی تاب نہ لاوے اور کبھی کو اپنے اوپر سے نہ مال سکے اور سہ چاہیے کہ اپنی
قوت کا فخر نہ کرے اور اگر بالفرض انسا طاقت درہی ہو تو گدے اور گائے اور ہاتھی کھوٹے سے
دبر دست ہو گا پھر ایسی صفت میں کیا فخر با جسمین بہائم بڑھ کر ہوں چوتھا سبب تو انگریز اور
کثرت مال ہے اور اسی میں کثرت یار و مددگار اور بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر تکبر
کرنا بھی شامل ہے اور انہیں سے ہر ایک چیز پر تکبر کرنا جمال و قوت وغیرہ کے تکبر کے مانند نہیں
اس واسطے کہ جان غیر تو داخل انسان تھا یہ چیزیں تو اوسکی ذات سے خارج ہیں اور یہ قسم تکبر کی
سب سے بڑی ہے اس لیے کہ جو اپنے مال کا تکبر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کوئی اپنے کھوٹے یا گھر کا
تکبر کرتا ہے تو اب اگر کھوڑا مر جاوے یا گھر سہا ہو جاوے تو ذلیل کا ذلیل رہ جاوے گا اور جو شخص
بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر تکبر ہے اور اپنے آپ میں کوئی وصف نہیں کھتا
اوسنے اپنے کام کی بنیاد اوس دل پر رکھی ہے جو ہنڈیا سے بھی زیادہ جوش رکھتا ہے یعنی
بادشاہوں کا دل ہمیشہ متغیر رہتا ہے گاہ بسلا رہے بخند و گاہ بدشتا من خلعت و ہندا گر فراسی
بات میں بگڑ جاوے تو جو لوگ اپنے آپ کو ذی عزت سمجھتے تھے وہ سب ذلیل ہو جاتے ہیں
اور جو شخص ایسی چیز سے تکبر کرے جو اوسکی ذات میں نہ ہو وہ کھلا جاہل ہے مثلاً جو تو انگریز کا تکبر
رکھتے ہیں اگر تامل کریں تو کفار میں اوسے زیادہ زیادہ ثروت و اسلحہ ہیں پس تھ ہے ایسے
شرف پر کہ جسمین کفار بڑھ کر ہوں اور تھ ہے ایسے فضل پر کہ جسکو چاہے ایک کھٹے میں چور اسے
اور مالک ذلیل و مفلس رہ جاوے غرض کہ یہ اسباب ایسے ہیں کہ آدمی کی ذات میں داخل نہیں
اور جو ذات میں داخل ہیں اوسکا ہمیشہ قائم رکھنا آدمی کے اختیار میں نہیں اور آخرت میں
وہاں مصیبت کے باعث ہونگے پس اوپر فخر کرنا عین جہالت ہے اور یہ بھی بات قابل غور ہے
کہ جس چیز پر آدمی کو اختیار نہیں وہ اوسکی ملک نہیں ہو سکتی اور یہ سب چیزیں ایسی ہی ہیں کہ آدمی
کے اختیار میں نہیں بلکہ مالک حقیقی کے اختیار میں ہیں اگر وہ چاہے تو پاس رہ سکتی ہیں اور نہ چاہے
تو نہیں رہ سکتیں آدمی تو ایک غلام مملوک ہے کہ کسی چیز پر اسکا قابو نہیں تو جسکو یہ حال معلوم ہو جاوے
اوسکا کبر ضروری دور ہونا چاہیے مثلاً کوئی شخص ماعقل اپنی قوت و جمال و مال و دولت اور حریت و
استقلال و زیادتی مکانات اور کثرت جاہ و شہم کا فخر کرتا ہے اسی اثنا میں دو معاملہ گواہوں نے

کسی نہ صرف جاکم کے سامنے کو بھی ہی کہ شخص فلاں کا غلام ہے کیونکہ اسکے مان بپاؤ کے ملوک کے
 اور جاکم نے بغور اطلاع مالک کو خبر کر دی اور مالک نے اگر اوپر بھی قبضہ کر لیا اور تمام اوسکا مال لے لیا
 اور وہ باجوہ مال جانے کے یہ بھی خون رکھتا ہے کہ کہیں ان احوال میں افراط و تفریط کرنے اور جہل مالک
 اطلاع دینے کی سزا نہ ملے کہ مالک کی جستجو میں تحقیق کیوں کی اور اوپر اور مصیبت یہ کہ وہ شخص جو
 گھر میں بند کیا جائے کہ جہاں سانپ بچھا اور حشرات الارض بہت سے ہوں کہ ہر دم ہر ایک سے ڈسنے
 اب اوسکا حال یہ ہو گیا کہ نہ تو اپنی جان کا مالک ہے نہ مال کا اور نہ کوئی تدبیر نجات کی جانتا ہے تو بھلا
 ایسا شخص جسکا یہ حال ہو وہ اپنی قدرت و ثروت اور قوت و کمال کا فخر کر گیا یا اپنے دل میں ذلیل
 خفیف ہو گا۔ یہی حال عاقل بھیہ کا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے نفس کو ایسا ہی جانتا ہے کہ نہ میں مالک اپنی
 گردن کا ہوں نہ بدن کا نہ اعضا اور مال کا اور باوجود اسکے آفات اور شہوات اور امراض کو اپنے لیے
 سانپ بچھا سمجھتا ہے کہ ہر دم اونسے خوف ہلاک ہونے کا ہے پس جسکا یہ حال ہو وہ اپنی قوت و قدرت
 نہیں کرنے کا کیونکہ اوسکو تو معلوم ہے کہ نہ مجھے کچھ قدرت ہے نہ قوت تو جو اسباب تکبر کے آدمی
 کی ذات سے خارج ہوں اونسے علاج کا طریق یہی ہے اور یہ طریق علم اور عمل پر تکیہ کرنے کے علاج کی
 بہ نسبت آسان ہے اس لیے کہ علم و عمل نفس کے دو کمال ہیں اور نفس کا خوش ہونا اونسے زیادہ ہے مگر خوش
 تکبر کرنے میں ایک طرح کی خفیہ جہالت ہے جسکا علم و فکر کرتے ہیں چھٹا سبب تکبر کا علم ہے اور وہ بڑی آفت
 اور بڑے امراض میں سے جسکا علاج سہل نہیں بلکہ نہایت محنت و شدت سے ہوتا ہے اوسے کہ
 علم کی قدر خدا سے تعالیٰ کے نزدیک اور بندہ کے نزدیک بڑی ہے اور اسکی قدر مال و جہاں سے اور
 چیزوں سے بڑھ کر ہے بلکہ مال و جہاں کو کچھ بھی رتبہ نہیں اگر علم اور عمل ان کے ساتھ نہ ہوں اور اسی بہت سے
 حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ نے کہ علم کی طغیانی مثل مال کی طغیانی کے ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ
 کہ جب عالم لغزش کھاتا ہے تو اوسکی لغزش سے ایک عالم لغزش کھاتا ہے پس چونکہ فضائل علم کے
 شریعت میں اس کثرت سے ہیں اس لیے عالم آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو جاہل سے بڑھ کر
 سجانے اور اس کبر کے دور کرنے کے لیے اوسکو دو باتوں کا جانا چاہیے اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی
 حجت اہل علم پر مستحکم تر ہے اور جاہل سے اتنا برداشت کیا جاتا ہے کہ عالم سے اوسکا ہوا ان
 بھی برداشت نہیں کیا جاتا کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر خدا کی نافرمانی کرے اور علم کا حق نعمت و
 نکرے اوس سے زیادہ کیا گناہ ہو گا اور ہمیں کجا حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے روز
 عالم بلایا جائیگا اور روزخ میں ڈال دیا جائیگا اوسکی آتش زبان نکل پڑیگی اور اوسکو ایسا چکر دینگی

احیاء علوم الدین جلد ہفتم
 باب نہم کہ عجب کی برائی میں فیض الہی کی بکریاں ہیں

دروازے کے باہر دھوپ کی گرمی میں بہت دیر تک ٹہلے رکھیں گے اور جب تیرا خوبیاں کی میں نے آجاوے گا
تیرا احباب دیکھیں گے اور سب کام تھوڑے اور بہت کی باز پرس ہوگی بعد اوس کے مجھ کو حکم ایک تنگ
قید خانے میں قید کرنے کا دیا جاوے گا کہ ہمیشہ عذاب میں ہے اور ایک دم راحت پناوے اور اوس
غلام کو بھی معلوم ہے کہ میرے آقا نے اپنے بہت سے غلاموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا ہے اور
بعضوں کو معاف بھی کر دیا ہے مگر معدوم نہیں کہ میں کو جسے فوق میں ہوں پس جیسا کہ سر پر یہ اندیشہ
سوار ہوگا تو نفس بالکل شرمزدہ اور ذلیل ہو جاوے گا اور غم اور خوف کر گیا غرت و کبر بالکل جاتا رہے گا کسی پر تکبر
کرنے کا تو کیا معنی ہے کہ ساتھ تواضع سے پیش آوے گا کہ شاید میری سفارش تکلیف کے وقت کریں یہی حال
عالم کا ہے کہ جب تامل کرے کہ میں نے کتنے حکم خدا کے نافرمان کر دیئے اور عہدے ظاہری سے جسے
گناہ کیے اور باطن میں حسد و حقہ و ریا و عجب و نفاق وغیرہ جدا ہو چکے ہیں اور آئندہ نہ معلوم کہ انجسار
کیا ہوگا اور باز پرس کے وقت کس طرح صورت رشتکاری ہوگی تو بیشک کہ جاتا رہے گا دوسری بات عالم کے
سوچنے کی یہ ہے کہ اوس کو معلوم ہے کہ کبر خدا کے سوا اور کسی کو زیبا نہیں اور اگر میں تکبر کروں گا تو خدا کے
نزدیک مفضوب ٹھہروں گا خدا کی تعالیٰ میری تواضع ہی محبوب جاتا ہے چنانچہ اوس کا ارشاد حدیث
قدسی میں ہے کہ بندے کی قدر میرے نزدیک بھی تک ہے جب تک کہ اپنے نفس کی قدر بجائے اور
اگر اپنے نفس کی قدر جائے گا تو میرے یہاں اوس کی قدر نہیں تو ضرور ہوگا کہ نفس سے ایسا ہی کام
لیا جاوے جو خدا کی تعالیٰ کو پسند ہو اور اس بات کا تامل کرنا تاکہ کو کھوے گا اور اوس کو یقین ہو کہ میں نے
کوئی خطا نہیں کی مثلاً اگر ممکن ہو کہ آدمی گناہ نہ کرے تب بھی یہ تامل کرنا تاکہ کو کھوے گا اسی تامل سے
انبیاء علیہم السلام کا تکبر نازل ہوا کیونکہ اوس کو یقین تھا کہ جو شخص خدا کی تعالیٰ سے کبر یا عین میں نزاع کرتا ہو
خدا کی تعالیٰ اوس کو تھوڑا دیتا ہے اور خداوند کریم کا حکم ہے کہ اپنے نفسوں کو حق جانو تو تمہاری غرت چار
یہاں ہو غرض کہ یہ تامل بھی آدمی کے لیے بے شک باعث تواضع ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ جو شخص
عالم اور عابد ہو وہ فاسق اور بدعتی کے لیے تواضع کیسے کرے اور اپنے نفس کو اوس کی نسبت کس
کیسے سمجھے خدا کے نزدیک جو مرتبہ علم و عبادت کا ہے اوس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے
ممکن ہے کہ علم کا خطر تو اس کے دل پر گزرتے اور فتن و بدعت کا جو قلعہ زیادہ ہے وہ دل پر نگہ نہ
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا امکان خاتمہ ملی فکر کرنے سے ہو سکتا ہے بلکہ اس لحاظ سے اگر کافر کو
دیکھتے تو اوس پر بھی تکبر نہیں ہو سکتا ایسے کہ وہ ایمان لائے اور ایمان ہی پر اوس کا خاتمہ ہو
اور عالم گمراہ ہو کر کافر ہو اور بڑا آدمی ہے جو آخرت میں خدا کے نزدیک تھا ہو اور جو شخص خدا کے

نزدیک و وزنی ہوا اور اسکو معلوم نہوا اس سے تبتے میں گتا اور سورہ ہشر میں دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبل اسلام کے بہت مسلمان حقیر جانتے تھے اور کفر کے باعث نفرت کرتے تھے مگر آخر میں اللہ تعالیٰ نے انکو ایسا اسلام عنایت فرمایا کہ سنوا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سب بہتر ہوئے پس ہندو و نیکو انجام کار پر نظر نہیں ہوتی اور دانا آدمی ہمیشہ خلتے ہی کا کجاظ کرتے ہیں اور تمام فضائل دنیا و خاتمہ ہی کے واسطے مطلوب ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو یہی شایان ہے کہ سچا تکبر نہ کرے بلکہ اگر جاہل کو دیکھے تو دل میں یہ کہے کہ اپنے تو جہالت کے باعث خدای تعالیٰ کی نافرمانی کی اور میں نے جان بوجھ کر نافرمانی کی تو یہ شخص میری نسبت معذور تر ہے اور اگر عالم کو دیکھے تو یوں کہے کہ مجھے زیادہ جانتا ہے میں اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں اور اگر عمر میں برتر ہو کر دیکھے تو یہ خیال کرے کہ اسے مجھے پہلے امت کی اطاعت کی میں اس کی برابر نہیں ہو سکتا اور اگر چھوٹے کو دیکھے تو یہ تصور کرے کہ میں نے اس سے پہلے خدا کی نافرمانی کی اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں اور اگر بدعتی یا کافر کو دیکھے تو یہ سوچے کہ مجھے معلوم نہیں شاید اسکا خاتمہ اسلام ہو چکا ہو اور میرا خاتمہ کفر و بدعت پر ہو کیونکہ ہدایت ہمیشہ کچھ میرے اختیار میں تو نہیں جیسے کہ ابتدا سے ہدایت میرے قبضے میں نہ تھی غرض فکر خاتمہ سے کہ اپنے نفس کا دور کرنا چاہیے یعنی یہ جاننا چاہیے کہ کمال آدمی کا اسی میں ہے کہ سعادت اخروی اور قربانی اللہ سے بہرہ اندوز ہو یہ چیزیں جو دنیا میں ہیں اور جنکو کچھ قیام نہیں انہیں کچھ کمال نہیں اور ہر چند خط خاتمہ کا متکبر میں اور جسے تکبر کہتا ہے اس میں شک ہے مگر یہ ایک پرہیز لازم ہے کہ تمام مہمت اپنے نفس کی طاعت مشغول ہوا اور اپنے خاتمے کا خوف کرے دوسرے کے خوف میں مشغول ہونا ناپسند ہے اس واسطے کہ خائف آدمی نہایت ہی بظن ہوتا ہے اور ہر ایک شخص کو اپنی ہی جان کا زیادہ خوف ہوتا ہے مثلاً اگر بہت سے لوگ قید میں ہوں اور اوٹنے کوئی قصد ایسا ہوا ہو کہ سب کے واسطے گردن مارنے کا حکم ہوا ہو تو انکو اس بات کی مہلت نہو گی کہ ایک دوسرے پر تکبر کریں گو تر دہین سب کیسیاں ہیں بلکہ ہر ایک کو اپنی جان کا رنج دوسرے کے حال پر متوجہ نہیں ہونے دیتا گو یا ساری مصیبت اور خطر ایک ہی کے سر پہ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ تمکو حکم ہے کہ بدعتی اور فاسق سے بعض لہر چھو اور تمھاری تقریر سے انکے ساتھ تواضع کرنی پائی جاتی ہے تو ان دونوں باتوں کا جمع ہونا ضدین کا جمع ہونا ہے پس جاننا چاہیے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اکثر لوگوں پر مستحب ہو جاتی ہے کیونکہ بدعت و فسق یر خدا کے لیے غصہ کرنے میں کبر نفس اور علم و

ورع کا غور بھی شامل ہو جاتا ہے بہت سے باہل عابد اور مغرور عالم ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں
اونکے برابر کوئی فاسق بیٹھا اوسکو اپنے پاس سے شادیتے ہیں اور گناہ گشتی کرتے ہیں اور یہ گنا
کرتے ہیں کہ ہم نے غصہ خدا کے واسطے کیا حالانکہ واقعہ میں یہ امر کہ باطن کی جہت سے شر ہو
جیسا کہ ابھی قصہ عابد بنی اسرائیل اور فسادوی کا گذر چکا ہے اور وجہ شہینہ کی سچی کہ مطلع آدمی پر تکبر
کرنا تو ظاہر ہے کہ برابر ہے اور اوس سے بچنا بھی ممکن اور سہل ہے مگر بدعتی اور فاسق پر تکبر کرنا ایسا
معلوم نہیں کہ گویا خدا کی واسطے غصہ کیا ہے اور چونکہ غصہ خدا کی واسطے کرنا بہتر ہے اس واسطے بدعتی
اور فاسق پر تکبر باہمی النظر میں بہتر معلوم ہوتا ہے علاوہ ازیں غصہ کرنے والا جس شخص پر غصہ کرتا ہو
اوپر تکبر بھی کرتا ہے اور تکبر کرنے والا غصہ کرتا ہے پس کہ اور غضب ایک دوسرے کے موجب ہوتے ہیں
اور ایسے باہم تختہ ملتا ہے کہ انہیں تیسرے سوای توفیق یافتگان کے کہ اور کیونہیں ہوتی ہیں اس شخص سے
نجات کی صورت یہ ہے کہ جب آدمی کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھے یا اونکو ام معروف اور بڑی بات سے
منع کرے تو تین باتیں دل میں اوسوقت موجود ہونی چاہئیں اول یہ کہ تو خطائیں اپنے آپ سے نرزد
ہوئی ہوں وہ پیش نظر کرے تاکہ اپنا فضل اپنی آنکھوں میں حقیر ہو جائے دوسرے یہ کہ جس بات سے
اپنے آپ کو فضیلت ہے یعنی علم یا عمل صالح یا امر حق کا عادی ہونا وغیرہ اوسکو یہ لحاظ کرے کہ خدای تعالیٰ
کے انعام اور جہان سے محبت میں یہ باتیں ہیں میرے اختیار و قدرت سے نہیں ہیں کہ اپنے نفس اور
باعث بڑا چھوٹا اور دوسرے پر تکبر کروں تیسرے یہ کہ اپنا اور دوسرے کا خاتمہ معلوم نہیں ہو سکتا تو
کہ میرا خاتمہ برابر ہو اور اوس بدعتی یا فاسق کا خاتمہ اچھا ہو غرض ان تینوں باتوں کے پیش نظر اپنے سے تکبر سے
محفوظ رہنا باقی رہا یہ کہ ان تینوں باتوں کے ہوتے غصہ کیسے ہوگا تو معلوم کرنا چاہیے کہ اپنے نفس کی
اور افاقے کے لیے چاہیے اپنے نفس کی خاطر چاہیے کیونکہ اوسکا حکم ہے کہ غصہ میرے واسطے کرے اپنے نفس
کے لیے مت کرو پھر غصہ میں یہ سمجھے کہ میں پنج جادو کا اور یہ بدعتی ہلاک ہو جاوے گا بلکہ اپنے نفس پر غصہ
خفیہ گناہوں کا جو خدای تعالیٰ کو معلوم ہیں دوسرے کی نسبت زیادہ تر چاہیے اور میرا خاتمہ کا حال
بھی معلوم نہیں۔ اب ہم ایک مثال لکھتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ کچھ ضرور نہیں کہ جو شخص خدا کی واسطے
غصہ کرے وہ اوپر تکبر بھی کرے یا اپنا رتبہ اوسکو توڑے بڑھ کر سمجھے فرض کر لو کہ ایک بادشاہ کے
ایک لڑکا اور ایک غلام ہے بادشاہ نے غلام کو لڑکے پر متعین کر دیا ہے کہ اسکی حفاظت کرنا اور
جو حرکت خلاف ادب کرے اوپر مارنا اور نامناسب افعال پر جھڑک دینا پس اگر غلام کو اپنے
آقا کی محبت اور اطاعت منظور ہوگی تو ضرور ہے کہ جب وہ لڑکا کچھ بے ادبی یا لائق کام کرے گا

اور سپر غصہ ہو گا اور منع کر لیا اور مار بچا اور یہ غصہ صرف اپنے آقا کی جہت سے کرتا ہے کہ اس نے علم
کیا تھا اور اس کی فرمانبرداری موجب فلاح و تقرب ہے اور غصہ ایسی بات پر کیا جو آقا کو بُری لگتی ہے
یہ سب کچھ ہے مگر اوپر تکبر نہیں کرنا بلکہ متواضع ہی رہتا ہے اسیلئے کہ جانتا ہے کہ آقا کے سامنے جو اس کا
رتبہ ہے وہ میرا کہاں ہے اس سے معلوم ہوا کہ غصہ کرنا اور چیخ پڑنا اور تکرار اور چیز غصے کے لیے تکرار اور
ترک تواضع ضروری نہیں اسی طرح جب آدمی کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھے تو خیال کرے کہ شاید آخرت میں
خدا کے نزدیک وحشین کی قدر زیادہ ہو اگر تقدیر میں ان کا خاتمہ اچھا لکھا ہے اور میری تقدیر میں
بُرا خاتمہ ہے جسکی مجھے خبر نہیں بان غصہ اونپر کرنا چاہیے اس نظر سے کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے اور
محبت الہی ایک ہی مقتضی کہ جو فعل اس کی مرضی کے خلاف جس کسی سے سرزد ہوا اوپر غصہ کرے اور
چونکہ ان شخصوں کا خدا کے نزدیک آخرت میں اپنے آپ سے اقرب ہونا ممکن ہے تو اس نظر سے
اون کے ساتھ تواضع کرے۔ وانا عالمون کا بغض اسی طرح ہوتا ہے کہ اوسمین خوف اور تواضع ملے
سنتے ہیں اور مغرور اسکے برعکس ہیں وہ اپنے نفس کی اسطرح دوسروں کی نسبت کرنا زیادہ توقع رکھتے ہیں
اور انجام کا حال معلوم نہیں باقی بین انکو بڑی غلطی ہوئی ہے۔ تو جو لوگ گناہگار یا معتقد
بعیت ہیں ان سے تواضع کرنی اور غصہ کرنے اور علیحدہ رہنے کا یہ طریق ہے۔ ساتوان سبب عبادت
اور روع پر تکبر کرنا اور یہ بھی مذکور پر بڑے امتحان کی چیز ہے اسکا علاج یہ ہے کہ اپنے دل میں
تمام خلق کے ساتھ متواضع ہونا لازم کرے اور اسکی صورت یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ سے علم زیادہ
رکھتا ہو اوپر تو کسی صورت سے تکبر کرنا نہیں چاہیے اسیلئے کہ علمی فضیلت بہت ہے چنانچہ
خدا تعالیٰ فرماتا ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور حضرت صلی اللہ علیہ
سلم فرماتے ہیں فَضِّلِ الْعَالِمَ عَلَى الْغُلَامِ عَلَاؤُهُ زَجَلَ مِنْ أَهْلِهَا
اسی طرح بہت روایات اسباب میں ہیں میں اگر عابد یوں کہے کہ اس سے فضیلت علماء باعمل کی
عالم عاجز کی فضیلت نہیں پائی جاتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسکو معلوم نہیں ان کی کمالات بِذِهِمْ أَلْسِنَتُهُمَا
اور جیسے یہ ہو سکتا ہے کہ علم کے سبب عالم سے باز پرس ہو اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ علم عالم کی نجات کا
وسیلا اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہو اور یہ دونوں باتیں اخبار سے ثابت ہیں اور چونکہ یہ امر
عابد آدمی سے پوشیدہ ہے اسکو معلوم نہیں پہنچ سکتا کہ عالم کا علم اس کے حق میں کیسا ہوگا اسکا خدا
اسکو تحارت عالم کی نہ چاہیے بلکہ تواضع ہی چاہیے اور اس تقریر سے کوئی عالم بھی اپنے نفس کو
عابد سے اچھا نہ جانے اس واسطے کہ گویا اعتبار حدیث فضیلت عالم کی اسکو فضیلت ہے مگر اس

[illegible]

اعتبار سے کہ خاستے کا حال مشکوک ہے اس امر کا بھی احتمال ہے کہ عالم سنی کے وقت ایسا ہو جاوے کہ ایک ہی گناہ کے سبب اس کا حال خدا کے نزدیک جابل فاسق سے بھی بُرا ہو اور یہ اوس گناہ کو خفیف سمجھتا ہو مگر خدا کے نزدیک وہ بُرا گناہ ہو اور جب یہ حال ممکن ہو تو عالم کو ہمیشہ اپنے نفس کا خوف چاہیے غرض کہ عالم ہو خواہ عابد ہر ایک کو اپنے اپنے نفس کا خوف ضرور ہے اور اس کا اذ کو حکم ہو دوسرے کے نفس پر خوف کرنے کا مامور نہیں اپنے نفس پر ہمیشہ خوف کرتا ہے اور دوسرے کو اپنے رجا اور انھیں باتوں سے تکرر سے بچا رہیگا۔ یہ حال عابد کا عالم کے ساتھ ہے اور غیر عالم کی دو قسمیں ہیں ایک تو مستور الحال اور ایک ظاہر حال جن لوگوں کا حال اس میں کشف نہیں اور پھر بھی تکبر چاہیے کیونکہ شاید وہ لوگ عابد کی نسبت کم گناہ کار ہوں اور عبادت زیادہ کرتے ہوں اور خدا کے ساتھ محبت زیادہ رکھتے ہوں اور جن لوگوں کا حال کہ عابد پر ظاہر ہو پس ان پر تکبر بھی کر سکتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ اوس نے تمام عمر میں ان لوگوں کی نسبت گناہ کم کیے ہیں اور چونکہ تعداد تمام عمر کے گناہوں کی نہ اپنے گناہوں کی معلوم ہو سکتی ہے نہ غیر کی تو یہ معلوم ہونا کہ ہمارے گناہ دوسرے کی نسبت کم ہیں غیر ممکن ہے اور ایسیلئے تکبر کرنا بھی بجا ہے۔ ہاں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ غلام شخص نے ہماری نسبت گناہ کبیرہ زیادہ کیے ہیں مثلاً اگر کسی کو دیکھا کہ اوس نے قتل ناحق کیا یا زنا کیا یا شراب پی تو معلوم ہوا کہ اوس کا گناہ سخت ہے مگر باوجود اسکے تکبر چاہیے اس واسطے کہ دل کے گناہ مثلاً کبر اور حسد اور ریا اور خیانت اور اعتقاد باطل اور دوسوہ خدا کی صفات میں یا اور اس طرح کا گناہ سبب اسکے نزدیک بہت سخت ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عابد آدمی کے باطن میں کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس سے وہ خدا کے نزدیک مستحق غضب ہو اور فاسق معلن سے کوئی ایسی اطاعت قلبی مثل اخلاص یا نیت لہی یا خوف یا تعظیم کے بروی کار آئے جو عابد میں پائی جائے اور خدا تعالیٰ اوس طاعت سے بڑے اس کے گناہ معاف فرماوے اور اس کا حال قیامت کو کھلے جب کہ عابد اوس فاسق کو اپنے نفس سے بدرجہا اوپر دیکھے بہر حال فاسق کے بہتر ہو جانے میں امکان پایا جاتا ہے اور عابد کا بُرا ہو جانا ایک احتمال ضعیف و بعید ہے لیکن احتمالات بعید جو اپنے مضمر ہوں ان کو احتمال قریب ہی سمجھنا چاہیے بشرطیکہ خوف اپنے نفس کا ہو ایسیلئے دوسرے کے حال کا فکر نہ چاہیے بلکہ جو چیز اپنے حق میں جو فساد اور سیکھاؤ کا سبب ہے کیونکہ اپنا گناہ دوسرے کوئی اڑھٹانے سے رہا اور نہ دوسرے کے عذاب سے لینا عذاب ہلکا پڑ گیا ایسی باتیں سوچنے سے طبیعت تکبر کی طرف سے ہٹ جاتی ہے اور اپنے نفس کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھتی۔ وہ بے برہنہ رہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی عقل جب پوری ہوتی ہے

جب اوس میں دس خصلتیں ہوتی ہیں اور میں سے نو بیس ان کے دسویں کو سبب
کہ دسویں خصلت سے بزرگی کی پشتی ہو جاتی ہے اور بول بالا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سب
اوس میں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے اور اوس کے نزدیک دنی و دوح کے ہیں ایک تو وہ جو اوس سے
افضل اور اعلیٰ ہیں اور ایک وہ جو اوس سے کمتر و ادنیٰ ہیں تو اوس کو دونوں فرقوں کے ساتھ تواضع
چاہیے اگر اپنے آپ سے کسی بہتر کو دیکھے تو خوش ہو اور تمنا کرے کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں اور اگر کسی
بہتر کو دیکھے تو کہے کہ شاید یہ نجات پائے اور میں ہلاک ہو جاؤں اور شاید یہ کچھ باطن میں خیر کرتا ہو
اوس کے حق میں اچھی ہے اور میں نجاتا ہوں یا کوئی اور عمدہ عادت ہو کہ جسکے باعث اللہ تعالیٰ اس پر
رحم کرے اور توبہ قبول فرمائے اور اس کا خاتمہ اچھا ہوا اور میری نیکی ظاہر ہے یہ میرے حق میں
اچھی نہیں اور جو طاعت کہ میں نے ظاہر میں کی ہے اوس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی آفت آگئی ہو جس سے
اوس کا ثواب جاتا رہا ہو جب دونوں فرقوں سے اس طرح پیش آویکتاب و سکی عقل پوری ہوگی اور
اپنے وقت کا سرور ہو گا انتہی پس جو شخص کہ خدا کے نزدیک بد بخت ہو سکتا ہے اور قلم تقدیر بھی اوسکی
شتمت پر چل چکا ہے اوسکو تو کسی حال میں تکبر کرنا ہی چاہیے اگر کسی کو غلبہ خون ہو تا ہے تو ہر ایک
شخص کو اپنے آپ سے بہتر جانتا ہے اور فضیلت اس کا نام ہے چنانچہ روایت ہے کہ ایک عابد ایک
پہاڑ پر جا رہا اوسکو خواب میں یون حکم ہوا کہ فلاں موی سے جا کر اپنے لیے دعا کر اے عابد اوسکے پاس
آیا اور پوچھا کہ تمہارا عمل کیا ہے اوسنے کہا کہ میں دن کو روزہ رکھ کر روزی کرتا ہوں اور اوس میں سے
کچھ خیرات کرتا ہوں اور کچھ مال بچوں کو کھاتا ہوں عابد پھر آیا اور کہنے لگا کہ یہ عمل تو اچھا ہے مگر
ایسا تو نہیں جیسا وہ خدا کی طاعت کے سوا اور کچھ کرے دوسری بار پھر خواب میں اوسکو حکم ہوا
کہ موی سے جا کر پوچھ کہ تیرا رنگ زرد کیوں ہے جبکہ دریافت کیا تو اوسنے کہا کہ جو آدمی مجھے نظر
پڑتا ہے میں یہی تصور کرتا ہوں کہ یہ تو نجات پاویگا اور میں ہلاک ہو جاؤں گات عابد نے کہا کہ
اسی وجہ سے یہ شخص مقبول ہے۔ اور اس خصلت یعنی خوف کی فضیلت قرآن مجید بھی ثابت ہے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُؤْتُونَ مَا اتَّوَقَّعُوا لَهُمْ وَجَلَّ اسْمُہِمْ رَاجِعُونَ یعنی طاعات تو
بجالاتے ہیں مگر اوسکے قبول ہونے کا بڑا خوف رکھتے ہیں اور فرماتا ہے اَلَّذِینَ هُمْ مِنْ خَشِیَّتِہِ
مُسْتَغْفِرُونَ اور فرماتا ہے اَلَّذِینَ هُمْ مِنْ خَشِیَّتِہِ مُسْتَغْفِرُونَ اور باوجودیکہ فرشتے گناہوں سے پاک
ہیں اور ہمیشہ عبادت میں مصروف و بیکار و صفت بھی خوف سے فرمایا جیسا کہ اس آیت میں ہے
یَسْتَغْفِرُونَ الذَّلِيلَ وَالْمَسْكِرَ لَا یَسْتَدْرِیْکُونَ وَهُمْ مِنْ خَشِیَّتِہِ مُسْتَغْفِرُونَ پس جب خوف اور حذر

دیس میں دسویں خصلت
اور اس کا دسویں خصلت
کہ اوس کو اپنے آپ سے
بہتر سمجھے اور اوس کے
دیکھے تو خوش ہو اور
تمنا کرے کہ میں بھی
ایسا ہی ہو جاؤں اور
اگر کسی بہتر کو دیکھے
تو کہے کہ شاید یہ
نجات پائے اور میں
ہلاک ہو جاؤں اور شاید
یہ کچھ باطن میں
خیر کرتا ہو اوس کے
حق میں اچھی ہے اور
میں نجاتا ہوں یا کوئی
اور عمدہ عادت ہو کہ
جسکے باعث اللہ تعالیٰ
اس پر رحم کرے اور
توبہ قبول فرمائے اور
اس کا خاتمہ اچھا ہوا
اور میری نیکی ظاہر ہے
یہ میرے حق میں اچھی
نہیں اور جو طاعت کہ
میں نے ظاہر میں کی ہے
اوس میں ہو سکتا ہے کہ
کوئی آفت آگئی ہو جس
سے اوس کا ثواب جاتا
رہا ہو جب دونوں فرقوں
سے اس طرح پیش آویکتاب
و سکی عقل پوری ہوگی
اور اپنے وقت کا سرور
ہو گا انتہی پس جو شخص
کہ خدا کے نزدیک بد
بخت ہو سکتا ہے اور قلم
تقدیر بھی اوسکی شتمت
پر چل چکا ہے اوسکو تو
کسی حال میں تکبر کرنا
ہی چاہیے اگر کسی کو
غلبہ خون ہو تا ہے تو
ہر ایک شخص کو اپنے
آپ سے بہتر جانتا ہے اور
فضیلت اس کا نام ہے
چنانچہ روایت ہے کہ ایک
عابد ایک پہاڑ پر جا رہا
اوسکو خواب میں یون حکم
ہوا کہ فلاں موی سے جا
کر اپنے لیے دعا کر اے
عابد اوسکے پاس آیا
اور پوچھا کہ تمہارا عمل
کیا ہے اوسنے کہا کہ میں
دن کو روزہ رکھ کر روزی
کرتا ہوں اور اوس میں سے
کچھ خیرات کرتا ہوں اور
کچھ مال بچوں کو کھاتا
ہوں عابد پھر آیا اور
کہنے لگا کہ یہ عمل تو
اچھا ہے مگر ایسا تو
نہیں جیسا وہ خدا کی
طاعت کے سوا اور کچھ
کرے دوسری بار پھر
خواب میں اوسکو حکم
ہوا کہ موی سے جا کر
پوچھ کہ تیرا رنگ زرد
کیوں ہے جبکہ دریافت
کیا تو اوسنے کہا کہ جو
آدمی مجھے نظر پڑتا
ہے میں یہی تصور کرتا
ہوں کہ یہ تو نجات
پاویگا اور میں ہلاک
ہو جاؤں گات عابد نے
کہا کہ اسی وجہ سے یہ
شخص مقبول ہے۔ اور
اس خصلت یعنی خوف کی
فضیلت قرآن مجید بھی
ثابت ہے جیسا کہ اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے یُؤْتُونَ
مَا اتَّوَقَّعُوا لَهُمْ وَجَلَّ
اسْمُہِمْ رَاجِعُونَ یعنی
طاعات تو بجالاتے
ہیں مگر اوسکے قبول
ہونے کا بڑا خوف رکھتے
ہیں اور فرماتا ہے اَلَّذِینَ
هُمْ مِنْ خَشِیَّتِہِ مُسْتَغْفِرُونَ
اور فرماتا ہے اَلَّذِینَ
هُمْ مِنْ خَشِیَّتِہِ مُسْتَغْفِرُونَ
اور باوجودیکہ فرشتے
گناہوں سے پاک ہیں اور
ہمیشہ عبادت میں مصروف
و بیکار و صفت بھی
خوف سے فرمایا جیسا کہ
اس آیت میں ہے یَسْتَغْفِرُونَ
الذَّلِيلَ وَالْمَسْكِرَ لَا
یَسْتَدْرِیْکُونَ وَهُمْ مِنْ
خَشِیَّتِہِ مُسْتَغْفِرُونَ
پس جب خوف اور حذر

جاتا رہتا ہے جی کبر سو جھٹکتا ہے اور خاتمہ کے وقت غلبہ بخونی کا آپ کھل جاتا ہو کبر کرنا ہی دلیل بخونی کی ہے اور کبر اور بخون ہونا دونوں مہلک ہیں اور تواضع دلیل خوف کی ہے جو باعث نجات ہے اس سے معلوم ہوا کہ عابد جو اپنے دل میں کبر رکھتا ہوا اور لوگوں کو حقارت کی آنکھ سے دیکھتا ہوا اور ظاہر میں اعمال صالح بھی کرتا ہو تو جتنی برائی کہ کبر سے ہوگی اتنی بھلائی اعمال سے نہوگی یہ باتیں ایسی ہیں کہ انکا جاننا کبر کو دل سے دور کرنا ہے اسکے سوا اور کسی چیز سے نہیں جاتا مگر یہ کہ نفس بعد اس معرفت کو تواضع پوشیدہ رکھتا ہے اور جھوٹا دعویٰ برائت کا کبر سے کرتا ہے جب کوئی بات اپڑتی ہے تو اپنی طبیعت ہی پر آ جاتا ہو اور اپنے وعدے کو بھول جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صرف پہچان لینا کبر کا علاج کے لیے کافی نہیں بلکہ اوسکا پورا کرنا عمل سے چاہیے اور پہچان کبر کی مواضع میں متواضعوں کے انفعال سے نفس کا امتحان لینا چاہیے ہر چند امتحان بہت سے ہیں مگر پانچ امتحانوں سے اوسکے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے پہلا امتحان یہ ہے کہ کسی اپنے ہمسرے سے کسی مسئلہ میں مناظرہ ہو اور اسوقت طرف مقابل کی زبان پر امر حق جاری ہو پس اگر اس پر امر حق کو ماننا اور طرف مقابل کا شکور ہونا اور بیان حق پر اسکی تعریف کرنی کہ ان گزرے تو معلوم کرنا چاہیے کہ ابھی مجھ میں کبر چھپا ہوا ہے اسوقت چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور اس کبر کے علاج میں مشغول ہو اور اول علمی علاج کرے کہ اپنے نفس کو اسکی خست یا دلائے اور خاتمے کا تردد دیا کرے اور یہ کہ کبر سوا حق تعالیٰ کے اور کسی کی شان کے شایان نہیں اور علاج علمی سطح کرے کہ قبول حق کا اقرار جو نفس پر گراں ہے اوسکو بزور قبول کرے اور تکلف زبان سے حمد و شائیں مقابل کی کرے اور اوسکا شکور کرنا ہو کہ آپ نے خوب بات نکالی میں اس سے غافل تھا خدا ہی تعالیٰ آپ کو خیر و خیر دیو غرض کہ دانائی کی بات مومن کی گم ہونی چیز ہے جب اوسکو بھائے تو جس شخص کے بتلانے سے اوسکا شکور گزرا ہو جب سطح چند مرتبہ مواظبت کر گیا تو یہ بات اوسکی سرشت ہو جاوے گی اور دل پر امر حق کا قبول کرنا گراں نہ رہے گا۔ اور جب تک آدمی کو اپنے ہمسروں کی تعریف کہ ان گزرے جب تک کبر موجود ہے اور اگر تنہائی میں تو گراں نہیں معلوم ہوتی مجمع میں تعریف کرنا شاق ہوتا ہے تو اس صورت میں کبر تو نہیں مگر ریاء ہے اسوقت ریا کا علاج کرے جیسا کہ پہلے لکھا ہے کہ لوگوں سے طمع منقطع کرے اور دلکو یہ بات یاد دلائے کہ اوسکا نفع ایسے ہیں کہ خود اوسمیں کوئی کمال ایسا ہو جو خدا کے نزدیک اچھا ہو نہ خلق کے نزدیک سطح کی اور باتیں جو ہننے ریاء کے علاج میں بھی ہیں سوچے اور اگر تنہائی اور مجمع میں دونوں میں شاق معلوم ہو تو کبر اور ریا دونوں ہونگے اور صرف ایک چیز سے نجات ہو جانے سے کچھ فائدہ نہیں جب تک کہ دوسرے سے بھی نہ بچے ایسے دونوں کا علاج چاہیے

کیونکہ دونوں مرض مہلک ہیں دوسرا امتحان یہ ہے کہ اپنے ہمسروں اور برابر والوں کے ساتھ مخلوق میں جمع ہو اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دے اور ان کے پیچھے پیچھے چلے اور صدر جگہ میں اونسی نیچے بیٹھے اگر یہ بات نفس پر شاق ہو تو متکبر ہے اس پر نزولت تکلف کرے یہاں تک کہ اس امر کی گرائی دل سے جاتی ہے اس سے کبر بھی جاتا رہ گیا اور ایسی صورت میں ایک شیطان کا فریب بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو توبہ کرے یاں بیٹھا ہے اپنے ہمسروں اور اپنے درمیان میں کسی اہل ذل قوم کو بھلا دیتا ہے اور جانتا ہے کہ میں تو وضع کی حالانکہ اصل میں یہ کہہ ہوتا ہے اس لیے کہ شک وں کے نفس پر یہ بات آسان معلوم ہوتی ہے اور ہم کرتے ہیں کہ ہم نے باوجود استحقاق کے اپنی جگہ چھوڑ دی تو واقعہ میں کبر کرتے ہیں مگر افسوس تو وضع سے تکبر کرتے ہیں بلکہ یوں چاہیے کہ اپنے ہمسروں کے پاس ہی بیٹھے مگر اون سے وہاں ہوا بیٹھے سطح کا بیٹھنا کبر کی برائی دل سے نکال دالتا ہے تیسرا امتحان یہ ہے کہ اگر کوئی فقیر دعوت کرے تو اس کو قبول کرے اور زحمت اور اقارب کی حاجات کے لیے بازار میں جائے اگر یہ مرشاق ہو تو کبر ہے کیونکہ یہ افعال نکاح اخلاق میں سے ہیں اور اوپر بہت بڑا ثواب ہے پھر جو نفس اپنے نفرت کرتا ہے تو بجز اس کے کہ بہت باطنی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے ایسی صورت میں اس کے دور کرنے میں مشغول ہو اور جو معارف کہ ہم نے کبر کے مرض کے دور کرنے میں ذکر کیے ہیں ان سب کو یاد کرے جو تھا امتحان یہ ہے کہ اپنی اور اپنے گھر والوں اور دوستوں کے کام کی چیز بازار سے گھر لے آئے اگر نفس اس بات کو نہ مانے تو کبر ہے پھر اگر تنہائی میں شاق نہ گدیے تو ریا ہے بہر صورت کبر اور ریا دونوں امراض دلی مہلک ہیں اگر ان کا تدارک کیا جائے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے دل کا علاج تو بالکل چھوڑ دیا اور بدن کا علاج بہت کرتے ہیں باوجودیکہ بدن کا علاج کرین یا نکرین اور نگو موت بیشک آوگی اور دونوں کو بدوں سلامتی کے سعادت نہیں مل سکتی چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَلَا تَسْتَعِیْزُ بِاللّٰهِ بِقَلْبٍ نَّسِیْکُمْ اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک لکڑیوں کا بوجھ اٹھایا لوگوں نے اون کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے یہاں تو غلام اور چاکر تھے جو یہ کام کر رہے آپ نے فرمایا کہ البتہ مگر میں نے اپنے نفس کا امتحان چاہا کہ اس کو برا تو نہیں جانتا۔ تو آپ کی ہمت کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے نفس کے صرف غم پر کفایت نہیں کی بلکہ امتحان بھی کر لیا کہ سچا ہے یا جھوٹا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی میوہ یا انجیر وغیرہ اپنے آپ لے آئے وہ کبر سے بری ہے پانچواں امتحان یہ ہے کہ کپڑے کھٹیا پہنے اگر تنہائی میں نفس اوپر نہ رہی ہو تو کبر ہوگا اور اگر جمع میں ایسا لباس پہننے سے نفرت کرے تو ریا ہے۔ حضرت غمر بن عبدالغفر زہری رات کو ٹاٹ پہنتے تھے

تسلیم و تہنیت
پس یکدیگر چلائے
۴۲
پیشانی پر شمشیر
اور دامن میں شمشیر
بالکشت کلاوت

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اونٹ کو باندھے اور اون کا کپڑا پہنے وہ کبر سے
 بری ہے اور فرمایا کہ میں بندہ ہوں زمین پر کھانا کھاتا ہوں اور اون کا کپڑا پہنتا ہوں اور اونٹ کو
 باندھتا ہوں اور کھانے کے بعد اونٹ کیلیان چاتا ہوں اور غلام کی دعوت منظور کرتا ہوں جو میرے طریق
 پھرے وہ مجھے نہیں اور روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ بعض لوگ
 جمعہ میں ہوا سے حاضر نہیں ہوتے کہ ان کے پاس کپڑے ویسے نہیں اپنے صرف ایک عبا پہن کر لوگوں کو
 نماز پڑھانی۔ عرض یہ کہ یہ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں ریا اور کبر و دونوں اچھے ہو جاتے ہیں جو خاص
 جمع سے ہے اور سکنا نام ریا ہے اور جو تنہائی میں ہوا سکنا نام کبر ہے اسکو خوب جان لینا چاہیے
 اس واسطے کہ جو شر کو نہیں جانے گا اس سے نہیں بچے گا اور حرم کو نہ پاوے گا اسکا علیج میں آوے گا
 و سوا ان بیان تواضع میں نہایت درجے کی ریاضت کا۔ جانا چاہیے کہ مثل اور اخلاق کے اس
 خلق کے بھی تین درجے ہیں ایک درجہ زیادتی کی طرف کو جھکتا ہوا ہے اور سکنا نام کبر ہے اور ایک درجہ
 کمی کی طرف کو مائل ہے اور سکنا نام خست و ذلت ہے اور درجہ اوسط کا نام تواضع ہے اور عقد فیہ تہ
 کہ درجہ اوسط یعنی تواضع کو اختیار کرنا چاہیے جس میں لذت اور خست کی نوبت نہ پہونچے کیونکہ خداوند تعالیٰ کہ
 نزدیک اس واسطے محبوب ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے ہمسرون پر بڑھنا چاہے وہ متکبر ہے اور
 جو اون سے نیچے رہنا چاہے وہ متواضع ہے متواضع مشتق وضع یعنی رکھنے سے ہے یعنی اپنی قدر و حی
 کی قدر رکھ دینے والا اور عالم اگر کسی موی کی واسطے اپنی جگہ چھوڑے پھر اونٹنے وقت اسکی جوتیان
 سیدھی کرے اور دروازے تک ساتھ پہونچانے جاوے تو اسکی حق میں یہ کام ذلت اور خست کا ہے
 یہ بھی اچھا نہیں بلکہ میاں روی خدا کے نزدیک عمدہ بات ہے ہر ایک ذی حق کو اسکا حق دینا چاہیے
 اسطرح کی تواضع اپنے ہمسرون کے لیے زیادہ چاہو جو شخص اپنے بے سے کم قریب ہوا اور بازاری کے لیے
 عالم کی تواضع اسقدر چاہیے کہ خندہ پیشانی ہو کر گفتگو کرے جو بات پوچھے نرمی سے پوچھے اور اگر وہ
 دعوت کرے تو قبول کرے اسکی حاجت میں حتی الوسع سعی کرے اس کے لیے کھڑا ہو جائے اپنے آپ کو
 اس سے بہتر نہ سمجھے بلکہ اپنے نفس پر اسکی نسبت زیادہ خائف ہے اسکو نظر حصار سے نہ دیکھے کیونکہ اپنا
 اور اسکا خاتمہ معلوم نہیں۔ حاصل یہ کہ تواضع حاصل کرے اس کے لیے اپنے برابر یوں اور کمتر یوں والوں
 تواضع کیا کرے تاکہ عمدہ تواضع کا عادی ہو جائے اور کبر جاتا ہے جب یہ امر آسان معلوم
 ہو گا تب خلق تواضع اس میں ہو جاوے گا اور اگر شاق گزرے گا اور متکلف یہ افعال کرے گا تو تکلف کہلاوے گا
 تواضع نہیں ہوگا کیونکہ خلق وہی ہوتا ہے جسکے باعث فعل بہ دولت بے و شوائی اور مائل صادر ہو اور

یعنی تواضع کی برائی میں سے ایک کہ کرنا نہیں

یعنی تواضع کی برائی میں سے ایک کہ کرنا نہیں

جب آدمی کوئی امر نیک کرے تو یوں نہ کہے کہ میں نے کیا۔ اور زید بن اسلم یہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کو یہ عقائد مست کرو کہ نیکو کار ہیں اور یہی معنی عجب کے ہیں۔ جنگ احد میں حضرت طلحہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بچانے کے واسطے گر پڑے کہ آپ محفوظ رہیں اور میری طرف سے یہاں حضرت طلحہؓ کی ہیت ملی رہی ہوئی چونکہ اونسے یہ کام بہت عمدہ سرزد ہوا تھا کہ اپنی جان کو حضرت پرندہ کر دیا تھا اس نظر سے اونیکی نظروں میں بھی اس فعل کی عظمت تھی اونسے اس عجب کو حضرت عمرؓ فرست سے معلوم کر کے فرمایا کہ جب طلحہؓ رضی اللہ عنہ کی اونگلی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زخمی ہوئی ہے تب سے انہیں عجب معلوم ہوتا ہے اور شوری کے وقت جب حضرت ابن عباسؓ نے حضرت عمرؓ سے ذکر حضرت طلحہؓ رضی اللہ عنہ کا کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص میں بوی نخوت ہے تو مقام غور ہو کہ جیسے لوگ عجب سے بچے تو ضعیفوں کا بدون احتیاط گمان پتا ہے۔ مطرف ہم فرماتے ہیں کہ اگرین رات بھر سوئے زمین کا ٹون اور صبح کو اس خواب غفلت سے ناہم ہوں تو اس بات سے بہتر جایا ہو کہ تجھ پر ہوں اور صبح کو عجب کروں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تیرے ہونے کی خبر ہو تو اس حدیث میں آپ نے عجب کو سب گناہوں سے بڑا فرمایا اور بشر بن منصورؓ کہ چونکہ عبادت پر موانعت رکھتے تھے اسلئے انکا حال ایسا ہو گیا تھا کہ انکو دیکھنے سے خدا اور روز جزا یاد آتا تھا ایک روز نماز بہت طویل پڑھی اور ایک آدمی آپ کے پیچھے دیکھتا رہا آپ نے سلام پھیر کر اوس سے فرمایا کہ جو کچھ حال تو نے میرا دیکھا اس سے تعجب مت کرنا کیونکہ ابلیس حبیبیت نے دشمنوں کے ساتھ بہت مدت عیادت کی تھی اور کمال جو کچھ ہوا سو ہوا۔ اور حضرت عائشہؓ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی برا کب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب وہ خود گمان کرے کہ میں اچھا ہوں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَبْطُلُوا صِدْقًا تَكْفُرًا بِالْمَلِئَاتِ وَالْكَذِبِ مِنْ يَمِينِ احسان جتنا نیتجہ صدقے کے بڑے جانتے کا ہے اور کسی عمل کا بڑا جانا یہی عجب ہے اس سے معلوم ہوا کہ عجب قطعاً بڑا ہے دوسرا بیان عجب کی آفت کے ذکر میں۔ اور انجا کہ حب مذکورہ بالا عجب بھی ایک بڑے اسباب میں سے ہے اسلئے عجب سے کبر پیدا ہو کر اوس سے بہت سی آفتیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ آفتیں تو بندوں کے ساتھ ہیں اور اگر خدا کے ساتھ دیکھے تو عجب سے اتنی خرابیاں ہوتی ہیں گناہوں کا بھول جانا کہ بعض کو کبھی یاد و تلاش نہیں کرتا اس گمان سے کہ مجھے اب کچھ پروا نہیں رہی کہ اوسکی تلاش کروں تو بسا منسیا کر دیتا ہے اور اگر کسی گناہ کو یاد کرتا ہے تو اوسکو صغیرہ جانتا ہے اوسکے تدارک میں کوشش نہیں کرتا بلکہ جانتا ہے کہ یہ تو معاف ہو جاوے گا۔ اور عبادت و اعمال کا بڑا جانا اور افسوس

الحمد للہ
بن ابی حاتم

الحمد للہ
بن ابی حاتم

بہشتی اور شرف اور اہدیت
اسلام میں ابی حاتم
صفت نمبر ۱۱

مست ضائع کر دیا
خیرات احسان اعلیٰ
اور مستعار

خوش ہونا اور اوسکے کرنے سے خدا پر احسان کرنا اور خدا کی نعمت کو بھول جانا کہ اوس کی توفیق و قدرت سے یہ عمل کیا ہے پھر کیا وہی اپنے اعمال پر عجب کرتا ہے تو اوسکی آفات سے اندھا ہو جاتا ہے اور جو شخص آفات اعمال کو بچانے اور کسی اکثر سعی ضائع ہو جاتی ہے مثلاً اعمال ظاہری اگر پاک و صاف و خالص نامینرش نہوں تو بہت کم نفع دینے اور آفات کی جستجو اوسکو ہوتی ہے جیسے خوف غالب ہو عجب والا تو اپنے نفس پر اور اپنے کرب پر غور ہوتا ہے اور عذاب الہی ہوا ہو جاتا ہے کہ خدا کے نزدیک میرا ایک رتبہ ہے اور گویا خدا پر میرا حق اور احسان ہے یعنی وہ عمل خدای تعالیٰ کی نعمتوں اور عطایا میں سے ہیں اوسکے کرنے سے اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے اور اسی عجب کے باعث اپنے نفس کی حمد و ثنا و تزکیہ کرتا ہے اور جب اپنی راہی اور عمل اور عقل پر عجب ہوتا ہے تو متعجب و اور مشورہ لینے اور پوچھنے سے محروم رہتا ہے اپنی ہی راہی پر اصرار کرتا ہے اپنے سے زیادہ عالم سے سوال کرنا برا جاتا ہے اور اکثر راہی خطا ہی پر عجب کر کے اسوجہ سے خوش ہوتا ہے کہ یہ بات ہمارے دل میں گزری اور اگر دوسرے کے دل میں آتی تو خوش نہ ہوتا اسوجہ سے اہم اور سپر کرتا ہے اور کسی نصیحت و وعظ واسلے کی بات نہیں سنتا بلکہ دوسرے کو جاہل کی طرح دیکھتا ہے اور اپنی خطا تو ان پر مصر ہوتا ہے اگر یہ راہی امر دنیاوی میں ہوتی ہے تو نیک مرام سے محروم رہتا ہے اور اگر امر دینی میں خصوصاً عقائد میں ہو تو اوس سے ہمیشہ کیواسطے تباہ ہوتا ہے اور اگر اسنی راہی اعتقاد نہ کرنا اور نور قرآنی سے اقتباس کیواسطے علماء دین کی بدولت اور دس علم پر موانعت کرنا اور اہل بصیرت سے پیالہ پوچھتا تو حق تک پہنچ جانا غرض اسطرح کی خرابیاں عجب سے ہوتی ہیں اور عجب کو مشکلات میں سے جلتے ہیں اور سب میں بڑی آفت عجب کی ہے کہ آدمی اس کمال کی میں طلب کو پہنچ گیا اور پورا ہو گیا سعی میں مستی کرنا ہو اور اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عمریں باجوسی خدا کا پیسہ ایمان عجب اور نماز کی حقیقت اور اوسکی تعریف واضح ہو کہ عجب ایسے ہی وصف میں ہوتا ہے جو یقیناً کمال ہوا اور جو شخص کہ اپنے نفس کا کمال کسی علم یا عمل یا مال میں جانتا ہے اوسکی دو حالتیں ہیں اول تو یہ کہ اوس کمال کے جاتے رہتے خواہ چھپ جائے یا متغیر ہونے کا خوف اوسکو گاہ تو ایسی حالت میں آویختہ کہلاوے گا دوسرے یہ کہ اوسکے زوال کا تو خائف نہیں مگر چونکہ اوسکو نعمت میں جانب جانتا ہے اسوجہ سے خوش ہوتا ہے نہ اس جہت سے کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے تو ایسا شخص بھی عجب نہیں اور ایک نیری حالت اور ہوتی ہے جسکا نام عجب ہے وہ یہ ہے کہ نہ خوف و نہ دل اور نہ خوشی اسوجہ سے ہو کہ یہ کمال و رفعت خدا تعالیٰ کی نعمت و عطا ہے بلکہ اس وجہ سے

اطمینان و فرحت ہو کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے اور میری اسی وصف ہے اور میں نے ہی اسکو پیدا کیا ہے
ایسی حالت میں جب نل پر یہ بات غالب ہو کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے جب وہ چاہیگا چھینے کے لگا
تو اس سے عجب جانا رہیگا اس بیان سے تعریف عجب کی معلوم ہوئی کہ عجب یہ ہے کہ نعمت کو بڑا جانے
اور اوپر مطمئن ہوا اور اسکا منعم کی طرف منسوب ہونا یاد نہ رکھے اور اگر عجب پر اتنی بات اور زیادہ
کرے کہ نفس میں یہ جانے کہ خدا پر میرا حق ہے اور اس کے نزدیک میرا ایسا رتبہ ہے کہ اتنے عمل کی
پاداش میں مجھے دنیا ہی میں توقع بڑائی کی ہے اور بعد ہے کہ مجھے کوئی استیجاب نہیں جیسا اور
بدکاروں کو ہوتا ہے تو اس حالت کا نام اولال بالہل یعنی اپنے عمل پر ناز کہلاتا ہے گو یا عمل کیا تو تاجر
اپنے نفس کا ناز بردار خدا کو سمجھتا ہے اور دنیا میں بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ آدمی کسیکو کچھ چیز دیتا ہو
اور اسکو بڑا کام سمجھتا ہے اور اوپر اسکا نکر تہا ہے اس بات سے تو صرف عجب ہوتا ہے لیکن اگر
اس سادہ کے بدلے میں اس سے خواستگار خدمت کا ہو یا اس سے کچھ سوال کرے یا وہ اگر
اسکی حاجتوں میں تندی نہ کرے تو اس بات کو بعد چاہے تو اسکو ناز کہتے ہیں حضرت قتادہ رحمہ
اس کی تفسیر میں کہ لا تفتن فی شئک و فرمایا ہے کہ اپنے عمل سے ناز مت کر اور ایک حدیث میں وارد ہے
کہ ناز ناز کرنے والے کی اس کے سر سے اونچی نہیں اوتھتی اور اگر کسی ہنسے اور اپنی خطا کا مقرر ہو
تو اس بات سے ہنسے ہو کہ وہ دوسرے اور عمل پر ناز بھی کرے خلاصہ یہ کہ اولال کا مرتبہ عجب کے بعد ہے
اولال وہی کر گیا جو عجب کر گیا اور بعض عجب والے ناز نہیں کرتے اس واسطے کہ عجب تو حسب
نعمت کے بڑے جاننے اور منعم کے بھولنے سے ہوتا ہے اس میں یہ شرط نہیں کہ توقع جزا کی
بھی ہو اور اولال بے توقع جزا کے نہیں ہوتا پس اگر اپنی دعا کے قبول ہونے کی توقع کی اور جب
قبول ہوئی تو دل میں بڑا جانا اور تعجب کیا تو عمل پر اولال کرنے والوں میں ہوگا کیونکہ فاسق کی
دعا قبول ہونے سے تعجب نہیں کرتا اپنی دعا غیر مقبول ہونے سے تعجب کرتا ہے یہ ہے بیان

عجب اور اولال کا اور یہ مقدمہ اور سبب کبر کا ہے

چوتھا بیان عجب کے محل علاج میں جانا چاہیے کہ علاج ہر بیماری کا یہ ہے کہ جو اسکا سبب ہو
اوسکی مندرجہ سبب کے مقابل کیا جائے اور چونکہ سبب عجب کا جہالت محض ہے ایسے اسکا علاج
وہ معرفت ہوگی جو اس جہالت کی ضد ہو اور عجب یا تو ایسے فعل سے ہوتا ہے جو بندے کے
اختیار میں ہو جیسے عبادت اور صدقہ اور عزت اور خلاق کی سیاست و صلاح یا ایسی چیزوں سے
ہو تا ہے جنہیں اسکو اختیار نہ ہو جیسے جلال و رفعت اور نسب وغیرہ اور از اسجا کہ صورت اول میں

عجب اور اولال کا

عجب اور اولال کا

زیادہ عجب ہوا کرتا ہے بہ نسبت دوسری کے ایسے ہم اسیکی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی جو ورع اور تقویٰ اور عبادت اور دوسرے اعمال سے عجب کرتا ہے تو وہ اعتبار سے یہ عجب ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ عجب اوس عبادت وغیرہ کا محل ہے اور ایک اس اعتبار سے کہ وہ عمل اوسنے کیا ہے اور اوسکی قدرت و اختیار سے ظہور میں آیا ہے پس اگر اعتبار اول سے عجب ہے تو محض جہالت ہے اس واسطے کہ محل اور مکان کو کچھ دخل ایجاد اور تحصیل عمل میں نہیں وہ ایک مطیع و مسخر چیز ہے کہ دوسرے کے قابو میں رہتی ہے تو ایسی چیز پر کس طرح عجب کرتا ہے جسکا اختیار اپنے آپکو نہیں اور اگر دوسرے اعتبار سے عجب کرتا ہے یعنی اس جہت سے کہ عمل میرے ارادے پر منحصر تھا اور میرے اختیار و قدرت سے کمال کو پہونچا تو یہ سوچنا چاہیے کہ قدرت اور اختیار اور ارادہ اور اعضا اور تمام اسباب جسے عمل پورا ہوا کہاں سے میرے پاس آئے پس اگر یہ سب چیزیں خدا کی نعمت سے ہیں کہ بلا کسی سابقہ حق اور وسیلے کے عنایت ہوئی ہیں تو چاہیے کہ عجب خدا کے کرم اور بخشش اور فضل پر ہو جسے ایسا انعام کیا جسکا یہ مستحق نہ تھا اور بلا ذریعہ و سابقہ کے دوسرے بندوں پر اسکو ترجیح دے مثلاً اگر بادشاہ اپنے غلاموں کو دیکھے اور انہیں سے ایک کو خلعت دے اور اوسمیں نہ کوئی وصف ہو نہ جمال نہ کوئی خدمت نہ وسیلہ تو اوس غلام کو چاہیے کہ اس بات کا تعجب کرے کہ بادشاہ نے جو یہ سرفرازی و بخشش اور اور ورنہ ترجیح دی اور بے استحقاق نوازا کمال بندہ پروری ہے اور اپنے نفس پر عجب کرنا بے معنی ہے اوسکو ہرگز نہ چاہیے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلام عجب کرے اور کہے کہ بادشاہ بڑا عادل ہے ظلم نہیں کرتا نہ بے سبب تقدیم و تاخیر کیسی کرتا ہے اگر اوسنے مجھ میں کوئی صفت اچھی نہیں سمجھی تو خلعت کیسے عنایت فرمایا تو اوسکو یوں کہنا چاہیے کہ وہ صفت جو سمجھ میں ہے وہ بادشاہ کی عطیہ سے ہے کہ کچھ کو عنایت کی اور سیکو نہیں جی یا کسی اور شخص کی طرف سے ہو اگر وہ عطیہ سلطانی ہی ہے تو سمجھو عجب کرنا چاہیے بلکہ اوسکی صورت ایسی ہوگی کہ مثلاً پہلے سمجھو گھوڑا دیا تو تو نے عجب کیا جب اسنے مثلاً غلام دیا تو عجب کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے پاس چونکہ گھوڑا تھا اسواسطے بادشاہ نے مجھے غلام دیا دوسرے لوگوں کے پاس گھوڑا تھا اسواسطے انکو نہ دیا تو سمجھو یہی کہا جاوے گا کہ گھوڑا بھی تو اوسمیں نے دیا ہے اسمیں کیا فرق ہوا کہ دونوں اکٹھے دیدیا یا ایک پہلے دیا ایک پیچھے جب ہر ایک اسیکی دہش ہے تو سمجھو چاہیے کہ اوسکے فضل و کرم کا عجب کرے نہ اپنے نفس کا اور اگر وہ وصف دوسرے کی عطیہ ہے تو البتہ ہو سکتا ہے کہ اوسپر عجب کرے کیونکہ وہ بادشاہ کی عطیہ میں سے نہیں مگر یہ بات دنیا کے بادشاہوں میں ہو سکتی ہو بادشاہ حق تعالیٰ کی

تقابل نہیں بن سکتی وہ تو سب چیزوں کا پیدا کرے والا ہے موصون و صفت سب وسیکی ایجاد سے
ہیں مثلاً اگر آدمی عبادت پر اسوجہ سے عجب کرے کہ خدا نے مجھ کو توفیق عبادت اسوجہ سے دی کہ
مجھ کو محبت الہی تھی تو ہم پوچھتے ہیں کہ تیرے دل میں محبت کس نے پیدا کی ہے تو ضرور یہی کہے گا کہ
خدا نے پیدا کی ہے تو ہم کہیں گے کہ محبت اور عبادت دونوں خدا کی نعمتیں ہیں کہ تجھ کو بے استحقاق اور بے
عنایت فرمائیں تو عجب و سلی نعمتوں پر چاہیے کہ اول اپنے فضل سے تجھ کو جو نعمت فرمایا اور انہیں
صدقات اور اسباب اعمال پیدا کیے اس سے معلوم ہوا کہ عابد کو اپنی عبادت پر اور عالم کو علم پر اور خود کو
کو جمال پر اور توانگر کو مال پر عجب کرنا بمعنی ہے کیونکہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں اور اس کا جو
حرف ان نعمتوں کا محل ہے اور وہ بھی اویسے فضل جو سے ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو کام ہم کر رہے
اور ہر توقع ثواب کی کہتے ہیں تو اگر وہ کام ہمارا نہیں تو ثواب کی توقع کیسے ہے اگر وہ کام بریل
خدا کا مخلوق ہے تو ہر ثواب کیوں ملتا ہے اور اگر وہ ہمارا ہے اور ہماری قدرت سے ہوا تو اس پر
ہم عجب کیوں نہ کریں اور سے کیسے بھول جائیں تو اس کا جواب دو طرح پر ہے ایک جواب تو حق صریح اور
اور دوسرے میں کچھ مسامحت ہو حق صریح تو یہ ہے کہ آدمی اور اس کی قدرت و حرکت اور ارادہ اور سب
چیزیں خدا کی مخلوق اور اختراع کی ہوئی ہیں تو جب کبھی جو عمل کرتا ہے خواہ نماز پڑھتا ہے یا خاں کھینکتا
تو وہ نہیں کرتا بلکہ خدا کرتا ہے چنانچہ اس کی تصدیق و تائید ہے اذ ذلک من عند ربہ تعالیٰ
میں موجود ہے اور یہی بات درست ہے اہل دل کو اس کا ایسا مشاہدہ ہوا ہے کہ آنکھ کے دیکھنے سے
بھی زیادہ ہے اول خدا و تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کے اجزاء کو پھر اعضا میں قوت اور قدرت
اور صحت پیدا کی پھر عقل اور علم اس کے لیے پیدا کیے اور رازے کو پیدا کیا اگر آدمی چاہے کہ ان چیزوں
میں سے کوئی خود اپنے نفس میں سے دور کرنے تو نہیں کر سکتا پھر اعضا میں جو حرکات پیدا ہیں وہ
بھی اپنے اختراع و پدیدار ہیں نہیں کچھ شرکت انسان کی نہیں مگر اتنی بات ہے کہ خداوند کریم نے ان اشیا کو
بترتیب پیدا کیا مثلاً حرکت جب پیدا کی جب عضو میں قوت پیدا کر چکا اور دل میں ارادہ اور ارادہ جب
پیدا کیا جب پہلے علم کو پیدا کیا اور علم اس وقت پیدا کیا جب اس کا محل یعنی دل پیدا کر لیا تو پھر
جو خدا تعالیٰ نے پیدائش کے باب میں کھی کہ ایک چیز کو دوسرے کے بعد بنایا اس سے آدمی کو خیال
ہوتا ہے کہ میں خود موجود اپنے عمل کا ہوں اور حالانکہ یہ غلطی ہے اور اس کی توضیح اور یہ بات کہ خدا کے
پیدا کیے ہوئے عمل پر آدمی کو ثواب کیسے ہوتا ہے باب لشکر میں لکھی ہے اس لیے کہ یہ عقیدہ ان اسی جگہ
مناسب تھا جس کی طبیعت چاہے وہاں دیکھ لے اب ہم دوسرے جواب کو جس میں تھوڑی سی مسامحت اور

پیش کشی کی برائی فصل دوم عجیبے باتیں

لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی اگر یہ جانتے کہ عمل میری قدرت سے ہوا تو خیال کئے کہ قدرت کہاں سے آئی
عمل کا ہونا بدون وجود عامل و خود عمل اور ارادہ اور قدرت دوسرے لوازم عمل کے نہیں ہو سکتا اور یہ چیز
خدا و تعالیٰ کی طرف سے ہیں آدمی کی جانب سے نہیں اگر عمل قدرت ہی سے ہوا ہے تو قدرت صرف
بطور کنجی کے ہے اور وہ خدا کے قبضے میں ہے جب تک کنجی نہیں ملے گی انسان عمل کس طرح کر سکا کیونکہ
عبادات سماعت کے خزانے ہیں اور ان کی کنجیان قدرت اور ارادہ اور علم میں جو خدا و تعالیٰ کے اختیار
میں ہیں فرض کرو کہ سکو تمام دنیا کے خزانے ایک مضبوط قلعہ میں نظر پڑیں جسکی کنجی کسی محافظ کے
پاس ہے میں اگر اس کے دروازے پر یاد پوار کے گرد بزار برس پڑے رہو گے تو لینا تو کیا معنی اس میں
وغیرہ کا دیکھنا بھی نصیب نہ ہو گا اور اگر محافظ کو کنجی حوالہ کرنے تو بہت سہولت سے اس میں کنجی
کہ قفل کھولتے ہی ہاتھ بڑھایا اور دلیں اب ہم پوچھتے ہیں کہ محافظ نے جو کنجی حوالہ کی اور قفل
مسلط کر دیا اور اختیار میں چھوڑ دیا تب تم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دولت لی تو تم محافظ کے کنجی نے پ
عجب کر دے یا اپنے ہاتھ بڑھا کر لینے کا عجب کر دے کہ ہمیں تو شک نہیں کہ محافظ کے ممنون اس
ہو گے کیونکہ ہاتھ ہلانے کی تو محنت چندان نہیں سب معاملہ کنجی ملنے پر تھا۔ اس طرح جب قدرت
وی گئی اور پکارا وہ مسلط کیا گیا اور تمام دواعی عمل کے حرکت میں آئی اور مولع اور عوانق دور
ہوئے یہاں تک کہ کوئی مانع دور ہونے سے نہ رہا اور نہ کوئی باعث فروگذاشت کیا گیا تب مطیع وہی
عمل کرنا آسان ہوا اور باعث کا حرکت میں آنا اور عوانق کا دور ہونا اور اسباب کا مہیا ہونا سب
من جانب خدا ہوا کوئی چیز اپنی اختیاری نہ تھی پس تعجب ہے کہ آدمی اپنے نفس پر عجب کرے اور جب
سب سے پہلے یہ سب کچھ ہوا اس کے فضل وجود پر عجب کرے کہ اس نے کس طرح اس کو فاسقون پر ترجیح دی
کہ اس پر تو سامان فساد کو مسلط کر دیا اور اس سے دور رکھا اس کے لیے دوست اور صحبتی برے برے
ٹھہرائے اور اس سے دور رکھے اس کے واسطے اسباب شہوات و لذات مہیا کیے اور اس سے
علحدہ رکھے اس کے لیے خیر کے باعث علحدہ رکھے اور اس کے لیے مہیا کیے یہاں تک کہ اس کو شری ہو گئی
اور اس کو خیر کی اور باہنہ یہ باتیں جو کہیں تو کوئی وسیلہ سابقہ اسکی طرف سے اور کوئی پہلا جرم
فاسقون کی طرف سے نہ تھا بلکہ مطیع کو جو ترجیح و تقدیم عنایت ہوا وہ بھی اس کے فضل سے ہے
اور گناہگار کو جو بعد از تفاوت ملی وہ بھی اس کے عدل سے توجہ کی اس حال کو جانکر عجب
کرے تو بڑے تعجب کی بات ہے پھر جس عمل پر کہ آدمی کی قدرت کا رگہ پڑتی ہے اس کے لیے بھی
خدا و تعالیٰ ایک ایسا شوق او سمین پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا تو اگر واقع میں انسان

کسی فعل کا فاعل ہے تو گویا مضطر ہو کر اس فعل کو کرتا ہے اسی جہت سے شکر و احسان اور سیکو
سنہ اور اسے جسے انسان میں شوق اس فعل کا پیدا کیا انسان نے کیا کیا جو عجب کرے اور
باب کو حید و توکل میں بیان کیا جاوے گا کہ اسباب و مسبب متشلسل ہیں اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ
مماثل و خالق سوا خدا کے کوئی نہیں اور ایک طرف بات یہ ہے کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے عقل
مرحمت فرمائی اور غلبہ نہ کیا وہ بے علم تو انگریز کے حال سے تعجب کرے کہتا ہے کہ باوجودیکہ میں
عاقل و فاضل ہوں خدا نے مجھ کو ایک دن کی غذا بھی اچھی طرح نہیں دی اور یہ شخص باوجودیکہ غافل
و جاہل ہے اسکو اتنی نعمت دنیا کی عنایت کی اور یہ اس کا تعجب اس بات کے قریب پہنچ جاتا ہے
کہ اس فعل خداوندی کو ظلم تصور کرے اور اس مغرور کو یہ معلوم نہیں کہ اگر خدا تعالیٰ اسکو رزق اور
مال دونوں دیتا تو یہ فعل ظاہر میں زیادہ تر ظلم کے مشابہ ہوتا اس واسطے کہ تب فقیر جاہل کہتا کہ اتنی تو نے
اور اسکو دونوں چیزیں دیں مجھ کو دونوں سے محروم رکھا مجھ کو بھی دونوں خواہ ایک دی ہوئی اور یہی
طرف اشارہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول میں جب اسے کہنے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ عاقل
مغفل سب سے ہیں آپ نے فرمایا کہ عقل بھی رزق میں شمار ہو جاتی ہے اور زیادہ تر عجب یہ ہے کہ فقیر
عاقل جو کسی جاہل کو اپنے آپ سے زیادہ بہتر جان کھتا ہے اگر اس سے کہا جائے کہ تیرا دل چاہے تو
اپنی عقل و مفلسی کا ادھار لی جاوے تو انگریز سے عرض کرے تو اسکو ہرگز نہ مانے گا اس سے معلوم ہوا
کہ خدا تعالیٰ کی نعمت اور یہ پر زیادہ ہے پھر تعجب کیوں کرتا ہے اس طرح جو عورت خوبصورت مفلس ہو
وہ اگر کسی بد صورت عورت کو زیور و جواہر سے آراستہ دیکھتی ہے تو تعجب کی راہ سے کہتی ہے کہ میرا
ایسا جمال تو بے قیمت ہے اور یہ بھونڈی صورت یوں آراستہ و پیراستہ ہو حالانکہ یہ نہیں جانتی کہ
مال کے عوض اسکو خوبصورتی عنایت ہوئی اور اگر اس سے کہا جائے کہ خواہ جمال و اہلاس کو اختیار کر
یا بد صورتی اور تو انگریز کو تو جمال ہی کو پسند کرے گی اس سے معلوم ہوا کہ نعمت الہی اور سپر بڑھکتے
اور جو شخص مفلس و نادار و عاقل ہو کر اپنے دل میں کہے کہ الہی تو نے دنیا سے مجھے کیوں محروم رکھا اور
جاہلون کی مرحمت کی تو اس کا یہ کہنا ایسا ہے جیسا کہ نبی باوجود شاہ کی گھوڑا عنایت کرے تو وہ کہتا ہے
کہ جہان بنیاد مجھ کو آپ غلام کیوں نہیں دیتے میرے پاس تو گھوڑا ہے باوجود اس کے کہ اگر میں گھوڑا
تجھے نہ دیتا تو تو غلام کے نہ مانے سے تعجب نہ کرتا فرض کرے کہ میں نے تجھے گھوڑا نہ دیا کیا میری
ایک نعمت کو دوسری کا ذریعہ کرتا ہے کہ میری ہی نعمت کو دوسری کی واسطے حجت گردانتا ہے اس طرح
ادام جاہلون کو ہوا کرتے ہیں اور ان سب کا منشا جہل ہے اور یہ وہم اس طرح جاتا ہے کہ یقیناً جاہل کے

کہ بندہ اور اس کے عمل اور اوصاف سب میں جانب اللہ نعمت ہیں اور بے استحقاق ملے ہیں اس علم عجب بیاور الال جاتا رہتا ہے اور خضوع اور شکر اور خوف نعمت کے شامل ہونے کا دل میں سماتا ہے اور جو اس طرح سمجھے گا وہ اپنے علم و عمل پر عجب کی گاسوا سوا سکے گا کہ یہ سب میں جانب اللہ ہیں اور ایسا واسطے جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب الہی میں فخر یہ عرض کیا کہ اے کوئی رات ایسی نہیں آتی کہ کوئی آدمی آل داؤد میں سے شب بیدار نہ ہو اور نہ کوئی روز ایسا آئے کہ کوئی آدمی میں سے روزہ دار نہ ہو اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی ساعت رات دن کی ایسی نہیں گذرتی کہ کوئی عباد روزہ دار نہ ہو اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی نماز یا روزہ یا نوکری کرنا ہو خدا تعالیٰ نے اوپر وحی بھیجی کہ یہ باتیں او میں آل داؤد کا تیری عبادت نماز یا روزہ یا نوکری کرنا ہو خدا تعالیٰ نے اوپر وحی بھیجی کہ یہ باتیں او میں کہتا ہے میں یہ تو میرے ہی سبب ہیں اگر میری بددیرے اوپر نہ ہوتی تو تجھکو کچھ طاقت نہ ہوتی اور کچھ میں تجھکو تیرے نفس پر چھوڑ دینا حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤدؑ پر جو معاملہ گذرا وہ عمل پر عجب کرنے کی جہت تھا کیونکہ عمل کو آل داؤد کی طاعت نسبت کر کے فخر یہ بیان کیا یہاں کہ خدا تعالیٰ نے او کو واسطے نفس پر چھوڑ دیا اور ایسا گناہ کیا جو موجب عذاب اور مذہمت کا ہوا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ اے بنی اسرائیل مجھے دھماکتے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم واسحاق و یعقوب علیہم السلام کا کیوں کہ تو میں شاد ہو اور اسی کی باتیں او کو جانچا تو او مضمون نے صبر کیا عرض کیا کہ اے کوئی اگر تیرا امتحان ہے تو میں بھی صبر کروں گا اس میں ضمنا اوالال قبل الوقت پایا جاتا ہے حکم ہوا کہ میں نے او کا امتحان جو کیا تھا تو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس چینی میں امتحان ہو گیا اور نہ یہ کہ کوئی مہینہ اور کوئی دن میں لوں گا اور تجھے کہے دیتا ہوں کہ اسی برس اور اسی مہینے میں کل کو تیرا امتحان ایک غیرت کے باب میں ہو گا سچا رہنا پھر جو کچھ اس معاملہ میں آپ سرزد ہوا وہ معلوم ہی ہے۔ اس طرح جب جنین کی لڑائی میں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوت و کثرت پر تکیہ کیا اور خدا کے فضل کو بھول گئے اور کہنے لگے کہ آج قات اور میری کے باعث مغلوب نہ ہو گئے تو اپنے نفسوں پر چھوڑ دیے گئے اور انجام یہ ہوا جیسا کہ قرآن مجید ارشاد ہے وَیَوْمَ حُنَیْنٍ اِذْ اَجْبَحَتْکُمُ الْکُرُکُؤُکُمْ فَمَنْ لَّمْ یُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ اَوْ ضَاقَتْ عَلَیْکُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ

وَلَوْ کَانَ مِنْ دُونِکُمْ لَکَیْفٌ اور ابن عیینہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جناب الہی میں عرض کیا کہ اے کوئی تو نے مجھ کو اس بلا سے امتحان کیا ہے میرے اوپر جب کوئی واقعہ گذرے تو میں نے تیری رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھا ہے پس ایک ابراہیم سے دن گزارا

ان کو تو در فخر
اور اس کی سبب
ایک آدمی تو نہ
اور صلی اللہ علیہ
جب ان کے قتل
بہتایت پر غور
کہ کام نہ لیا
اور تنگ نہ لیا
نہیں ہوا کوئی
سے اس طرح
بہت دیکھا

حکم سے چند بدیہوں کے جنکی چونچ نرم ہوتی ہے اور اس پہاڑ میں اسطرح سوراخ کیا کہ وہ پہاڑ اوسکی گردن کا طوق بن گیا۔ اور کبھی ایسا نذر بھی اپنی قوت پر تکیہ کرتا ہے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے مروی ہے کہ اونھوں نے فرمایا کہ میں ایک ات میں سو عورتوں کے پاس جاؤنگا اور لفظ انشاء اللہ نکلا اسکے یا داس میں جو انکا اروہ تھا یعنی لڑکے کا ہونا اوس سے محروم ہے اسطرح قول حضرت اود علیہ السلام کا کہ اتھی اگر تو میرا امتحان لیکھا تو صبر کرؤنگا قوت پر بھروسہ ہونے کے باعث تھا اور قوت پر عجبیہ باعث آدمی لڑائیوں میں کھس جاتا ہے اور اپنی جان کو خرابی میں ڈال دیتا ہے اور جو شخص اسکی ایذا کے درپے ہوتا ہے مار پیٹ میں سبقت کرتا ہے اور اس عجب کا علاج وہی ہے جو مذکور ہوا یعنی یہ سمجھے کہ ایک دن کی بچار سے آدمی کی طاقت ڈھیلی ہو جاتی ہے اور کیا عجب ہے کہ خدا تعالیٰ عجبیہ باعث کوئی آدمی آفت مجھ پر مسلط کرنے اور زور و دھوکے سے یہ کہ اپنی عقل کو کیا ست پر عجب کرے کہ بہت دقیقہ رس اور دنیا و دین کی مصلحتوں کو غور سے سمجھتا ہوں اور اسکا کفر یہ ہوتا ہے کہ اپنی رائے پر اصرار کرنے لگتا ہے اور جو شخص اسکی راسخ کے خلاف کہے اوسکو جاہل تصور کرتا ہے اور کسی سے مشورہ نہیں لیتا اور اہل علم کی بات کم سنتا ہے اسوجہ سے کہ اپنی رائے کے سامنے اونکی حاجت نہیں سمجھتا ہے بلکہ حقیر اور ذلیل جانتا ہے اور اسکا علاج یہ ہے کہ جو کچھ مبدا فیاض سے اسکو عقل عطا ہوئی ہے اوس پر خدا کا شکر کرے اور سوچے کہ اگر انہی مرض میں سے وہ باغ میں ہو جاوے تو وہ سو اس جنون ایسا ہو جاوے گا جس سے لڑکے ہنسنے لگیں عقل پر عجب کروں اور شکر خدا بجا نہ لاؤں تو کیا بعدیہ ہے کہ عقل سلب ہو جاوے اور چاہیے کہ اپنی عقل اور علم کو کم نہ سمجھے کہ مجھ کو کچھ چھڑا ہے آتے گویا وہ ہی پڑھا ہوا اور یہ جانے کہ جتنا لوگوں کو معلوم ہے اوس قدر مجھے معلوم نہیں تو جو بات اور لوگوں کو جتنی معلوم ہو اوس سے تو بطریق اولیٰ جاہل ہو گیا اور اپنی عقل کو بلی و اقوفی اور نقصان کی تحت لگانے اور احمقوں کا حال دیکھے کہ اپنی عقلموں پر کیسے عجب کرتے ہیں اور لوگ اوس پر ہنستے ہیں تو فحش کہے کہ کہیں میں بھی ویسا ہی نہیں اور مجھے نہ معلوم ہوا سو اسطرح کہ جس شخص کی عقل میں قصور ہوتا ہے اوسکو اپنا تصور بھی نہیں معلوم ہوتا اسلیئے ضرور ہوگا کہ اپنی عقل کی عقل کو پہچانے اور یہ بات دوسرے کے کہنے سے معلوم ہوگی اپنے آپ کو معلوم نہیں ہے کتنی ہی دشمنوں سے معلوم ہوگی نہ دوستوں سے کیونکہ جو شخص موہ نہ دیکھی بات کہتے ہیں وہ تعریف کرنے کے اس جہت سے عجب اور زیادہ ہو گا اور اس کے لگان میں یہ بات اس کے نفس میں بہتر ہوگی اور عجب کے باعث نفس کی جمالت بگاڑے گا جو تھے یہ کہ نسب کے باعث عجب کرے جیسے بعض سیدوں کو عجب بتا ہوا

کیونکہ منسوب ہے آپ کے لوگوں کی طرف ہوگا اور تواضع اور تقویٰ اور خوف میں اور ان جیسا ہونگا تو کوئی نافرمانی کے برابر ہونے سے اس کی بڑائی ظاہر کر گیا اب اگر کوئی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد از قول کے کہ میں تم کو خدا سے کچھ بچاؤنگا حضرت فاطمہؓ فرما دیں اور حضرت صفیہؓ سے یہ بھی کہا تھا کہ لیکن تم دونوں کو مجھ سے قربت ہے اور سکا حق بناؤنگا اور قوم سلیم کو فرمایا کہ کیا تم میری شفاعت کی توقع رکھتے ہو اور بعد لمطلب کی اولاد توقع شفاعت کریں تو ان دونوں حدیثوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت میں اپنے قربت والوں کو خاص کریں گے اور برہمن کا غایب ہونا بھی توقع سفارش ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا متوقع ہو سکتا ہے

بازارِ علم و فضل و کرم کی رائی میں غرض و مقصد

۱۔ نکتہ بیان یہ شفاعت ما | ۲۔ منکر رنگناہ و طاعت ما

اور سید بھی بشرطیکہ خدا کے غضب سے ڈرتا ہے اسی بات کا سزاوار ہے کہ آپ کی شفاعت کا متوقع ہو لیکن خدا کے غضب میں اگر مبتلا ہوا تو پھر کیوں اس کی شفاعت کی اجازت نہیں شفاعت کے اعتبار سے گناہ کی دو قسمیں ہیں ایک تو ایسے گناہ جو موجب غضب الہی کے ہوں اور دوسری شفاعت کے لیے اجازت ہونگی اور ایک تو اس قسم کے گناہ ہیں جو شفاعت کے سبب معاف ہونگے جیسے دنیوی بادشاہوں کے یہاں ہوتا ہے کہ بعض خطا مجرم کی ایسی ہوتی ہے کہ اوپر بادشاہ کو نہایت غصہ ہوتا ہے اور سوقت جتنے مقررین درگاہ ہیں ان کو مجال سفارش نہیں ہوتی اس طرح بادشاہ حقیقی کو یہاں جو بعض گناہوں کی شفاعت کو راجع چھوڑا گیا تاکہ خود شفاعت ہی بے اذن ہونے کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ اور فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ اور فرمایا لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ اور فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ اور جب گناہ دو قسم کے ٹھہرے کہ کسی میں شفاعت منظور ہوگی اور کسی میں نہ ہوگی تو خوف کرنا واجب ہوا اور اگر سب گناہوں کی شفاعت کی تو آپ و مرش کو طاعت کے لیے امر نہ فرماتے اور حضرت فاطمہؓ زہراؓ اپنے تحت جگر کو گناہ سے منع فرماتے بلکہ ان کو اجازت دیدیتے کہ دنیا میں جتنا چاہوں لذات و سہوات سے بہرہ اٹھا لو پھر آخرت میں ان کی شفاعت کیسے لذت آخرت بھی کامل ملو اتے خلاصہ یہ کہ تقویٰ کو چھوڑ کر متوقع شفاعت گناہوں پر بارہا کیا ہو جیسا کوئی مریض پیٹ بھر کر بد پرہیزی کرے اور جانے کہ میرا معالج بڑا بجا ہے اور نہایت مہربان باپ بھائی سے بھی زیادہ میرے حال کا فکر ان سے اور یہ محض جہالت سے اس واسطے کہ طبیب کی کوشش و ہمت سے بعض امراض دور ہو سکتے ہیں کل نہیں ہو سکتے تو اگر بھروسے پر پرہیز کا چھوڑنا سچا یہی طب کا اثر صرف امر اخ و خفیہ اور غلبہ مرض کے وقت کا کر ہوتا ہے

بازارِ علم و فضل و کرم کی رائی میں غرض و مقصد

غرور کی یہ ہوتی کہ شیطان کے شبہ اور مکر کے باعث نفس ایسی چیز پر جم جائے جو ہوا و نفسانی کر
موافق اور خواہش طبع کے مطابق ہو اس سے یہ لازم آیا کہ جو شخص کسی نئے شے سے حلال یا
مال میں خیر کا معتقد ہو وہ مغرور ہے اور اکثر آدمیوں کا یہی حال ہے کہ اپنے نفسوں کے لیے
بہتری کا گمان رکھتے ہیں حالانکہ ان کا گمان بہتری غلط ہے اس سے معلوم ہوا کہ اکثر لوگ مغرور ہیں
گو ان کے اقسام غرور جدا ہیں اور درجات بھی مختلف یہاں تک کہ بعضوں کا غرور بعض کی نسبت
طاہر تر اور شدید تر ہوتا ہے اور سب میں سخت تر وہ غرور ہیں ایک تو کافروں کا اور ایک گناہگاروں
اور بدکاروں کا اب ہم ان دونوں کی مثالیں لکھتے ہیں جس سے ان کے غرور کی حقیقت معلوم ہو
مثال اول کافروں کے غرور کی او مین سے بعض تو ایسے ہیں جنکو حیات دنیا نے مغرور کر رکھا ہے
اور بعضوں کو شیطان نے حیات دنیا و دنیاوی جنکو مغرور کر رکھا ہے ان کا قول یہ ہے کہ نقد بنسبت دھار
کے بہتر ہے اور دنیا نقد ہے اور آخرت اُدھار تو اس سے دنیا ہی بہتر ٹھہری اویسیو اختیار کرنا
چاہیے اور ان کا یہ بھی قول ہے کہ دنیا یقینی ہے اور آخرت مہیوم اور یقین شک سے بہتر ہوتا ہے
شک کیواسطے یقین کو چھوڑنا چاہیے یہ شعر انھیں کے حسب حال ہے

اب تو آرام سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے

اسطرح کی دلیلین سب نکلی ہیں اور شاہ دلیل شیطانی کے ہیں جسے کہا تھا اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَارٍ
وَحَلَقْنَاهُ مِنْ طِينٍ اور ان کو کون کا حال خدا سو تعالیٰ فرماتا ہے اُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا الْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَكَذٰلِكَ يَحْقِظُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَصْزَوْنَ اور اسطرح کے غرور کا علاج یا تو
سچے ایمان ہی سے ہوتا ہے یا دلیل و محبت کی ضرورت ہوتی ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ
کے ان اقوال کو سچا جانے مَّا عِدْنٰكُمْ فَعَدَّوْا مَّا عِدْنَا اللّٰهُ بَاقٍ اور مَّا عِدْنَا اللّٰهُ جَزَاؤُا رَوَّالْآخِرَةِ
جَزَاؤُا وَابْقٰی اور مَّا اَحْيَوْنَا الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعًا الْعُرُوْر اور فَتَلَوْنَهَا كَمَا تَلُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انکی خبر بہت سی جماعتوں کو کفار سے پہونچائی تو مجاہد
زمرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ کو سچا جانا اور ایمان لائے کوئی دلیل نہ نکلی اور بعض لوگ عرض
کرتے کہ ہم آپ سے خدا کی قسم دیکر پوچھتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ نے آپ کو رسول کریم بھیجا ہے
آپ فرماتے کہ ہاں وہ لوگ ایمان لے آئے یہ ایمان عوام کا ہے غرور کے جیل سے خارج ہے
بلکہ انکی تصدیق ایسی ہے جیسے لوگ اپنے باپ کا قول سچ جانتا ہے یعنی جب وہ کہتا ہے کہ
کتاب کا جانا کھیس کی جگہ جانتے سے بہتر ہے تو لوگ اس کا سچ جانتا ہے گو وہ نہیں معلوم ہوتی کہ کس

نہیں اس سے بہتر نہیں
جگہ تو دنیا کا مال ہے
اور اس کا مال کا مال
دنیا میں جن کو دنیا نے
کی دنیا کی زندگی کا
دنیا کو نہ لگا ہو گا
غلاب اور غرور اور غرور
پہنچنے کی

اب تو آرام سے گزرتی ہے
عاقبت کی خبر خدا جانے
اسطرح کی دلیلین سب نکلی ہیں
اور شاہ دلیل شیطانی کے ہیں
جسے کہا تھا اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَارٍ
وَحَلَقْنَاهُ مِنْ طِينٍ اور ان کو کون کا حال
خدا سو تعالیٰ فرماتا ہے اُولَئِكَ الَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
فَكَذٰلِكَ يَحْقِظُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ
يَصْزَوْنَ اور اسطرح کے غرور کا علاج یا تو
سچے ایمان ہی سے ہوتا ہے یا دلیل و محبت کی
ضرورت ہوتی ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ خدا
تعالیٰ کے ان اقوال کو سچا جانے مَّا عِدْنٰكُمْ
فَعَدَّوْا مَّا عِدْنَا اللّٰهُ بَاقٍ اور مَّا عِدْنَا
اللّٰهُ جَزَاؤُا رَوَّالْآخِرَةِ جَزَاؤُا وَابْقٰی
اور مَّا اَحْيَوْنَا الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعًا
الْعُرُوْر اور فَتَلَوْنَهَا كَمَا تَلُوْنَ
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے جو انکی خبر بہت سی جماعتوں کو
کفار سے پہونچائی تو مجاہد زمرہ اسلام میں
داخل ہوئے اور آپ کو سچا جانا اور ایمان لائے
کوئی دلیل نہ نکلی اور بعض لوگ عرض کرتے کہ
ہم آپ سے خدا کی قسم دیکر پوچھتے ہیں کہ کیا
خدا تعالیٰ نے آپ کو رسول کریم بھیجا ہے آپ
فرماتے کہ ہاں وہ لوگ ایمان لے آئے یہ ایمان
عوام کا ہے غرور کے جیل سے خارج ہے بلکہ انکی
تصدیق ایسی ہے جیسے لوگ اپنے باپ کا قول سچ
جانتا ہے یعنی جب وہ کہتا ہے کہ کتاب کا جانا
کھیس کی جگہ جانتے سے بہتر ہے تو لوگ اس کا
سچ جانتا ہے گو وہ نہیں معلوم ہوتی کہ کس

کتب کا جانا بہتر ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ وجہ اوس قیاس کے فاسد ہونے کی معلوم ہو جاوے
جو شیطان نے کر رکھا ہے اور دل میں جا دیا ہے کیونکہ ہر ایک مغرور کے غور کا ایک سبب ہوتا ہے اور اوس
سبب کو دلیل جانتا ہے اور کل دلیلین ایک قسم کی قیاس ہوتی ہیں جو نفس میں آتی ہیں اور بحث
اطمینان نقش ہوتی ہیں گو اوس شخص کو معلوم نہ ہو اور نہ اس بات کی قدرت رکھتا ہو کہ اوسکو علم کے
مطابق بیان کیجیے اس مثال میں جو قیاس مذکور ہے اوس میں دو جملے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دنیا
نقد اور آخرت اودھار ہے یہ جملہ تو درست ہے مگر دوسرا جملہ کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہے
اس میں دھوکا ہے یہ جملہ درست نہیں بلکہ اگر نقد اور اودھار مقدار اور مقصود میں برابر ہوں تب البتہ
یہ جملہ درست ہے اور اگر نقد بہ نسبت اودھار کے کم ہے تو اودھار ہی بہتر ہے کیونکہ یہ مغرور کا
تجارت میں ایک پیہ نقد اس لئے لگاتا ہے کہ اوس دوسرا اودھار ملے تب نہیں کہتا کہ نقد بہ نسبت
اودھار کے بہتر ہے میں اس ایک کو کیوں ضائع کر دوں اس طرح اگر مرض میں طیب عمدہ کھانوں اور
میوے سے منع کرے تو اوس وقت مرض کے خوف سے چھوڑ دیکھا جائے گا اور ان کی لذت نقد ہے
اور تکلیف مرض بھی زمانہ آئندہ میں ہوگی اور سود اگر خشکی اور تری میں بیسیستین سے درست اور ٹھکانے
میں ناک آئندہ کو راحت اور نفع ہے اور کیسے خیال میں نہیں آتا کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہو
حاصل یہ کہ ثانی الحال میں اگر دوس میں تو ایک نقد کی نسبت بہتر ہونے ایا کر دیت دنیا اور دیت
آخرت میں نسبت دیکھو تو کچھ تپا ہی نہیں مثلاً انسان زیادہ سے زیادہ سو برس جیتا ہے اور اس عمر کو
اگر دیت آخرت سے نسبت کرے تو آخرت کے کروڑوں حصے کے برابر بھی نہیں ہوتی تو اگر ایک دنیا کو
چھوڑے تو آخرت میں لاکھ بلکہ بے انتہا پاویگا اور اگر باعتبار نوع کے لیا جائے تو دنیا کی
لذت میں سب طرح کی لذت اور سبب و مصیبت ہیں اور آخرت کی لذت صاف و پاک صفا و بید و نور
بہر صورت یہ کہنا کہ نقد اور دھار سے بہتر ہے یہی غلطی کا مقام اور دھوکا ہے اور اس غلطی کی وجہ یہ
ہوئی کہ جیسا لوگوں سے سنا و سنا ہی یقین کر لیا یہ سمجھا کہ اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ نقد اور دھار
اگر مقدار و مقصود میں برابر ہوں تب نقد بہتر ہوتا ہو اور اوس وقت شیطان ایک اور قیاس جانتا ہے
کہ یقین شک سے بہتر ہوتا ہے اور آخرت مشکوک ہے یہ قیاس پہلے کی نسبت سے بھی زیادہ ذکاوت ہے
کیونکہ اوس کے دونوں جملے بے اصل ہیں مثلاً جملہ اول یقین بہتر ہے شک سے یہ جی بھی ہے جو دونوں
ساوی ہوں ورنہ ظاہر ہے کہ سود اگر مشقت تو یقینا کرتے ہیں اور نفع مشکوک ہوتا ہے اور طالب علم
تحصیل علم میں محنت یقینا کرتا ہو اور تحصیل علم کو مری ہو پوچھا اگر مشکوک ہے اور شکار سی تلاش کا ترس

گشت یقینا کرتا ہے اور شکار کا ملنا امر مشکوک ہے اور بیار بد فرد و دوا کا ذائقہ تو یقیناً پاتا ہے اور
 شفا میں شک ہوتا ہے غرض جتنے امور عقلا کے نزدیک احتیاط میں داخل ہیں وہ سب سیطرے کے ہیں
 کہ امر مشکوک کے لیے یقین کہ چھوڑنا پڑتا ہے تاجر کہتا ہے کہ اگر میں تجارت نہ کروں اور مصیبت نہ اٹھاؤں
 تو میرا نقصان ہو اور بھوکا رہوں سوداگری سے محنت تھوڑی ہوتی ہے اور فائدہ بہت ہے سیطرے میں
 کہتا ہے کہ ضرر کم ہے و بد فرنگی دوا کا تھوڑا سا ہے نسبت اس خوف کے جو ٹیکہ و مرض سے ہو کہ اسکا انجام موت ہو پس اس بنا پر
 جو شخص آخرت میں شک ہی رکھتا ہے اور سہ حکم احتیاط واجب ہے کہ یوں کہے کہ زندگی کے چند روز صبر کر لیتا
 میرے حق میں اچھا ہے اور ان کی نسبت جو احسن است میں لوگ کہتے ہیں کیونکہ اگر بالفرض آخرت کو
 معاملات جھوٹ ہوئے تو مجھے کیا نقصان ہوا ایک چند روز زندگی کی عیش جاتی رہیگی اس سے ایک
 بھی تو میں ایسا ہی تھا کہ عیش کرتا تھا میں جانوں گا کہ صدہم ہی رہا اور اگر معاملات اخروی پیچ ہونے
 تو اب دلا بلاق تک لگ میں جلیوں گا اسکی بدوشت نہیں ہو سکے گی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسناد
 فرمایا تھا کہ جو کچھ تو کہتا ہے اگر یہ پیچ ہے تو ہمارا اور تیرا دونوں کا کچھ ضرر نہیں اور اگر ہمارا قول درست ہے
 تو ہم نجات پاویں گے اور تو ہلاک ہوگا اور یہ قول اپنے آپ کے نہیں کہتا تھا کہ معاذ اللہ کچھ آپ کو آخرت میں
 شک تھا بلکہ اس طرح کی فہم کے موافق تفسیر فرمائی تھی اور اسکو سمجھا دیا کہ اگر تجھ کو آخرت کا یقین نہیں تو
 بڑے مغالطے میں ہے۔ اور دوسرا جملہ قیاس مذکور کا یہ ہے کہ آخرت مشکوک ہے یہ بھی غلط ہے بلکہ
 آخرت ایمان والوں کے نزدیک یقینی چیز ہے اور اسکا یقینی ہونا دو چیزوں سے معلوم ہوتا ہے ایک تو
 ایمان اور تصدیق اور انبیاء اور علماء کی تقلید سے کہ اس سے بھی یہ مغالطہ جاتا رہتا ہے اور یقین آخرت کا
 آجاتا ہے اور عوام اور اکثر خواص کا یقین سیطرے کا ہوتا ہے اور انکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیدار
 اپنے مرض کی دوا نہیں جانتا اور تمام طبیب و معالج اس بات پر متفق ہیں کہ اسکی دوا غلابی بوٹی ہے تو ہمارے
 سنتے ہی اطمینان ہو جاوے گا اور انکو کوسچا جائیگا اور اسے اس باب میں دلیل طبی نہیں پوچھیں گے بلکہ انکے
 صرف کہنے کا یقین و اعتماد کر کے وہی دوا شروع کر دیا اور اگر کوئی سوداگر کوئی یا بد ہوش اطباء کے قول کو
 جھوٹا بتا دے حالانکہ مرعین خود تو اس حال سے جانتا ہے کہ اطباء اول تو گنتی میں اس میں ہوش سزاوہ ہیں
 دوسرے فضل و علم میں بڑے حکماء ہیں تیسرے تجربہ طبی اور دوا کو حاصل ہے اور یہ شخص علم طب خاں نہیں جانتا تو
 ظاہر ہے کہ اطباء کے قول کے سامنے اسکا قول نہائیگا اور نہ اسنے قول کو اس کے بہکانے سے جھوٹا
 جائیگا اور نہ اپنے اعتقاد کو اسکی جہت سے سست کرے گا اور اگر بالفرض اس کے قول کا اعتماد کر کے
 اطباء کے قول کو چھوڑ دیا تو بیشک خود بھی بد ہوش و زہر و مرہو جاوے گا۔ سیطرے جو شخص فضل میں اور کوئی دیکھتا

جو آخرت کے مقرا اور معجزین کہ یہ فرماتے ہیں کہ سعادت اخروی کے حاصل ہونے کے لیے دنیاوی تقویٰ ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ تمام خلق میں سے بہترین اور بصیرت و معرفت و عقل میں سے اعلیٰ رتبہ رکھتے ہیں یعنی انبیاء اور علماء اور اولیاء اور حکماء اور اس میں تمام اقسام خلق کو انہیں لوگوں کا کہنا مانتے ہیں البتہ جن لوگوں کے اوپر شہوات کا غلبہ ہے اور ان کے نفس ملک دنیاوی پر مرتے ہیں وہ ان کا کہنا نہیں مانتے اس نظر سے کہ ان کو شہوات کا چھوڑنا بہت شاق ہے اور اپنے منہ سے کہیں کہیں وہ فری ہیں اس واسطے آخرت کے منکر ہوئے اور انہیں کو جھٹلایا تو جس طرح بچے کے کہنے یا کسی مرد پوش کے کہنے سے اطمینان قلبی قول اطباء پر دور نہیں ہوتا تھا اس طرح ایسے غمی لوگوں اور بندہ شہوات کا انکار بھی انہیں اور اولیاء اور علماء کے قول کے سچا ہونے میں چسپا خلل انداز نہ ہو گا اور اتنا ایمان خلق کے لیے کافی ہے یعنی اس سے غرور بھی دفع ہوتا ہے اور ایسا پکا یقین ہے کہ عمل پر بھی براگیمتہ کرتا ہے اور آخرت کے یقینی معلوم ہونے کی دوسری چیز انہیں کیواسطے تو وحی ہے اور اولیاء کے لیے الہام اور یہ نہ گمان کرنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخرت کو جانایا اور اموریوں کو پہچانا تو صرف حضرت جبریل علیہ السلام سے منکر بطور تقلید جان لیا جیسا کہ ہم لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر جان لیا ہے اور اس سے یہ لازم آئے کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے حضرت جبریل سے سنا فرق کچھ نہیں جیسے معرفت آپ کی وحی ویسی ہی ہماری ہے حالانکہ یہ بات نہیں تقلید کو معرفت نہیں کہتے تقلید تو ایک اعتقاد درست کا نام اور انہیں جو عارف کہلاتے ہیں ان کی معرفت اس طرح ہے کہ ان کے لیے حقیقت اشیا کی جس طرح وہ اصل میں ہیں جن کے تون کھول دیجاتی ہے اور وہ ان اشیا کو چشم بصیرت سے ایسا دیکھتے ہیں جیسے ہم لوگ کسی محسوس چیز کو چشم ظاہر سے دیکھتے ہیں تو وہ جو کچھ خبریت میں دیکھ کر بیان فرماتے ہیں صرف سننے اور تقلید کی خبر نہیں ہوتی مثلاً ان پر حقیقت روح کی مشکشف ہوتی ہے کہ وہ امر الہی ہے اور امر الہی سے وہ غرض نہیں جو مقابل نہی کے ہے اس لیے کہ وہ کلام کے قسام میں آخر اور روح کلام نہیں اور امر سے غرض شان بھی نہیں تاکہ اس سے یہ لازم آئے کہ روح مخلوق خدا کی ہے کیونکہ مخلوق ہونا تو تمام مخلوق میں پایا جاتا ہے روح کی تخصیص کیا ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ عالم کی دو قسمیں ہیں عالم امر اور عالم خلق اور یہ دونوں اللہ ہی کے ہیں الا جو چیزیں کہ مقدار ویت رکھتی ہیں وہ تو عالم خلق میں داخل ہیں اس واسطے کہ باعتبار لغت کے خلق کے معنی اندازہ کر لو کہ زمین جو مقدار پر صحیح بن سکتے ہیں اور جو چیز موجود کہ کمیت اور مقدار سے متراوا پاک ہے وہ عالم امر میں داخل ہے

اور اسکو سرروح یعنی راز روح سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کے ذکر کی اجازت نہیں اسلئے کہ اس کے
سننے سے اکثر خلق کو نقصان ہو سکتا ہے جیسے راز شب قدر کا افشاء نہ کیا گیا تو جو اس راز روح کو پہچان
لیتا ہے وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے اور جب نفس کو پہچان لیتا ہے تو خدا کو پہچان لیتا ہے اور نفس اور خدا کی مشقت
سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ روح انسانی اپنی طبیعت اور سرشت کی رشتہ امر بانی ہو اور اس کا عالم جمالی میں نہ ایک امر
عجیب ہے اس عالم میں اس کا اور تیرا اسکو مقتضای طبیعت اور ذات سے نہیں ہوا بلکہ ایک امر عارضی اجنبی سے
جواوہر کی ذات میں داخل نہیں اور یہ امر عارضی وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیش ہو کر معصیت
کوسلایا اور انکو جنت سے اتارا حالانکہ جنت انکی ذات کے مقتضائے ہو چکا تھا لیکن کونسا اور تیرا
کیونکہ جنت قرب الہی میں ہے اور آدم باعتبار روح کے امر بانی تھے تو امر بانی کا شوق بمقتضائے
طبع اور ذات کے قرب ربانی کی طرف ہونا چاہیے بشرطیکہ اس عالم اجنبی کا کوئی امر عارضی اسکو مقتضائے
طبع سے مانع نہ ہو ورنہ اپنے نفس اور خدای تعالیٰ کو دونوں کو بھول جاوے گا اور اپنے نفس پر ظالم
ہو جائے گا کیونکہ ایسے لوگوں کو یہ حکم ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فاسقوں کے معنی یہ ہیں کہ جو انکا مقتضای طبع اور گمان استحقاق تھا
اوس سے خارج ہو جاتے ہیں یہ لفظ مشتق ہے منق سے جس کے معنی لغت میں جہل سرشت سے تجاوز
کرنے کے بھی آتے ہیں اور یہ باتیں گلدستہ گلزار اسرار میں عارفوں ہی کے دماغ سے انکی خوشبو
کے شائق ہیں اور کہنتوں کو تو اوکے الفاظ سننے سے جاڑا چڑھتا ہے اسلئے کہ یہ باتیں انکو مضر
پڑتی ہیں جیسے گلاب کی خوشبو کو بر کے کیڑے کو بری معلوم ہوتی ہے یا آفتاب کی روشنی شہر کو
جبری لگتی ہے۔ اور سر قلبی سے عالم ملکوت تک منکشف ہونا معرفت اور ولایت کہلاتا ہے اور جسکو
یہ راز کھلے اسکو ولی اور عارف کہتے ہیں اور یہ رتبہ آفاقی مقامات انبیاء کا ہے اور مقامات اولیاء
کا انتہا ہے رتبہ ہے تو اولیاء کے مقامات کی انتہا انبیاء کے مقامات کی ابتدا ہوتی ہے احب
اصل مدعا کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ شیطان کا مغالطہ یعنی یہ جملہ کہ آخرت مشکوک ہے اسکو یا تو
یقین تقلیدی سے دفع کرنا چاہیے یا بصیرت و مشاہدہ باطن سے دور کرنا چاہیے اور اصل ایمان
جب اپنی گفتگو اور عقائد سے خدای تعالیٰ کے احکام تلف کر دیتے ہیں اور شہوات و معامی
میں مبتلا ہو کر اعمال صالحہ ترک کر دیتے ہیں تو وہ بھی اس مغالطہ میں کافروں کے شریک
ہو جاتے ہیں کیونکہ انھوں نے بھی زندگی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہاں اتنی بات ہے کہ
اسلام ایمان کے باعث عذاب ابدی سے بچ جاوے گی اور دوزخ سے بچے جسے بعد کمال و شرف

اظہار ہو دینے
جنوں نے بھلا دیا اندک
پھر اسنے بھلا دیا
اوتو اوسکی
جو کلمہ

ہم ان کے مغرور ہونے میں کچھ شبہ نہیں اس واسطے کہ اگر وہ کلمہ اعتراف ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے
مگر جو کہ میل دنیا کی طرف کیا اور اس کو اختیار کیا اس لیے صرف ایمان و طاعت اور یہی کے لیے کافی نہیں
جب تک کہ عمل ہو چنانچہ قرآن شریف اسکا شاہد ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ تَحْتِیٰ لَفْظًا لِّمَن تَابَ**
وَأَمَّنْ عَمَلٌ صَالِحًا تُهَدِّیْهِ وَأَنزَلْنَا وَحَّیَّةَ لِّلَّهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْحُسْنِیْنَ اور احسان کو انصاف
سبیل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **اَلْاِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ** اور ایک آیت یہ ہے
وَالْعَصْرُ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦ لَکَفٍ خَسِیْرًا اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ تمام کتاب تہذیب و عمدہ
منفعت متعلق ایمان اور عمل صالح دونوں سے ہے صرف ایمان ہی پر نہیں تو جو لوگ کہ دنیا پر
مطمئن ہو کر خوش ہوتے ہیں اور اس کی لذات میں ڈوبے رہتے ہیں اور مرنے کو برا سمجھتے ہیں
اس نظر سے کہ یہ سب لذتیں جھوٹ جانیگی نہ اس وجہ سے کہ آگے کو ہم پر کیا معاملہ گذریگا اس لوگ
دنیا کے مغالطے میں ہیں خواہ کافر ہوں یا مسلمان اب ہم دو باتیں کا فرون اور گناہگاروں کی
مغالطے کی جو اللہ کی نسبت کہتے ہیں کہتے ہیں کافر فزون کا مغالطہ تو خدا سے یہ ہے کہ او نہیں سے
کچھ لوگ اپنے دلوں میں خواہ زبان سے کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ میں خدا تو علم قیامت برہنہ فرماوے گا
تو غیر ذلکی نسبت ہم زیادہ مستحق ہونگے جیسا کہ خدا ہی تعالیٰ نے دو شخصوں کے سوال و جواب میں
ایک کا قول نقل فرمایا **وَمَا اَطَقَ السَّاعَةِ فَاَجْمَعُوْا لَیْنِ رُحْمِیْ اِلٰی دَیْنِیْ لَا جِدَّ خَیْرًا مِنْہَا مُنْقَلَبًا**
اور خلاصہ اس قصے کا بموجب تفسیر کے یہ ہے کہ اون دونوں شخصوں میں سے کافر آدمی نے ایک مغل
نہار دینا کہ کو نیا یا اور ایک باغ نہار دینا کہ لیا اور خواہم بھی نہار دینا کہ لے اور ایک عورت سے نہار دینا
لگا کر شادی کی اور دوسرا شخص ایسا نہار دینا کہ لیا اور اس کو بھی لیا اور کہتا گیا کہ تو نے ایسا مکان
بول لیا جو جاتا رہیگا جنت کا مکان بول کیوں نہ لیا کہ کبھی نہ فنا ہوتا تیرا باغ بھی فنا ہو جائے گا
باغ جنت پائدار تھا وہی مول لیا ہوتا اور یہ نوکر چاکر بیانی سب مجاہدین کے اور جنت کی حورین
اور غلمان فنا پذیر نہیں وہ کافر ہر ایک بات میں یوں جواب دیتا کہ جنت ہے کہاں جو پھل و سکھ
حال لوگ کہتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے اور اگر بالفرض جنت ہوگی تو مجھے جنت میں اس سے بہتر
دیگا اس طرح قول عاص بن وائل کا بھی قرآن مجید میں منقول ہے **لَا تُؤْتِنِیْ مَا لَا وُؤٰکَ**
اور اس کے جواب میں ارشاد ہوا **اَظْلَمَ الْغِیْبُ** اور **اِنَّکُمْ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عِندَ اَحْلَا** اور جواب میں
کہتے ہیں کہ میرا کچھ فرض عاص بن وائل پر تھا میں تقاضا کرنے کو گیا مگر اس نے نہایا میں نے کہا کہ
میں آخرت میں لے لوں گا اس نے جواب دیا کہ میری بھی وہاں مال و راولا نہ ہوگی اور میں تیرا فرض بھی

نہار دینا کہ کو نیا یا اور ایک باغ نہار دینا کہ لیا اور خواہم بھی نہار دینا کہ لے اور ایک عورت سے نہار دینا لگا کر شادی کی اور دوسرا شخص ایسا نہار دینا کہ لیا اور اس کو بھی لیا اور کہتا گیا کہ تو نے ایسا مکان بول لیا جو جاتا رہیگا جنت کا مکان بول کیوں نہ لیا کہ کبھی نہ فنا ہوتا تیرا باغ بھی فنا ہو جائے گا باغ جنت پائدار تھا وہی مول لیا ہوتا اور یہ نوکر چاکر بیانی سب مجاہدین کے اور جنت کی حورین اور غلمان فنا پذیر نہیں وہ کافر ہر ایک بات میں یوں جواب دیتا کہ جنت ہے کہاں جو پھل و سکھ حال لوگ کہتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے اور اگر بالفرض جنت ہوگی تو مجھے جنت میں اس سے بہتر دیگا اس طرح قول عاص بن وائل کا بھی قرآن مجید میں منقول ہے لَا تُؤْتِنِیْ مَا لَا وُؤٰکَ اور اس کے جواب میں ارشاد ہوا اَظْلَمَ الْغِیْبُ اور اِنَّکُمْ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عِندَ اَحْلَا اور جواب میں کہتے ہیں کہ میرا کچھ فرض عاص بن وائل پر تھا میں تقاضا کرنے کو گیا مگر اس نے نہایا میں نے کہا کہ میں آخرت میں لے لوں گا اس نے جواب دیا کہ میری بھی وہاں مال و راولا نہ ہوگی اور میں تیرا فرض بھی

باب و اوون کی نسبت کہ بھی بزرگ ہیں کیونکہ اوسکے آباؤ باوجود ورع اور تقویٰ کے خائف ہتے تھے اور یہ لوگ باوجود فسق و فجور و خیون ہین اور نہایت درجے کا دھوکا ہے انکے دلوں میں شیطان نے یہ مفاطلہ ڈالے کہ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے اوسکی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہے اکابر کو محبوب جانتا تھا تو تمکو بھی جانیکا پھر مملو طاعت کی کیا حاجت ہے حالانکہ ان لوگوں کو یہ یاد نہیں آتا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ اپنے لڑکے کو کشتی میں ساتھ سوار کریں اور وہ عالم کی کہ تڑپے ان ابی من اھلنی ارشاد ہوا یا نوح انا کلمۃ اللہ علیک من اھلک و علیک من اھلک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے واسطے دعا مانگی مگر نامنطوبہ ہوئی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں اور اوسکے لیے استغفار کریں زیارت کا حکم ہو گیا مگر مغفرت چاہنے کی اجازت نہ ہوئی آپ جب قبر تشریف لے گئے تو محبت مادی کی جہت سے بیٹھے ہوئے دفر سے غرض کہ ان لوگوں کو ایک دھوکا ہی دھوکا خدا کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مطیع سے ساتھ محبت کرتا ہے اور گناہگار کو برا جانتا ہے تو جیسا باب اگر مطیع ہو اوسکی اولاد گناہگار کے باعث اوسکو برا نہیں جانتا ایسا ہی باب کی محبت کے باعث اوسکے گناہگار بیٹے سے بھی محبت نہیں رکھتا اور اگر محبت باب کی بیٹے تک چلی آوے تو بغض بھی بیشک ہوئے گا مگر اصل یہی ہے کہ کلمہ ذکر و ذرا ذکر آخر اے اور جس شخص کو یہ خیال ہے کہ باب کے تقویٰ کی جہت سے مجھے نجات ہو جاوے گی وہ ایسا ہے جیسا کوئی خیال کرے کہ باب کے شکم سے ہونے سے میرا پیٹ بھی بھر جاوے گا اور اوسکے پانی پینے سے میری میان سمجھ جاوے گی اور اوسکے عالم ہونے سے میں بھی عالم ہو جاؤں گا اور اوسکے حج کرنے سے مجھے بھی کعبہ کی زیارت میسر ہو جاوے گی حالانکہ یہ کوئی امر تصور نہیں ہو سکتا اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ فرض عین ہے اور عین شیے کی عوض باب کافی نہوگا اور خدا کے یہاں ثواب تقویٰ ہی پر لپکا اوس ذکر کہ آدمی اپنے بھائی اور یاں باب سے بھاگیکا البتہ جس شخص پر غضب الہی زیادہ نہوگا اور اوسکے لیے سفارش کی اجازت بھی ہو جاوے گی تب سفارش کے طور پر کوئی کچھ کام آوے تو آوے جیسا باب کہ و عجب میں گذرا اب اگر یہ کہو کہ گناہگار جو یہ کہتے ہین کہ خدا کریم ہے اور ہم اوسکی رحمت کے متوقع ہین تو اس میں غلطی کیا ہے یہ دونوں جمع صحیح ہین اور دونوں پر لگتے ہین تو اسکا جواب ہے کہ شیطان انسان کو ایسے ہی کلام سے بہکا تا ہے جو ظاہر میں مقبول ہو اور باطن میں مردود اور اگر ظاہر کلام بھی اچھا نہو تا تو دل فریب میں کیوں آجاتے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کی تملی کھول دی ہے جیسا کہ اوپر

باب دوم عشرہ و بیسویں مقالے کی ہدایت

باب دوم عشرہ و بیسویں مقالے کی ہدایت

باب دوم عشرہ و بیسویں مقالے کی ہدایت

باب دوم عشرہ و بیسویں مقالے کی ہدایت

حدیث مذکور ہوئی کہ دانا وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو فرمان بردار کر کے مابعد موت کے لیے عمل کرے اور احمق وہ ہے جو ہوا ہی نفسانی کے پیچھے پڑا رہے اور پھر اللہ پر آرزو نہیں کرے تو واقعہ میں یہ صورت تمنا اور آرزو ہی بے عمل کی ہے جسکو شیطان نے نام بدل کر رجا اور توقع کہدا اور اوس سے سبیلوں کو فریب دیدیا حالانکہ رجا کی شرح خدا تعالیٰ یوں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هُمْ اٰخَرُوْا وَاَجْلَھُذِ وَاَفِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ اُولٰٓئِکَ یَرْجُوْنَ رَحْمَۃَ اللّٰہِ یعنی رجا کوئے کے لائق یہ لوگ ہیں کیونکہ کلام مجید میں ثواب اجرت کو آخرت اور جزائے اعمال قرار دیا ہے جیسے کہ فرماتا تھا تَوْفِیْقُہُ اَحْسَنُ کُفُوہُ عَرَفِیَاۃُہُ اور جزائے اعمال کا لَوْ اَبْعَلُوْا اَبْعَلُوْا اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کریم ہو اور وحدے کا پورا اور مزدوری جتنی ٹھہرا لے اوس سے زیادہ دیوے وہ اگر کسی مزدور کو برتن مانجنے کیواسطے مقرر کرے اور مزدور سب برتنوں کو توڑتا و براب کرے پھر اسات کا منتظر ہو کہ بیٹھے ہے کہ اجرت دینے والا کریم ہے وہ اجرت دے ہی دیکھا تو ایسے شخص کو عاتل لوگ بھڑکے کہ مغرور و متعنی کھین اور کیا کہیں گے اور جو اس غلطی کی چال کو یہ ہے کہ وہ لوگ توقع اور غرور کے معنوں میں تیز نہیں کرتے۔ حضرت حسن رحم سے کہنے پوچھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ یہ انکا خیال خام ہے جو شخص کسی چیز کی توقع رکھتا ہے اوسکی جستجو کرتا ہے اور جس چیز سے ڈرتا ہے اوس سے بھاگتا ہے اور مسلم بن یسار رحم فرما تو ہیں کہ ایک ات میں سجدے میں اس زور سے گیا کہ میرے دونوں آگے کے دانت ٹوٹ گئے کسی نے مجھے کہا کہ ہم تو اللہ سے توقع مغفرت رکھتے ہیں یعنی ایسے عمل نہیں کرتے مسلم نے جواب دیا کہ رجا یہ ہرگز نہیں جس چیز کی رجا ہوتی ہے آدمی اوسکو ڈھونڈھتا ہے اور جس سے ڈرتا ہو اوس سے بھاگتا ہے اور ایک مثال یہ ہے کہ کسیکو توقع اولاد کی ہے حالانکہ ابھی تک نکاح نہیں ہوا یا نکاح ہوا مگر نوبت ہم بستری کی نہیں آئی تو ایسے شخص کو اولاد کی توقع کرنی خام خیالی ہے اس طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متوقع ہوا اور ایمان ہی نہ رکھتا ہوا ایمان تو ہوا اعمال صالح کیسے ہوں یا اعمال صالح بھی کرتا ہو مگر اعمال بد بھی نہ چھوڑے ہوں تو وہ بھی خیال خام میں مبتلا ہے ہاں صلیح نکاح کرنے کے بعد اور صحبت وغیرہ کے بعد اگر خوف درجا و تون ہوں کہ خدا تعالیٰ کر کے کے پیدا ہونے میں اپنا فضل کھے اور رحم ماور سے آفات دور رکھے اور مان بھی سلامت ہے تو یہ دانا فی کی بات ہے ایسا ہی اگر ایمان لاوے اور نیک کام کرے اور برائیوں کو چھوڑ دے اور قبول نمونے کا خوف کرے اور یہ کہ کہیں عمل نیک کو دوام نہو یا کہیں خاتمہ نہر نہو اور اس بات کی

یہ تفسیر ہے کہ دانا وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو فرمان بردار کر کے مابعد موت کے لیے عمل کرے اور احمق وہ ہے جو ہوا ہی نفسانی کے پیچھے پڑا رہے اور پھر اللہ پر آرزو نہیں کرے تو واقعہ میں یہ صورت تمنا اور آرزو ہی بے عمل کی ہے جسکو شیطان نے نام بدل کر رجا اور توقع کہدا اور اوس سے سبیلوں کو فریب دیدیا حالانکہ رجا کی شرح خدا تعالیٰ یوں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هُمْ اٰخَرُوْا وَاَجْلَھُذِ وَاَفِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ اُولٰٓئِکَ یَرْجُوْنَ رَحْمَۃَ اللّٰہِ یعنی رجا کوئے کے لائق یہ لوگ ہیں کیونکہ کلام مجید میں ثواب اجرت کو آخرت اور جزائے اعمال قرار دیا ہے جیسے کہ فرماتا تھا تَوْفِیْقُہُ اَحْسَنُ کُفُوہُ عَرَفِیَاۃُہُ اور جزائے اعمال کا لَوْ اَبْعَلُوْا اَبْعَلُوْا اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کریم ہو اور وحدے کا پورا اور مزدوری جتنی ٹھہرا لے اوس سے زیادہ دیوے وہ اگر کسی مزدور کو برتن مانجنے کیواسطے مقرر کرے اور مزدور سب برتنوں کو توڑتا و براب کرے پھر اسات کا منتظر ہو کہ بیٹھے ہے کہ اجرت دینے والا کریم ہے وہ اجرت دے ہی دیکھا تو ایسے شخص کو عاتل لوگ بھڑکے کہ مغرور و متعنی کھین اور کیا کہیں گے اور جو اس غلطی کی چال کو یہ ہے کہ وہ لوگ توقع اور غرور کے معنوں میں تیز نہیں کرتے۔ حضرت حسن رحم سے کہنے پوچھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ یہ انکا خیال خام ہے جو شخص کسی چیز کی توقع رکھتا ہے اوسکی جستجو کرتا ہے اور جس چیز سے ڈرتا ہے اوس سے بھاگتا ہے اور مسلم بن یسار رحم فرما تو ہیں کہ ایک ات میں سجدے میں اس زور سے گیا کہ میرے دونوں آگے کے دانت ٹوٹ گئے کسی نے مجھے کہا کہ ہم تو اللہ سے توقع مغفرت رکھتے ہیں یعنی ایسے عمل نہیں کرتے مسلم نے جواب دیا کہ رجا یہ ہرگز نہیں جس چیز کی رجا ہوتی ہے آدمی اوسکو ڈھونڈھتا ہے اور جس سے ڈرتا ہو اوس سے بھاگتا ہے اور ایک مثال یہ ہے کہ کسیکو توقع اولاد کی ہے حالانکہ ابھی تک نکاح نہیں ہوا یا نکاح ہوا مگر نوبت ہم بستری کی نہیں آئی تو ایسے شخص کو اولاد کی توقع کرنی خام خیالی ہے اس طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متوقع ہوا اور ایمان ہی نہ رکھتا ہوا ایمان تو ہوا اعمال صالح کیسے ہوں یا اعمال صالح بھی کرتا ہو مگر اعمال بد بھی نہ چھوڑے ہوں تو وہ بھی خیال خام میں مبتلا ہے ہاں صلیح نکاح کرنے کے بعد اور صحبت وغیرہ کے بعد اگر خوف درجا و تون ہوں کہ خدا تعالیٰ کر کے کے پیدا ہونے میں اپنا فضل کھے اور رحم ماور سے آفات دور رکھے اور مان بھی سلامت ہے تو یہ دانا فی کی بات ہے ایسا ہی اگر ایمان لاوے اور نیک کام کرے اور برائیوں کو چھوڑ دے اور قبول نمونے کا خوف کرے اور یہ کہ کہیں عمل نیک کو دوام نہو یا کہیں خاتمہ نہر نہو اور اس بات کی

دیر کر گیا یا کسی دوسرے کی واسطے متوسط وقت تک ٹھہرا رہ گیا یا کسی اور سبب سے توقف کر گیا تو ایسی شخص
منفرد کہلائے گا دوسری صورت یہ ہے کہ نوافل اور فضائل سے اسکا نفس قاصر ہے اور صرف نوافل پر
اکتفا کرتا ہے اور اپنے نفس کی واسطے متوقع نعمت الہی کا ہے اور اور ان شیا کا جنکا وعدہ خدا تعالیٰ فرما
نیک بندوں کے لیے کیا ہے یہاں تک کہ اس توقع کے سرور سے ایک فرد عبادت کا جوش کرے
اور اسکو نوافل پر متوجہ کرے اور یہ مضمون یا یا یا موقوفہ افسر المؤمنون الذین ہوئے
ہم ملو تضرعنا شیعوں اس بیت تک کہ اولئک ہوا رتوں الیہ یرون انور دوس ہوا بلالہ وون
تو ایسی صورت میں پہلے رجائے تو نا امید ہو جانے تو بہتے ٹوٹ جاتی ہے اور دوسری وجہ سے
سمتی جو مانع نشاط اور تہیہ عبادت سے جاتی رہتی ہے حاصل یہ کہ جو توقع کہ توبہ پر یا تہیہ عبادت پر
پرانگیزہ کرے اور سکور جاسکتے ہیں جو رجاء کہ موجب ستی کا عبادت میں یا یا یا غث سبل طبعیت کا طوط
ناحق کے ہو تو وہ غرور و خیال میں ہے مثلاً آدمی کے دل میں آیا کہ گناہ کو ترک کر کے عمل میں قبول ہو
اور سو وقت شیطان نے یہ سوچا یا کہ تو اپنے نفس کو کیوں عذاب دیتا ہے اور ایذا اٹھاتا ہے پیرا
رب تو کریم اور عفو ہے اور اس شخص نے اس سوئے سے توبہ اور عبادت میں ستی کی تو یہ غرور میں
داخل ہے ایسے حال میں بندے پر واجب ہے کہ خوف کا استعمال کرے اور اپنے نفس کو خدا کے غضب
اور نہایت درجے کے عذاب سے ڈرانے اور کہے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ گناہوں کا بخشنے والا اور
توبہ کا قبول کرنے والا ہے مگر اسکا عذاب بھی بہت سخت ہے اور باوجودیکہ وہ کریم ہے لیکن
کافروں کو ابداً لا باز تک دوزخ میں گھیرے گا گو انکے کفر سے کچھ اور سا ضرر نہیں بلکہ عذاب و محنت اور
مرض و عنت اور فقر و فاقہ جو اپنے بندوں پر دنیا میں مسلط کیا ہے اور سو قدرت ہے کہ ان
چیزوں کو اوپر سے دور کرے جس فتن کا دستور اپنے بندوں میں یوں جاری ہے اور اپنے علم
اپنے عذاب ڈرنے کا بھی کیا ہے تو پھر کیسے خوف نکلیا جائے اطمینان کی صورت کیا ہو غرض کہ
خوف و رجاء دونوں سے آدمی عمل پر آمادہ ہوتا ہے جو آرزو ایسی ہو کہ اوست عمل پر شاک
منہوتی ہو اسکو تنہا اور غرور رکھنا چاہیے اور اکثر لوگ جو اعمال میں ستی کرتے ہیں اور دنیا کی طرف متوجہ
ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے مومنہ پھیرے ہیں اور آخرت کے لیے سعی نہیں کرتے تو یہی وجہ ہے
کہ انکو تنہا اور غرور سے جسکو رجاء سمجھے ہو ہی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں
جو خبر دی ہے کہ اس امت کے آخر زمانے میں غرور غالب ہو گا وہ نہایت درست ہے ایسا ہی
دیکھا جاتا ہے پہلے زمانے کے لوگ تو عبادتوں پر دلومست کرتے تھے اور جو عمل کرتے تھے لیکن

نام نیکو کر گیا یا کسی دوسرے کی واسطے متوسط وقت تک ٹھہرا رہ گیا یا کسی اور سبب سے توقف کر گیا تو ایسی شخص منفرد کہلائے گا دوسری صورت یہ ہے کہ نوافل اور فضائل سے اسکا نفس قاصر ہے اور صرف نوافل پر اکتفا کرتا ہے اور اپنے نفس کی واسطے متوقع نعمت الہی کا ہے اور اور ان شیا کا جنکا وعدہ خدا تعالیٰ فرما نیک بندوں کے لیے کیا ہے یہاں تک کہ اس توقع کے سرور سے ایک فرد عبادت کا جوش کرے اور اسکو نوافل پر متوجہ کرے اور یہ مضمون یا یا یا موقوفہ افسر المؤمنون الذین ہوئے ہم ملو تضرعنا شیعوں اس بیت تک کہ اولئک ہوا رتوں الیہ یرون انور دوس ہوا بلالہ وون تو ایسی صورت میں پہلے رجائے تو نا امید ہو جانے تو بہتے ٹوٹ جاتی ہے اور دوسری وجہ سے سمتی جو مانع نشاط اور تہیہ عبادت سے جاتی رہتی ہے حاصل یہ کہ جو توقع کہ توبہ پر یا تہیہ عبادت پر پرانگیزہ کرے اور سکور جاسکتے ہیں جو رجاء کہ موجب ستی کا عبادت میں یا یا یا غث سبل طبعیت کا طوط ناحق کے ہو تو وہ غرور و خیال میں ہے مثلاً آدمی کے دل میں آیا کہ گناہ کو ترک کر کے عمل میں قبول ہو اور سو وقت شیطان نے یہ سوچا یا کہ تو اپنے نفس کو کیوں عذاب دیتا ہے اور ایذا اٹھاتا ہے پیرا رب تو کریم اور عفو ہے اور اس شخص نے اس سوئے سے توبہ اور عبادت میں ستی کی تو یہ غرور میں داخل ہے ایسے حال میں بندے پر واجب ہے کہ خوف کا استعمال کرے اور اپنے نفس کو خدا کے غضب اور نہایت درجے کے عذاب سے ڈرانے اور کہے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے مگر اسکا عذاب بھی بہت سخت ہے اور باوجودیکہ وہ کریم ہے لیکن کافروں کو ابداً لا باز تک دوزخ میں گھیرے گا گو انکے کفر سے کچھ اور سا ضرر نہیں بلکہ عذاب و محنت اور مرض و عنت اور فقر و فاقہ جو اپنے بندوں پر دنیا میں مسلط کیا ہے اور سو قدرت ہے کہ ان چیزوں کو اوپر سے دور کرے جس فتن کا دستور اپنے بندوں میں یوں جاری ہے اور اپنے علم اپنے عذاب ڈرنے کا بھی کیا ہے تو پھر کیسے خوف نکلیا جائے اطمینان کی صورت کیا ہو غرض کہ خوف و رجاء دونوں سے آدمی عمل پر آمادہ ہوتا ہے جو آرزو ایسی ہو کہ اوست عمل پر شاک منہوتی ہو اسکو تنہا اور غرور رکھنا چاہیے اور اکثر لوگ جو اعمال میں ستی کرتے ہیں اور دنیا کی طرف متوجہ ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے مومنہ پھیرے ہیں اور آخرت کے لیے سعی نہیں کرتے تو یہی وجہ ہے کہ انکو تنہا اور غرور سے جسکو رجاء سمجھے ہو ہی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں جو خبر دی ہے کہ اس امت کے آخر زمانے میں غرور غالب ہو گا وہ نہایت درست ہے ایسا ہی دیکھا جاتا ہے پہلے زمانے کے لوگ تو عبادتوں پر دلومست کرتے تھے اور جو عمل کرتے تھے لیکن

خوف بھرا رہتا تھا باوجودیکہ رات بھرا اللہ کی طاعت میں کاٹ دیتے اور تقویٰ اور شہادت سے احتیاط اور شہوات سے کنارہ بند سے زیادہ کرتے تھے بھی تنہائی میں اپنے نفسوں کے لیے روتے اور اس زمانے کا حال دیکھتے تو ہر زمان ہر خطہ رنگے دیکھتے کہ غصہ ہونے لگتا ہوں پر پڑے ہوئے ہیں اور دنیا میں ڈوبے ہوئے اور خدا سے اعراض کیے ہوئے تپس بھی خوش اور بخوف اور مطمئن ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کرم پر اعتماد رکھتے ہیں اور اس کے فضل اور عفو و مغفرت کے متوقع ہیں گویا اوکا دعویٰ یہ ہے کہ ہم خدا کا فضل کو کم اس لیے کہ معلوم ہوا ہے کہ اوست دنیا اور صحابہ اور سلف کے اکابر صلحا کو بھی معلوم ہوا یہ نہیں سمجھتے کہ اگر صرف تمنا سے کار براری ہوتی اور ادنیٰ سی بات سے حاجت پوری ہو جاتی تو ہر لوگ کیوں اتنا ڈر و خوف و خزن میں پڑے ہوتے

عربی اگر گریہ پیر شدے چو سال + صد سال سے تو ان تہنا کر بیست

وہاں تو رونے کے سوا کچھ اور بھی چیز ضرور ہے اور ہم نے اسکی تحقیق باب خوف ورجا میں بھی کر لی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معقل بن یسار رضی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آویگا کہ جیسا بدن پر کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں اسطرح اس وقت میں قرآن پڑنا ہو جائیگا سب باتیں لوگوں کی سر اسطرح ہونگی اور اس کے ساتھ خوف بالکل نہ ہوگا اگر کوئی کچھ نیکی کریگا تو کہہ گا کہ یہ مقبول ہوگی اور اگر بدی کریگا تو کہے گا کہ یہ مجھے معاف کر دی جاوے گی اس حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ خوف کی جگہ طمع استعمال کریں گے ایسے کہ قرآن مجید کی خوف دلانے والی آیتوں سے جاہل ہونگے اور یہی حال خدا تعالیٰ نے نصاریٰ کا ذکر فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد کیا **خَلَفَ مِنْ بَعدِہِمْ خَلَفٌ وَرِثُوا اللہَ نَکَابَ یَلْعَنُونَ عَرَضَ هَذَا لَہِ فِی الدِّینِ وَیَقُولُونَ سَنُفَصِّلُ کَلِمَاتِہِمْ** اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ وارث کتاب یعنی عالم ہیں اور اس دنیٰ خیر کی متیاع لیتے ہیں یعنی اپنے شہوات دنیا کے طالب ہیں خواہ حلال ہوں یا حرام اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلٰ یکنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّہِمْ** اور فرماتا ہے **لَکَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِیْ خَافَ عَذِیْبَہِ** قرآن مجید میں اول سے آخر تک تذہیر و تحذیر بھری ہے اگر فکر کرنے والا جو قرآن پر اعتقاد رکھتا ہو اوس میں تامل کرے تو بجز اس کے کہ اس کا غم بڑھ جائے اور خوف زیادہ ہو جاوے اور کچھ تصور نہیں کرے کہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ گھاس ہی کاٹتے چلے جاتے ہیں خیال کرتے ہیں تو بخارج حروف اور کسرہ اور ضمہ اور نصب پر کرتے ہیں اور اشعار کی طرح پڑھتے ہیں معانی کی طرف التفات کا قصد بھی نہیں کرتے ناو کے مضامین پر عمل کریں عالم کیواسطے اس سے زیادہ غرور اور خام خیالی کیسا ہوگی

الحج بن ابی اسلمہ

بسنہ بیست و ہجرت

مستطاب

مستطاب

یہاں تک کہ محلہ مذکور ہوے جو اللہ کے باب میں غرور و مغالطہ کے لیے لوگ کہتے ہیں اور رجا اور غرور کا فرق بھی بیان کر دیا گیا اور اسکے قریب غرور اور ان لوگوں کا ہے جو طاعت و معصیت دونوں کرتے ہیں مگر معصیت زیادہ کرتے ہیں اور توقع مغفرت کی رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارا نیکوئیوں کا پلہ جھکایا گویا کے پلہ میں بد بیان زیادہ ہوں اور یہ نہایت جہالت ہے۔ بعض لوگ چند درم حلال حرام کے خیرات کرتے ہیں اور جو کچھ مال مسلمانوں کا اور شہادت کا لیتے ہیں وہ اس خیرات سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور شاید یہ خیرات بھی مسلمانوں کے مال ہی میں سے ہو مگر ان کو واسطہ کہ ہوتا ہے اور یہ گمان ہے کہ اگر ہزار درم حرام کے پیدا کریں اور دس درم حرام سے یا حلال سے خیرات کر دیں تو یہ نیکی اور وہ بدی مساوی ہیں اور یہ کیسی بڑی جہالت ہے اگر ایک پچیس درم دس درم رکھیں اور دوسرے میں ہزار اور دونوں برابر ہو جاویں یا ہلکا پلہ بھاری کو اوٹھاٹے تو ان کا قول بھی درست ہو سکتا ہے اور بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ بڑائیوں کی تو شمار نہیں کرتے اور نہ ان کی تلاش کریں مگر نیکی کرنے کو یاد رکھتے ہیں مثلاً ایک شخص نے ان میں سو بار استغفر اللہ یا سبحان اللہ کہتا ہے پھر مسلمانوں کی غیبت و ہتک کرتا ہے اور تمام دن ایسی ہی باتیں کہتا رہتا ہے جسے خدا و تعالیٰ خوش نہیں اور ان باتوں کو شمار نہیں کرتا تو جب کہیں گایسی کہیں گایک تسبیح پڑھا دیا اور کلمے کی پڑھتا ہوں اس بات سے غافل ہو گیا کہ دن بھر کیا کہتا رہتا ہوں اور اگر دن بھر کی اور لغو باتوں کو لکھے تو ایک تسبیح سو گنی یا ہزار گنی ہو جاویں حالانکہ کرام کا تہین نے وہ سب لکھ لی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر کلمہ لغو کے تجھے عذاب کا وعید فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہو اَلَمْ يَلْزَمْكَ قَوْلُ الَّذِي دَعَاكَ رَقِيبٌ عَتِيتُ اس شخص کو ہمیشہ اپنے تسبیح و تہلیل کے ثواب کی سوچ رہتی ہے اور اس پر التفات نہیں کرتا کہ غیبت کرنے والوں اور جھوٹوں اور جعل خوروں اور منافقوں کے عذاب میں کیا کچھ وارو ہے اور آفات زبان کے باعث کتنی خرابی بھگیتی پڑی میغالطہ نہیں تو کیا ہے اور یاد رکھو کہ کرام کا تہین اگر آدمی سے اپنے لکھنے کی مزدوری لیا کرے اور تسبیح و تہلیل پر کچھ نہ لیتے تو اس وقت اپنی ضروری باتوں کو بھی نہ بولتا اور اب جن باتوں کو مساوی تسبیح کے سمجھتا ہے اسے بھی زبان بند کر لیتا ہے اس نظر سے کہ کہیں مزدوری زیادہ نہ دینی پڑے تو بڑی شرم کی بات ہے کہ آدمی ایک دو پیسے کے بچاؤ کی واسطے تو احتیاط کرے اور جنت خود دوس کے ہاتھ سے جاتے رہنے کے خوف سے کچھ احتیاط نہ کرے اگر سوچو تو بڑی ہی مصیبت ہے کہ چونکہ ہلکا وہ کام کرنا پڑا کہ اگر اوس میں شک کریں تو کافر منکر ٹھہرتے ہیں اور اگر ایسی تصدیق کرتے ہیں تو احمق

یہ تو لڑائی کی بات
سراہ دیکھا گیا ہے

اور مغز و رہوتے ہیں تو جو شخص مضامین قرآنی کو سچ جانتا ہے اس کے یہ عمل نہیں ہوتے بلکہ خدا کو تعالیٰ
 ناشکری اور کفران سے بچائے اور اس کی ذات اس قابل ہے کہ اس سے خوف اور حذر کیا جائے جو دلپس
 ایسی غفلت وغیرہ کو مسلط کرنے پر قادر ہے کہ باوجود قرآن جیسے احکام واضح کے ہم لوگوں کو تائب
 اور عبرت نہیں ہوتی اور جھوٹی آرزووں اور شیطان و نفس کے بہانوں پر تکیہ کر کے مغز و رہوتے ہیں
 دوسرا بیان مغز و رہوتے کی چاروں صفتوں کے فرقوں کا حال اور ہمیں چار فصلیں ہیں
 فصل اول صنف اول یعنی اہل علم کے فرقوں کا حال و زمین سے ایک فرقہ وہ ہے جو علوم شرعی اور
 عقلی کو خوب سیکھتے ہیں اور زمین تکمیل اور شغل آتش کرتے ہیں کہ اعضا و ظاہری کے درپوش نہیں
 ہوتے ہیں اور نہ اونکو گناہوں سے روکتے ہیں اور نہ طاعت بجا لاتے ہیں اونکو اپنے علم کے باعث مغالطہ
 پڑ گیا ہے اور اس خیال میں ہیں کہ ہم خدای تعالیٰ کے نزدیک ہی رتبہ ہیں اور علم کے باعث ہم ایسے ہو گئے ہیں
 کہ خدای تعالیٰ ہم جیسوں کو عذاب نہ کیا بلکہ لوگوں کے حق میں ہماری شفاعت سنے گا اور ہم سے ہماری
 بزرگی کی حجت سے باز پرس گناہوں اور خطایا کی نہ کیا اور واقع میں اذکو دھوکا ہے اسی کو اگر نظر بصیرت
 دیکھیں تو معلوم کریں کہ علم و طرح کے ہیں ایک علم مکاشفہ یعنی خدا کو اور اسکو صفات کو پہچاننا جس کا نام
 اصطلاح میں معرفت ہے اور دوسرا علم معاملہ یعنی پہچاننا حلال و حرام کا اور نفس کے اخلاق مذموم اور
 عمدہ کا اور کیفیت اونکے علاج کی اور برے اخلاق سے بھاگنے کی تلبیر وغیرہ تو یہ دوسری قسم علم کی
 یعنی علم معاملہ ایسی تحصیل کرتے ہیں کہ عمل ہو اور اگر ان علوم کی علت غائی عمل ہوتی تو یہ نیکے ہوتے
 اور جس علم سے کہ مقصود عمل ہوتا ہے وہ عمل ہی اسکی قیمت ہے اسکی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کسی شخص
 بتلا ہے اور اسکی دوا ایک مجون مرکب چند اجزاء سے ہے جو بجز طبیب جازق کے اور کوئی نہیں جانتا
 اور شخص اپنے گھر سے طبیب کی تلاش میں نکلا اور اسکو تلاش کر کے اس کے پاس گیا طبیب نے اسکو
 دوا بتلائی اور اس کے سب اجزاء کی قسم اور مقدار اور پییدہ ہونے کی جگہ اور جہان سے ملتی ہے وہ مقام اور
 کیفیت اونکے کوٹنے اور چھانٹنے کی اور ترکیب ملانے اور مجون بنانے کی سب فصل بیان کر دی ہیں
 اسکو سیکھ کر خوشخط نسخہ لکھ لیا اور اپنے گھر چلا آیا اور ہر روز اسکو دیکھنا اور پڑھنا شروع کیا اور دوسرے
 بیماروں کو دیا مگر آپ کبھی بنا کر نہ کھایا تو بھلا اس امر سے اسکی بیماری کچھ کم ہو جاوے گی بلکہ اگر ہزار نسخے روز
 لکھے اور ہزار آدمیوں کو بتلائے جو سب کے سب شفا یاب وین اور ایک ات میں ہزار بار پڑھ لیا کرے
 تب بھی کچھ اثر نہ ہو گا اور بیماری میں کمی نہ پڑے گی بلکہ اگر کچھ پیسا خرچ کر کے دوا مول لے اور اسکا
 معجون بنا لے اور جہ طبع استعمال کیا تھا ویسا ہی استعمال کرے اور اسکی تلخی پر جب کرے کہ یہ بہتر ہے

کرتا رہے اور وقت معینہ پر سب شرطوں کے ساتھ کھاتا ہے تب توقع شفا کی ہو سکتی ہے اور کوہین
 بھی احتمال ہے کہ شفا نہ ہو اور جب بالکل دوا نہ کھائے اور سمجھے کہ شفا ہو جاوے گی تو خام خیالی سے اس پر
 جو عالم کہ علم فقہ اور احکام عبادات سیکھے اور خود عمل کرے اور گناہوں کو جان لے اور اعتدال نہ کرے
 اور اخلاق مذمومہ کا علم خوب پڑے اور اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرے اور علم عمدہ اخلاق کا تحصیل نہ کرے
 اور اونکے ساتھ متصف نہ ہو تو وہ مغرور ہے کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ** کھا
 یہ نہیں فرمایا کہ فلاح اور شمس شخص کو ہے جو نفس کے تزکیہ سے واقف ہو اور اسکو کھلے لوگوں کو سکھلاوے
 یہاں شیطان ایک رو ہو گا پیش کرتا ہے کہ اس مثال سے اور تحصیل علم سے کچھ سود کار نہیں یہ تو
 صبیح ہے کہ دوا کا جاننا مرض کو دور نہیں کرتا مگر علم کی تحصیل قرب الہی اور ثواب کے لیے ہوتی ہے
 وہ علم سے حاصل ہے چنانچہ فضائل علم میں اخبار وارد ہیں پس اگر آدمی بیچارہ بیہوش ہو تو اس کو کوہین
 آجاتا ہے کیونکہ یہ نفس کی راہ کے موافق ہے اور عمل چھوڑ بیٹھتا ہے اور اگر دانا صاحب تیز ہوتا ہے
 تو شیطان کو یہ جواب دیتا ہے کہ تو مجھے فضائل علم کے یاد دلاتا ہے اور جو وعید کہ بدکار عالموں کو باب میں
 وارد ہے جو اپنے علم پر نہیں کرتے اسکو بھولائے دیتا ہے دیکھ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے **فَمَنْ شَرَّ**
كَشَلِ الْكَلْبِ اور **مَنْ شَرَّ النَّاسِ شَرٌّ** تم کو بھیجے گا کھلے کتا جسکو کھائے گا تو کتے کو رگڑے کہ شفا
 ہونے سے اور کوہی رسولی بڑھ کر ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ جسکو علم زیادہ ہوا اور ہدایت زیادہ
 وہ خدا تعالیٰ سے دور ہی ہوتا ہے اور اگر مایک عالم دوزخ میں ڈالا جاوے گا اور اسکی آستین نکل
 پڑے گی اور جیسر گدھا چلی کھاتا ہے اسطرح اونکو لوگ ہر جگہ دیکھا اور فرمایا سب میں برے لوگ عالم
 بے عمل ہیں اور حضرت ابو درار فرماتے ہیں کہ جاہل کو تو ایک ہی بار خرابی ہے کہ اسے نہ پڑھا کر
 خدا کی مرضی ہوتی تو پڑھ جائے مگر عالم کی سات بار خرابی ہے یعنی اس جہت سے کہ اسکا علم اس پر حجت
 ہو گا اور یہ کہا جاوے گا کہ اپنے علم سے کیا عمل کیا اور اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کیا اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ عذاب قیامت میں اس علم کو ہو گا جسکو اپنے علم سے
 نفع نہوا ہو یعنی عمل نہ کیا ہو تو یہ روایات اور اور روایتیں جو باب علم میں علمائے آخرت کی علامات کے
 بیان میں تھیں لکھے ہیں حدیث سے زیادہ ہیں مگر اتنی بات ہے کہ یہ روایتیں عالم بدکار کی مرضی کے
 موافق نہیں اور فضائل علم اس کے مطلب کے ہیں ایسیلے شیطان اونکو اور خبیث کی طرف جھکاتا ہے اور
 یہ نہایت مغالطہ ہے کیونکہ اگر عقل سے غور کرے تب تو اسکی مثال یہی ہے جو تھنے لکھی ہے اور اگر
 ایمان کی راہ سے غور کرے تو جس شخص نے فضائل علم کی خبر دی ہے اسی نے علمائے بے عمل کی

مرا کہ یہ بیچارہ شیطان
 سوسنا
 تو اسکی کماوت چیر کر
 کماوت دینی پیرا دیا
 تو تین کھڑا دیکھائی
 اور کھولنے جیسے کماوت
 کہ جسکی کماوت چیر کر
 کماوت دینی پیرا دیا
 تو تین کھڑا دیکھائی
 اور کھولنے جیسے کماوت

برائی بھی کسی ہے اور یہ کہ اذبحا حال خدا کے نزدیک جاہلون کے حال سے بھی اترے تو پھر کس اور
منقذ ہونا کہ میں غیر پر ہوں باوجودیکہ باز پرس خدا ہی تعالیٰ کی بھی تھی سیر یا وہ ہے عین غور ہے اور
جو شخص غم کما شفقہ کا مدعی ہے کہ خدا ہی تعالیٰ اور اس کے صفات واسما کا علم رکھتا ہے اور علم کا تارک ہے
اور اوامروا نہی کو بجا نہیں لاتا اور اسکو بہت سخت مغالطہ ہے اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص
بادشاہ کی خدمت کرنی چاہے اور بادشاہ کو اور اس کے اخلاق و اوصاف و رنگ و شکل اور طول
عرض اور عادت و شہت کو جاننے لگے یہ معلوم کرے کہ بادشاہ کو کونسی چیز محبوب ہے اور کونسی بغض
اور کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس سے ناخوش یا ان باتوں کو بھی جان لیا مگر اسکی ملازمت نہتے
جوارا وہ کیا تو ایسی باتیں کہ جو موجب اس کے غصے کا ہوتی ہیں اور لباس و ہر شے اور حرکت و سکون
و گفتگو جو اسکو محبوب ہیں اور ان سب سے عاری رہا جب بادشاہ کے سامنے گیا اور اسکا مقرب اور
خاص ہونا چاہا اس ذریعے سے کہ میں بادشاہ کے مشابہ نام اور شہر اور صورت و شکل و عادت اور
سیاست و معاملہ رعیت سے واقف ہوں لیکن جو باتیں کہ بادشاہ کو ناپسند تھیں اور میں اللہ و رب
اور اسکی محبوب چیزوں سے عاری تو مقرب خاص بننا خیال خام ہے ہاں اگر بالفرض یہ باتیں
سجائتا اور صرف بادشاہ کو اور اس کے محبوب و مرغوب چیزوں ہی کو پہچانتا تو البتہ مقرب و خاص
ہو جاتا اس طرح جو شخص کہ تقویٰ میں کوتاہی کرتا ہے اور شہوات کی پیروی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے
خدا کی معرفت صرف برا نام جانی ہے پوست ہی پر ملتفت ہوا مغرور چھوڑ دیا ایسے کہ اگر خدا کو
حق معرفت جانتا تو بیشک خوف خدا و لمین ہوتا اور تقویٰ کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عاقل آدمی
شیر کو چائے اور پھر اس سے نڈرے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی کہ
ایسا کر جیسا ورنہ ضرر رسان سے ڈرتا ہے۔ البتہ بعض اوقات آدمی شیر کا نام اور رنگ و شکل
جانتا ہے اور ڈرتا نہیں تو اس نے اب تک گویا شیر کو پہچان ہی نہیں پس جو شخص کہ خدا تعالیٰ کو
پہچانتا ہے وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اسکی صفت یہ بھی ہے کہ عالم کے لوگوں کو تباہ کر دے اور
کچھ پروانہ کرے اور یہ کہ اس کے قبضہ قدرت میں انسان بھی ہے کہ اگر اسکو اور اس جیسے نزار و نگو
ہلاک کر دے یا مبادا باوجود عذاب میں رکھے تو اسکی شان میں اس سے کچھ اثر نہ ہوگا اور اسکو کچھ
رحم آویگا اور نہ فسوس ہوگا اور اسی لحاظ سے اس نے فرمایا ہے **لَا تَحْزَنْ لِمَا يَكْفُرُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ**
اور شروع کتاب آسمانی زبور کا ہے کہ خوف خدا حسب کمیتوں کی جڑ ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
کہ خوف خدا کے لیے علم کافی ہے اور اوس میں مغالطہ کھانے کے لیے جہل پسند اور ایک شخص نے

الذی یستدنی فی
الذی یستدنی فی
الذی یستدنی فی

حضرت حسن رحمہ سے ایک مسئلہ پوچھا آپ نے اسکا جواب دیا اوسنے کہا کہ فقہا اسطرح نہیں بیان کرتے
 آپ نے فرمایا کہ تو نے کبھی کوئی فقیہ دیکھا ہے فقیہ اوسکا نام ہے جو رات کو جاگے اور دن کو روزہ رکھے
 اور دنیا کا تارک ہو اور ایک قول آپ ہی کا یہ بھی ہے کہ فقیہ وہ ہے کہ عبادات کرے اور کسی سے مصروف
 نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو پھیلائے اگر کوئی اوسکی مانند تب بھی شکر کرے اور نہ مانے تب بھی شکر کرے
 اس سے معلوم ہوا کہ فقیہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوامروناہی کو سمجھے اور اوسکے صفات میں سے یہ
 جانے کہ کوئی چیز اوسکو محبوب ہے اور کوئی اوسکے نزدیک مکروہ اور اوسکا نام عالم ہے جو خدا بہتری دینا
 چاہتا ہے اوسکو دین کی سمجھ غنایت کرتا ہے اور جو ایسا نہ ہو اوسکو مغرور سمجھنا چاہیے اور ایک فرقہ اور تو
 جو علم و عمل دونوں کرتے ہیں یعنی ظاہر کی طاعات ادا کرتے ہیں اور گناہوں کے تارک ہیں مگر اپنے
 دلوں کو نہیں ٹٹولتے کہ اوسنے وہ صفات جو خدا کے نزدیک مذموم ہیں مثل کبر اور حسد اور بیاہور
 طلب یاست اور علوا اور اپنے ہمسروں کو اذیت دینا اور شہر وں اور بندوں کے درمیان شہرت طلب کرنی
 وغیرہ نیست و نابود کرین اور بعضوں کو تو اتنی بھی خبر نہیں ہوتی کہ یہ صفات بُرے ہیں ایسا واسطی
 اوسکے مرتکب ہوتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے اور ان احادیث پر دھیان نہیں دیتے کہ آپ نے فرمایا
 کہ تھوڑی سی ریابھی شرک ہے اور جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہ جاوے گا اور حسد
 نیکیوں کو ایسا کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو اور محبت شرف اور مال کی نفاق ایسا بڑھاتی ہے جیسا
 پانی ساگ کو اور سوائے ان روایات کے اور بہت سی احادیث اخلاق مذمومہ کے باب میں وارد ہیں
 جو ابواب ہلکات میں اوپر مذکور ہوئی ہیں ان لوگوں نے اپنے ظاہر کو تو بنا لیا مگر باطن کو بالکل بھول
 دیا ہی سمجھ دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یاد نہ کیا جو خدا تعالیٰ بخاری صورتوں
 اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے صرف اعمال کی توجہ داری کی دلوں کی نہ کی
 حالانکہ اصل یہ ہے اور نجات اسکی سلامتی پر منحصر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
 بِقَلْبِیْ سَلْبٌ اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے گھوڑے کے اندر چیتہ کنواں ہو کہ ظاہر میں تو
 چوند وغیرہ سے آراستہ ہو مگر باطن میں بدبو ہو یا جیسے مردوں کی قبر میں کہ ظاہر میں خوب آراستہ رہتی ہیں
 اور ان کے اندر مردار ہیں یا اندھیری کوٹھڑی جیسی چھت پر چراغ کھسا ہو کہ اوپر اوپر بہت چاندنا ہے
 مگر اندر کچھ نہیں یا کوئی شخص بادشاہ کی ضیافت کے لیے دروازہ مکان کا تو خوب فرین کرتا ہے اور
 کھر کے اندر خض و خاشاک بھرا رکھے تب ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی غلطی ہے اور اس سے بھی زیادہ قریب کی
 مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کھیت بویا اور کھیتی کے ساتھ گھاس بھی اگل آیا جس سے کھیت بڑھ جائے

ایک اور باب میں مذکور ہے
 "یا بانی الدنیا جیسا کہ
 "جس طرح غرور نہیں گذری"
 "جیسے گذری"
 "پیارا اللہ کے پاس ہے"

اوسکو کہا گیا کہ اگر تو کھیت نولا دیکھا اور اس گھاس کو جڑ سے اٹھا کر دیکھا تو کھیت درست ہو جاوے گی اسنے جڑ سے تو نہ اٹھا کر گھاس کی پتیاں اور سر نو چنا شروع کیا اور جڑ میں صنبو طابوئی گئیں اور پھوٹی گئیں یہاں تک کہ کھیت میں کچھ واجب ہی پیدا ہوا اسطرح گناہوں کی جڑیں اخلاقی ذمہ داریں جو دل کے اندر ہیں اگر آدمی دل کو اونسے صاف نہ کرے تو طاعات ظاہری سے بچل کیسے پاوے گا بہت سی آفتوں میں سے کچھ بچ رہے تو بچ رہے بلکہ ایسے شخص کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی کو خارش ہو اور طبیب نے اوسکو دواؤں کی اور پینے کی بتائی کہ ملنے کے باعث جلد کو فائدہ ہوگا اور پینے سے اوسکی جڑ جاتی رہیگی مریض نے صرف لگانے کی دوا پر قناعت کی اور پینے کی دوا نہ پی اور ایسی چیزیں کھانے سے جس سے ماوہ خارش زیادہ ہو تو اوسکی خارش کبھی نہ جاوے گی گو کہ متنی ہی دوا ہر روز لگا لیا کرے کیونکہ خیر تو اندر موجود ہے جبہ جائے تو یہ بھی جائے اور ایک فرقہ اور ہواں خلط باطنی کا علم بھی رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ شریعت کی رو سے یہ بری ہیں مگر چونکہ اپنے فسون کو بڑا سمجھتے ہیں اسلئے گمان کرتے ہیں کہ ہم میں یہ باتیں نہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا رتبہ نہیں رکھتے جو ہر کو ایسی چیزوں سے آزاد یہ چیزیں عوام کے امتحان کی ہیں نہ ہم جیسے عالموں کے امتحان کی پھر اگر ان لوگوں سے انار کبر اور ریاست اور شیخی اور شرف کے ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کبر نہیں بلکہ دین کی عزت کی خواہش اور شرف علم کا ظاہر کرنا اور خدا کے دین کو مدد دینی اور مخالفوں کو اور بدعتیوں کو زک دینی ہے اسلئے کہ اگر ہم گھٹیا کپڑا پہنیں اور عجاس میں نمی جگہ بیٹھیں تو اعدای دین ہنسینگے اور بدگوئی کرینگے اور ہماری دولت کیا ہوگی گو کہ اسلام کی ہوگی اور اذن مغفروں کو یہ معلوم نہیں کہ اوسکا دشمن تو واقع میں شیطان ہے جس سے خدا تعالیٰ نے ڈرایا ہے اور وہ انکی ان حرکات پر خوب ہنستا ہے اور انکو مسخرہ بناتا ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نصیرت کیسی کی تھی اور کافروں کو کیسی زک دی تھی اور آپ کے اصحاب کیا درجہ تواضع اور فروتنی کا بھی تھے اور فقر اور مسکنت پر کیسے قائم تھے یہاں تک کہ جب شام میں حضرت عمرؓ پر گھٹیا لباس کا اعتراض لوگوں نے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو خدا تعالیٰ نے اسلام سے عزت دی ہے ہم دوسری چیز میں اپنی عزت کی خواہش نہیں رکھتے پھر یہ فرقہ مغفروں دین کی عزت عمدہ لباس اور باریک و حریری و لیشمی کپڑوں میں جو حرام ہیں اور سوار یوں اور کھوڑوں میں کہاں سے طلب کرتا ہو اسطرح اگر کسی کو اپنے ہمسروں میں سے یا اپنے مقابل کو دواؤں کی ادنیٰ بات نہ مانے براہ حد کچھ کہتا ہے تو یہ نہیں جانتا ہے کہ براہ حد کہتا ہوں بلکہ تاویل یوں کرتا ہے کہ یہ غصہ خدا کیواسطے

اور منکر کا جواب یہ ہے جو عداوت اور ظلم سے اور حق کو نہیں مانتا اور اپنے نفس پر حسد کا تو گمان ہی نہیں کرتا تاکہ یہ بات بھی سوچے کہ اگر وہ عداوت والا کسی اور عالم کی برائی کرے یا اور کسی طرح کی اس کے ساتھ ریاست وغیرہ میں فراحت کرے تب بھی جو ایسا ہی غصہ اور عداوت پر ہو جیسا اب تک یا نہیں تاکہ حسد اور غصے کا حال معلوم ہو کہ خدا کے واسطے ہے یا اپنے نفس کی واسطے لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے عالم پر طعن ہوتا ہے تو اپنے آپ خوش ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس کا غصہ اور حسد خبث باطنی کی جہت سے ہے نہ خدا کے واسطے۔ اس طرح جو شخص اپنے اعمال و معلوم سے ریا کرتا ہے اور اس کو وسوسہ ریا کا دل میں گذرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ریا تھوڑا ہی کرتا ہوں میری غرض اظہار علم و عمل سے یہ ہے کہ لوگ میری اقتدا کریں اور انکو دین کی راہ ملے اور عذاب الہی سے چھوٹ جاویں اور اس مغرور کو یہ نہیں سوچتا کہ اگر واقعہ میں ایسا ہی ہوتا تو لوگ اگر کسی دوسرے عالم کی اقتدا کریں تب بھی محکوم ایسا ہی خوش ہونا چاہیے جیسا اپنی اقتدا کرتا ہوتا ہوں کیونکہ غرض تو لوگوں کی بہتری سے ہے کسی کے ہاتھ پر ہو جیسے کسیکے بہت سے خادم بیمار ہوں اور اس کو اولیٰ کا علاج کرنا منظور ہو تو اس میں کچھ فرق نہیں ہوگا کہ اس کا علاج شخص کرے یا کوئی دوسرا کرے اور اس میں بھی شیطان ایک طرح لگا رہا ہے اور یوں سوچتا ہے کہ جب لوگ میری سب سے ہدایت پاویں گے تو ثواب مجھ کو ہوگا تو میں خوش ہوں تو اپنے ثواب کی جہت سے خوش ہوتا ہوں ایسے نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے مانتے ہیں میں منصوبے اپنے نفس میں کر لیتا ہے حالانکہ خدا عزوجل کو دل کا حال خوب معلوم ہے کہ اگر اس سے بالفرض کوئی نبی کہہ جائے کہ تجھ کو خاموش رہنے اور علم کے خفیہ رکھنے میں نسبت اظہار علم کے زیادہ تر ثواب ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کو قید کر کے زنجیر و زنجیر باندھ دیا جائے تو ضرور ایسے بہانے کرے گا کہ قید خانے کو کیسی طرح ڈھاکرا اور زنجیریں توڑا کر اسی جگہ جا کر جان اس کی و غلط و تدبیر کے باعث اس کی ریاست چکے۔ اس طرح جو شخص پادشاہوں کے پاس جا کر اون سے دوستی پیدا کرتا ہے اور اون کی ثنا کرتا ہے اور تواضع اور انکسار سجالا رہا ہے جب اس کو یہ بات دل میں گذرتی ہے کہ ظالم بادشاہوں کے واسطے فروتنی حرام ہے تو شیطان اس کو مغالطہ دیتا ہے کہ تیری تواضع اس قسم کی نہیں یہ صورت تو جب ہے جب تجھے اون کے مال کی طمع ہو تیری غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کی سفارش بادشاہ سے کر کے اون پر سے ضرر دور کرے اور شرعاً اسے تو بھی بچاؤ اور خدا کو اس کے دل کا حال خوب معلوم ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں جو دعویٰ کرتا ہے اگر یہی مراد ہوئی تو کوئی دوسرا شخص اگر بادشاہ کا مقرب ہو کہ تمام مسلمانوں کی سفارش کرتا اور اس کی سفارش منظور ہو

تو شخص دوسرے سے نہ جلتا بلکہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جائے تو کچھ عجب نہیں کہ شخص پادشاہ کے سامنے اوپر
 بچوٹ لگائے اور اس کے عیب بتائے اور کیا کیا نہ کر گزریں اور بعضوں کا غرور اس قدر ہے کہ وہ ہونچا کر
 کہ باوشاہوں کا مال لے لیتا ہے اور جب ہیان آتا ہے کہ یہ مال حرام ہے تو شیطان یہ سوچاتا ہے کہ یہ
 مال لاوارث ہے اور وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے اور تو مسلمانوں کا امام اور عالم ہے تجھے
 دین قائم ہے تجھ کو مہدار حاجت امین سے لے لینا درست ہے تو اس مغالطے سے تین باتوں میں دھوکا
 کھاتا ہے اول تو اس میں کہ یہ مال لاوارث ہے اس لیے کہ صریح اس کو معلوم ہے کہ بادشاہ بطور خرچ مال مسلمانوں
 اور اپنی قوم سے لیتا ہے اور جن لوگوں سے لیا ہے وہ خود زندہ ہیں یا ان کی اولاد و ورثہ موجود ہیں
 غایت یہ کہ شلادوس آدمیوں سے سو دینار لیے تھے وہ سب غلط ملط ہو گئے ہیں تو اس مال کی حرمت میں
 کیا شبہ ہے اس کو یہ سمجھنا کہ مال لاوارث ہے نہایت ہی ہے بلکہ واجب ہے کہ اس کے مالوں کو دیکھ
 کو ایک چیز دوسری میں ملے ہو دوسرا دھوکا اس میں ہے کہ اپنے آپ کو دین کی بہتری اور قیام کا موجب
 سمجھا اس لیے کہ جو لوگ باوشاہوں کے مال کو حلال جانتے ہیں اور طلب نیک کے باعث ہیں اور ریاست
 متوجہ ہیں اور آخرت سے روگردان وہ لوگ دین کے بگاڑنے والے ہیں اور ایسے لوگوں کی نسبت
 بہت زیادہ ہیں جو دنیا میں نہ رہ کر کے متوجہ الٰہی اللہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ ایسے عالم دین کے دجال
 اور باعث اتحکام مذہب یا طین ہیں نہ امام و قوام دین متین اس لیے کہ دین کا امام وہی گنا جاتا ہے
 جس کی پیروی سے دنیا سے روگردانی حاصل ہوا اور اللہ کو طریقت توجہ کامل جیسے انبیا علیہم السلام اور
 صحابہؓ اور علماء سلف تھے اور دجال اس کو کہتے ہیں جس سے معاملات مذکورہ بالا اولیٰ ہوں
 تو ایسا شخص جو خدا سے روگردان اور دنیا پر متوجہ ہو اگر دجال نہیں تو کون ہے وہ اپنی دہشت میں
 اپنے آپ کو دین کا ستون سمجھتا ہے اور شاید اس کے منہ سے لوگوں کو زیادہ نفع ہو نسبت حیات
 اور اوپنی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اڑنا و فرمانی ہے کہ برا عالم ایسا ہے جیسے بہتے پانی کے منہ پر
 پتھر کہ نہ خود پانی جذب کرے نہ بہنے دے کہ اور کھیتوں کو نفع ہوا اور ہر چند اقسام غرور اہل علم کے
 اس آخر زمانے میں خارج از حد شمار ہیں الا شے نمونہ از غرور اسے ہم نے تھوڑا سا لکھ دیا اور ایک
 فرقہ اور ہے جنہوں نے علم بھی خوب پڑھا اور اعضا کو پاک و صاف کیا اور طاعات کو ادا کیا اور
 معصیت ظاہری سے بھی بچے اور اخلاق نفس اور اور صفات قلبی یعنی ریا اور جسد اور کبر و غیرہ کے
 پرہیز ہو کر اس میں کوشش کی کہ نفس ان اخلاق سے بری ہو جائے اور ایسے دل میں ان چیزوں کی خبریں
 ظاہر کی کاٹ ڈالیں مگر باوجود اس کے غرور ہے یعنی دل کے کونوں میں خفیہ مکر شیطانی اور نفسانی

ایسے رہنے کے چکا معلوم کرنا بہت مشکل و دقیق تھا اور کو ان کی اطلاع نہ تھی اس واسطے اور کو دیکھا
چھوڑ دیا اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھیت نولانا چاہتا ہے اور اس میں جا بجا پھر کر
جہاں جہاں کھاس نظر آئے اور کو جڑ سے اور کھاڑے مگر جن روئیدگی کے سر ابھی تک زمین سے
نکلے ہی نہ تھے اور اس نے خیال کر لیا کہ سب نکل آئے یا بعض بہت ذرا اور اسی سو یا ان تھیں کہ وہ گھاس
کی جڑوں میں پھوٹ کر زمین کے اندر ہی اندر پھیل گئی تھیں اس کی نظر میں نہ آئیں تو اس کو تو یہ خیال ہو
کہ میں نے سب گھاس اور کھاڑ والی حالانکہ وہ ان غفلت ہی غفلت میں پیچھے نیچے اور جڑوں میں
پھیل کر پھیتی کی جڑوں کو بگاڑ دیا۔ اس طرح عالم بھی کبھی سب باتیں کرنا ہے مگر خفیہ و فائق کی طرف
نہیں کرنا پس بعض عالم دن رات جاتے ہیں اور علوم کی جمع و ترتیب اور تحسین الفاظ اور تصنیف
کے لکھنے میں بسر اوقات کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس سے ہماری غرض میں خدا کو ظاہر کرنا اور
اس کی شریعت کو پھیلانا ہے اور خفیہ باعث شاید یہ ہوتا ہے کہ اطراف میں ہمارا نام مشہور ہو اور
لوگ سب طرف سے آکر بہت سے رجوع ہوں اور زہد و ورع اور علم کی مدح و ثناء میں بانیں چلیں
اور حاجات و اغراض میں لوگ ہلکے اپنے اوپر ترجیح دیں اور ہتھکانے کی واسطے گرد جمع رہیں اور جب
ہم اچھی طرح کسی بات کو بیان کریں تو وہ دل لگا کر سنیں اور ہر کوئی اسے یا جب ہماری گفتگو سنیں
تو اس کی تصدیق کے واسطے سر ملا دیں یا رقت کریں یا اپنے من میں ہو جاویں اور اس بات سے
خوش ہوں کہ ہمارے توابع اور ساتھی اور مستفیدین بہت ہیں اور سب ہمسروں میں ہمیں کو یہ حقیت
جہاں ہے کہ علم و ورع اور زہد ظاہری سب ہم میں موجود ہیں اور عامہ خلافت پر زبان طعن دراز کرنا
نہ اس نظر سے کہ چھو دیں کی جہت سے رد کیا ہو بلکہ اپنے آپ کو حاصل و بر تیز وار سمجھ کر عوام کے
عیب بیان کرنے اور سوا اسکے اور ایسی ہی باتیں اسباب خفیہ اور نئے علم و عمل کی ہوتی ہیں
اور عجاہر زندگی اور سچا پرے مغرور کی درپردہ اسی حکومت و امارت اور توقیر اور لوگوں کے
تقریب پر منحصر ہے اگر آدمیوں کے دل اس سے پھر جاویں اور اس کو کسی عمل کے ظاہر ہونے سے
زادہ نہ سمجھیں تو کیا عجب ہے کہ اس کا دل تشویش میں پڑے اور اس سے درود و تلافی بھی چھ
زمین پر ہے اور ہر ایک طرح کے چیلے اور مہلت سے اپنے نفس کا عذر بیان کرے اور اپنے عیب
چھپانے کی واسطے جھوٹ بھی بولدے۔ اور چھ مہلت نہیں کہ جو نفس کے زہد و تقویٰ کا معتقد ہو
اس کی تعلیم و توقیر زیادہ کرے کہ جتنا اس کا اعتقاد ہے اتنا خود میں نہوا کر کوئی بزم و کاست
بستہ و تقویٰ ہے اسے اس قدر کا معتقد ہو تو اس سے دلنگاہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اپنے بار و نہیں

ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے اور اس کی وجہ یہ جانتا ہے کہ چونکہ اس کو فضل و ربح زیادہ ہے اس لیے
 اس کی زیادہ تعظیم کرتا ہوں حالانکہ وجہ اس کی درحقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اطاعت اور فرمان برداری
 زیادہ کرتا ہے اور اس سے کام بہت نکلتا ہے اور تعریف و توصیف زیادہ کرتا ہے خدمت کا زیادہ
 حصہ ہوتا ہے بہین وجہ اس کی تعظیم زیادہ ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات جو آدمی عالم سے استفادہ
 کرتے ہیں اور عمل کی رعیت پیدا ہوتی ہے تو عالم کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ تاثیر میرے اخلاص و رضاء
 کی اور حق علم کے ادا کرنے کی ہے اور اسی گمان سے خدا کا شکر کرتا ہے کہ اس نے میری زبان سے
 لوگوں کو یہ فائدہ پہونچایا اور اس امر کو باعث عفو گناہ اور کفارہ سنیاں سمجھتا ہے اور ابھی تک اپنی
 نیت کی خبر نہیں کہ درست ہے یا نہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگر ایسے ہی ثواب کا وعدہ اس کو کیا جاوے
 بشرطیکہ گناہی اور گونہ نشینی اور علم کا پوشیدہ رکھنا اختیار کرے تو اس کی خواہش نہ کہے گا کہ یہ
 اس صورت میں لذت قبول اور لذت ریاست مقصود ہے اور شاید شیطان کا قول ایسے ہی شخص پر
 درست ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ بنی آدم میں سے جو اس بات کا مدعی ہو کہ میں اپنے علم کے شیطان سے
 پناہ میں ہو گیا تو وہ اپنی نادانی کے باعث میرے جال میں پڑ گیا۔ اور بھی عالم شخص تصنیف کتاب میں
 بہت کوشش کرتا ہے اور اس خیال میں ہے کہ میں خدام و تقاضی کا علم جمع کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو اس سے
 فائدہ ہو حالانکہ واقع میں منظور یہ ہوتا ہے کہ تصنیف عمدہ کی جہت سے میرا نام پھیل جاوے گا اگر غیر ضرورت میں پھر جو
 کوئی دو شخص اس کتاب میں سے اصل مصنف کا نام نہ لے اور اپنا نام اس کی جگہ لکھ دے تو مصنف پر ناگوار گوار
 گذرتا ہو یا جو دیکھ اس کو معلوم ہو کہ ثواب اس سے استفادہ کا بھی کو ہو گا اور خدا کے نزدیک بھی میں ہی مصنف ہوں
 شخص علی اس کا مصنف نہیں سمجھتا اور بھی تصنیف میں اپنی تعریف بڑھاتی ہے اپنی جوشی ساتھی ذکر کرتا ہے اور بھی
 تعریف اپنی کرتا ہے اس طرح کہ کسی دوسرے پر طعن و اعتراض کرتا ہوتا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کا مرتبہ
 دوسرے سے بڑھ کر ہے حالانکہ اعتراض و طعن کی کچھ حاجت نہ تھی اور بعض اوقات اگر کسی عبارت میں
 کچھ غلطی فاحش پاتا ہو تو اپنی کتابت میں اس عبارت کو مع نام عبارت لکھنے والے کے لکھتا ہے اور اگر
 عمدہ عبارت ہوتی تو بے نام لکھتا ہے تاکہ کوئی سمجھے کہ یہ عبارت خود مصنف کی ہے یا تو سب عبارت
 بعینہ چور اگر درج کر دیتا ہے یا وہ میں کچھ تصرف و تبدل کر کے نقل کرتا ہے جیسے کوئی شخص چور اگر
 اس کی قیامت ہو اسے کہ چوری کا نہ معلوم ہو۔ اور بھی اس باب میں کوشش کرتا ہے کہ الفاظ کتاب کے
 مزین اور سجع ہوں اور ترتیب بہت عمدہ ہوتا کہ کوئی یہ نہ سکے کہ عبارت پوچھ ہے اور اپنے گمان میں
 یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری نعمت حکمت کا رواج دینا اور اس کا بنانا ہے تاکہ لوگوں کو جلد نافع ہو

حالانکہ اوسکو یہ خبر نہیں کہ بعض حکماء نے تین سو ساٹھ جلدین حکمت میں لکھی تھیں اور سو وقت کے نبی کو حکم الہی ہوا کہ اوس سے کہہ دو کہ تو نے اس کلام فضول سے تمام زمین بھر دی میں اس میں سے کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ اور بعض اوقات اس قسم کے مغرور اگر جمع ہوتے ہیں تو ہر ایک کو یہی گمان ہوتا ہے کہ میرا نفس عیوب قلبی اور فضیلت برائیوں سے بچا ہوا ہے اور جیسا ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ایک ایک گروہ ساتھیوں کا ہو لیتا ہے تو ہر ایک اس بات کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ آدمی بہت ہیں یا دوسرے کے ساتھ اگر اپنے ساتھ واسے بہت پائے تو خوش ہوتا ہے گوجانتا ہو کہ دوسرے شخص مجھے زیادہ مستحق کثرت جماعت کا ہے پھر جدا ہو کر جب لوگوں کو تعلیم کرنی شروع کر دین تو غیرت و حسد آپہنیں ہونے لگتی ہے اور اگر کوئی طالب علم مثلاً ایک عالم کے پاس آتا جاتا تھا اور اوس سے جدا ہو کر دوسرے کے پاس پڑھنے کو جانے لگا تو اول کے دل پر نہایت شاق گذر گیا پھر دوسرے اوسکی کبھی خاطر نہ کر گیا نہ اوسکی حاجت روائی کے لیے آمادہ ہو گا جیسا پہلے ہوتا تھا نہ اوسکی شناسنے کا باوجود کہ یہ معلوم ہے کہ دوسرے عالم کے پاس بھی یہ طالب علم استفادہ ہی کے لیے جاتا ہے شاید اوس عالم کی جماعت میں رہنے سے اوسکا دینی نفع بہ نسبت جماعت ہو عالم کو زیادہ ہو پہلے عالم کی عین کوئی آفت اوسکو معلوم ہوئی ہو غرض کہ نفرت اوس عالم کے دل سے نہیں جاتی۔ اور جب کیا و انہیں حسد شروع ہوتی ہے اور اوسکو ظاہر نہیں کر سکتا تو بہانہ کر کے اوسکے دین اور ورع میں طعن اور اعتراض کرتا ہے کہ کیسی طرح اوسپر غصہ آئے اور جانتا ہے کہ یہ غصہ دین خدا کے دین کی واسطے آتا ہے نہ اپنے نفس کے لیے۔ اور اگر محسوس کے عیب اس کے سامنے ذکر ہوں تو اوسکو خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی تقریب کرے تو اوس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اوسکی بُرائی سننے سے ترش و متوہم اور کہ کوئی جانے کہ مسلمانوں کی غیبت اوسکو اچھی نہیں معلوم ہوتی اور باطن میں اوسکے عیوب نسبت سے راضی اور خواہش مند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ حاصل یہ کہ اس طرح کی باتیں خبیثہ عیب میں خلل ہیں جنکو بجز دانا لوگوں کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا اور نہ بدوں پر بدتوں اور نئے کوئی نفع کے ہم جیسے ضعیفوں کو اوس نے چنا بہت دشوار ہے مگر اتنی بات ہے کہ آدمی درجہ آدمی کے لیے یہ ہے کہ اپنے عیوب کو پہچانے اور اوسکو ہر اچھکے اونکی اصلاح میں کوشش کرے جب خدا ہو تعالیٰ کسی انسان کی بہتری چاہتا ہے تو اوسکو اوسکے نفس کے عیب سے بوجھا دیتا ہے اور جو شخص اپنی نیکی سے خوش ہو اور بدی کو بُرا جانے توقع ہے کہ اوسکا حال چھا ہوا اور اوسکی اصلاح جلد ممکن ہو بہ نسبت اوس مغرور کے جو اپنے نفس کو پاک سمجھے اور اپنے علم و عمل سے خدا پر

احسان جہاں ہے اور گمان کرے کہ سب لوگوں سے بہترین ہی ہوں خدا تعالیٰ ہو کو غفلت وغور سے
 پناہ سے میں کہے اور اس بات سے بھی بچاؤ کہ خفیہ عیوب کو بھی نگراؤ کی اصلاح نکرین یہاں تک یہاں
 مخاطبہ اور لوگوں کا تھا بھونچے علوم ضروری کو حاصل کیا الا علم کی جہت سے عمل میں کوتاہی کی
 اب ہم اور لوگوں کا غور کرتے ہیں جو علوم میں سے ایسے ہی علوم خفایہ ہیں جو ضروری نہیں اور
 علوم ضروریہ کو چھوڑ کر غیر ضروریہ پر مغرور ہیں یا تو اس نظر سے کہ علم ضروری سے اپنے آب کو بے پروا
 سمجھتے ہیں یا اس لحاظ سے کہ جو کچھ جانتے ہیں وہ اسی علم غیر ضروری میں جانتے ہیں اور ان میں سے
 ایک فرقہ تو وہ ہے جو علم فتویٰ حکومت اور خصومات کا اور تفصیل معاملات و بیوی کی جو خلق میں
 جاری ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور فقہ کا نام خاص اسی علم کو دیتے ہیں اور اسکو علم مذہب جانتے ہیں
 اور اسکی تحصیل میں اکثر اعمال ظاہری اور باطنی کو ضائع کر دیتے ہیں تو اعضاے ظاہری کے درپڑ ہوں
 کہ انکی حفاظت کریں مثلاً زبان کو غیبت سے روکیں اور پیٹ کو حرام سے اور پانوں کو بادشاہوں
 یہاں جانے سے اس طرح سب اعضا کو انکے اعمال بد سے بچا دیں اور نہ دل کی حفاظت کریں کہ اسکو کبر
 اور حسد اور ریا اور تمام مہلکات سے علیحدہ کریں تو ایسے لوگ دو وجہ سے مغرور ہیں اول باعتبار عمل
 دوم باعتبار علم کے عمل کے اعتبار سے تو وجہ مغرور کی ہم پہلے لکھ چکے ہیں اور یہ کہ ایسے لوگوں کی مثال
 ایسی ہے جیسے کہ نبی بیمار منہ مرض کا لکھ کر اسکو پڑھنا اور لوگوں کو بتانا شروع کرے بلکہ انکی مثال
 ایسی ہے جسکو علت بواسیر یا نذیان کا روگ ہو اور اس کے باعث قریب مرگ ہو جائے اور حاجت اس
 مرض کے علاج اور دوا پہنچنے کی ہو اور اسکی جبکہ علاج احتیاضہ کا سیکھے اور رات دن اسکو پڑھتا رہے باوجودیکہ
 جانتا ہے کہ میں مرد ہوں مجھکو کبھی حیض یا احتیاضہ نہ ہوگا لیکن یہ خیال کرتا ہے کہ یہ بیماری اکثر عورتوں کو
 ہوا کرتی ہے شاید کوئی مجھ سے علاج پوچھے اور یہ بڑی غلطی ہے اس طرح فقیہ پیارے پر بھی محبت دنیا
 اور اتباع شہوات اور حسد اور کبر اور ریا و تمام مہلکات غالب ہیں اور کیا بعید ہے کہ موت تو پس سے
 پہلے ہی آوے اور اسکی تلافی نہ کرنے پاوے اور خدا سے ایسے حال میں ملے کہ وہ اس پر نہیں ہو
 پھر اگر یہ شخص انکا علاج تو نہ کرے اور سائل سلم اور اجارہ اور ظہار اور لعان اور جراحات اور دبات
 اور دعویٰ اور گواہ اور حیض کے سیکھے جنکی طرف بھی اسکو حاجت نہو اور اگر کسی دوسرے کو حاجت بھی
 ہو تو اور مرضی بہت ہیں تو باوجود اسکے پھر ان مسائل کا سیکھنا اسی نظر سے ہے کہ امین جاہ و ریاست
 اور مال حاصل ہوتا ہے اور شیطان نے اسکو مخاطبہ سے رکھا ہے مگر اسکو خبر نہیں کیونکہ یہ انکو لین
 یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے دین کے فرض میں مشغول ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ اگر بالفرض اسکی

ارباب مذاہب کے جھگڑوں اور اپنے ہمسروں کے غیوب کی تلاش رہتی ہے اور طرح طرح کے جملے اور فقرے ایذا رسان ہو جاتے رہتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو انسان ہیں سے درندہ تصور کرنا چاہیے
 انکا مقصد و حماقت ہے اور علم کا قصد صرف ایسے کرتے ہیں کہ اثران و امثال پر فخر کے لیے کام آئے
 اور جس علم کی حاجت مبادیات میں نہیں دیکھتے ہیں مثلاً علم قلوب و صفات مذمومہ کو مٹا کر انکی عین
 صفات عمدہ کو حاصل کر کے راوند پر چاہنا ایسے علمین کو حقیر جانتے ہیں اور انکا نام حکینی یا تین اور
 داعظون کی گفتگو رکھ چھوڑا ہے علم تحقیق اونکے نزدیک وہی ہے جس سے وہ اپنے خشنے والوں کے
 جہال کی تفصیل معلوم ہو یہ لوگ پہلے فرقہ اہل فتویٰ سے بھی کچھ بڑھ چڑھ کر ہیں ایسے کہ وہ فرض
 کفایہ تو کرتے تھے یہ لوگ جس علم میں مصروف ہیں وہ تو فرض کفایہ بھی نہیں بلکہ سب قانوق جہال
 کی فقہ میں بدعت ہیں انکا برسات سے منقول نہیں باقی رہیں دلیلیں احکام کی سو وہ کتاب اللہ اور
 حدیث میں موجود ہیں طریق مناظرہ اور اس کے خیلے سب بدعت ہیں اور صرف اظہار غلبہ اور
 مخالفت کے ساکت کرنے کے لیے ایجاد کیے گئے ہیں تاکہ اسطرح بحث ہوا کرے حاصل یہ کہ یہ فرقہ
 بھی مغرور ہے اور اسکا غرور اہل فتویٰ کی نسبت شدید اور بیشع ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو علم
 کلام اور مناظرہ ایسے پڑھتے ہیں کہ اہل بدعت سے لڑتے جھگڑتے رہیں اور مخالفوں کے
 جواب میں یہ لوگ چھ تین آہیں لگے سہتے ہیں کہ مخالفین کے اعتراضات کو تو ہونڈ دے اور طریق
 مناظرے کا اور اونکے ساکت کرنے کا سیکھے اسی غرض کیواسطے بہت سے اقوال مختلف یا دکر لیتے ہیں
 اور ایسے لوگوں کے بہت سے فرقے ہیں اور انکا اعتقاد یہ ہے کہ آدمی کا کوئی عمل بدو الہی بیان
 کے نہیں ہوتا اور جب تک آدمی ہمارا مناظرہ نہ سیکھے لے اور علم کلام کی دلیلیں پر عقیدہ ون کی
 نہ جان لے جب تک بیان صحیح نہیں ہوتا اور اونکو یہ بھی گمان ہے کہ کوئی شخص ہم سے زیادہ خدا کو کھا
 کو نہیں پہچانتا نہ اس کے صفات کا عارف ہے اور جو شخص ہمارے مذہب کا معتقد نہیں اور ہمارا علم
 نہیں جانتا وہ بے ایمان ہے اور اوہانین کا ہر ایک فرقہ اپنی ہی طرف بلاتا ہے بہر حال اس قسم کے
 لوگ دو طرح کے ہیں ایک گمراہ اور ایک حق پر گمراہ فرقہ تو وہ ہے جو خلاف حدیث کی طرف بلاتا ہے
 اور فرقہ حق وہ ہے جو سنت و حدیث کی طرف داعی ہے مگر غرور و مغالطہ دونوں میں ہے
 فرقہ گمراہ میں تو اس حدت سے کہ اپنی گمراہی سے غافل ہے اور اپنے نفس کی نجات اوس میں
 سمجھتے ہے اور اسطرح کی بہت جماعتیں ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کہتی ہیں اور وجہ انکی گمراہی کی ہونی
 کہ انھوں نے اپنی راہ کو مستقیم جانا اور دلیلوں کی شرافت اور اسکا طریق اول معلوم نہ کیا اسی بہت

الزام دیکھیے یا سکتے کیجیے یا کسی حجت کی تحقیق یا کسی اعتراض کا جواب یا خود اپنی طرف سے
اعتراض کیجیے البتہ اس نے مجاہدہ صرف تلاوت قرآن سے فرمایا جو اولیٰ لوگوں پر نازل ہوا تھا زیادہ
بحث نہیں کی کیونکہ زیادہ گفتگو سے اونکا دل پریشان ہوتا اور طرح طرح کے اعتراضات شک و اق
ہوتے کہ چہرہ دل سے جو نہیں ہو سکتے تھے اور یہ بات نہیں کہ خدا انکو اس قدر آسائے کہ مجاہدے سے
عاجز تھے اور قیاس کے مطابق سے تا واقعہ یا اپنے اصحاب پر کہ کو کیفیت جدل و الزام کی تعلیم کر سکتے تھے
مگر اصل یہ کہ دانا اور اہل احتیاط مجاہدے پر فریفتہ نہیں ہوتے اونکا یہ قول تھا کہ اگر تمام روی زمین کے
لوگ نجات پاویں اور ہم ہلاک ہوں تو اونکی نجات سے ہمیں کیا فائدہ اور اگر ہم نجات پاویں اور وہ
ہلاک ہو جائیں تو ہمارے ہلاک ہونے سے کچھ ضرر نہیں اور ہم پر مجاہدہ اتنا چاہیے جتنا صحابہ رض کو
ہو و نصاریٰ اور دوسری علت والوں سے ہوا او انھوں نے کچھ اپنی تمام عمر اونکی مجاہدات کی تحریک
منع نہیں کی کہ ہم بھی ویسا ہی کریں اور اس بات کے غافل ہیں جو ہمارے فقر و فاقہ کے دن کام آوے
علاوہ ازیں جس بات میں کہ ہم سے غلطی کا بھی امکان ہے اور خطا سے مامون نہیں اس میں ہم کیوں غصہ
کریں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بدعتی کے ساتھ اگر بحث کرو تو وہ بحث کے باعث بدعت نہیں چھوڑتا بلکہ تہصیب
ضروت سے اسکی بدعت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس صورت میں ہمارے مخالفوں کے ساتھ بحث و
تکرار کی نسبت بھی بہتر ہے کہ اپنے نفس پر کوشش کریں اور اسی سے بحث و تکرار رکھیں تاکہ وہ دنیا کو آخرت
کی واسطے چھوڑ دے اور یہ ایسے حال میں ہے کہ فرض کریں کہ ہمارے جدل و خصومت سے منافعت نہیں ہوتی
اور جس حال میں کہ منافعت اس سے وار ہے تو جدال سے کسی کو سنت کی طرف بلانا گویا ایک سنت کا تار کہ ہمارے
دوسرے کا طالب ہوتا ہے تو بطریق اولیٰ ہمارے حق میں بھی بہتر ہے کہ اپنے نفس کے در پی ہو کر اس کے
صفات کو دیکھیں کہ کون سے کو اللہ پسند کرتا ہے اور کسکو ناپسند پھر اس کے محبوب صفات کو اختیار کریں اور
مبنویس کے گروہ پھرین اور ایک فرقہ اور ہے جو غلط نصیحت میں مصروف رہتے ہیں اور ان سب میں اعلیٰ
رتبہ اور لوگوں کو سکائے جو اخلاق نفس و صفات قلبی یعنی خوف ورجا اور صبر و شکر اور توکل اور زہد اور یقین
اخلاص و صدق و غیرہ کی خوبیاں لوگوں کو سناتے ہیں اور انکو یہ دھوکا ہے کہ ان سب صفات کو
سیان کرتے ہیں اور لوگوں کو انکی تعلیم کرتے ہیں تو ہم اول ان صفات کے متصف ہیں حالانکہ خدا کا
نزدیک اور نین ان صفات کا وجود نہیں ہوتا اور اگر تھوڑی بہت کوئی صفت ہو تو ہر ایک عام
مسلمان میں بھی کچھ تو ہوتی ہی ہے انکو کیا ترجیح ہے مگر غرور انکا بڑا سخت ہے کیونکہ یہ اپنے
نفس پر بہت عجب کرتے ہیں اور انکو یہ گمان ہے کہ جتنا علم میں تیرا اور استعداد پیدا کی

اور تھی ہی وہ چیز ہم میں باعث کمال ہوتی مثلاً مجتبیٰ میں تجرید کیا تو محبت الہی ہم میں ہوتی اور
 اخلاص کے دقائق کو سمجھا تو مخلص ہو گئے اور خفیہ عین نفس کے چھپانے تو اوٹنے سے بری ہوئے اور
 اگر ہم مغرب الہی نہوتے تو خدا ہی تعالیٰ ہم کو معنی قرب و بعد کے کیون بتاتا اور علم سلوک الی اللہ کو نصیحت
 اس راستے کے منازل طے کرنے کی ہلکے کیون معلوم ہوتی غرض اس طرح کا عالم بیچارہ ایسے ایسے خیالات
 سے جانتا ہے کہ میں خائف ہوں حالانکہ دراصل بخوف ہے اور جانتا ہے کہ میں رجا رکھتا ہوں اور اصل میں
 غرور رکھتا ہے اور اپنی دہشت میں معنی بقضاء الہی ہے مگر حقیقت میں نہیں اور زعم خود متوکل ہے
 لیکن واقعہ میں غرور و جاہ و مال و حساب پر تکیہ رکھتا ہے اور اپنے گمان میں مخلص ہے اور در واقع
 ریاکار ہے بلکہ اگر اخلاص کا وصف بیان کرتا ہے تو ثنائی بیان میں اخلاص نہیں کرتا اس طرح ریاکار کا ذکر
 کرتا ہے تو وہ بھی خالی از ریا نہیں ہوتا اس واسطے کہ او کی مراد یہی ہے کہ لوگوں کا میری طرف عطا و
 ہو جائے کہ اگر شخص مخلص نہ ہوتا تو اتنے دقائق ریا کے کہاں سے سوچتے اور زہد دنیا کا بیان بھی
 ایسی کرتا ہے کہ اپنے آپ شدت سے اس کا حریف ہے غرض کہ لفظ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے
 اور خود اس سے بھاگتا ہے اور دیکھو خوف خدا دلاتا ہے آپ یاموں سے دوسرے کو یاد دلاتی کو گستاخ
 خود بھولا ہوا ہے غیور کو خدا سے قریب کرتا ہے اور اپنے آپ دور ہوتا ہے ترغیب اخلاص کی دیتا ہے
 اور خود خیر مخلص ہے صفات مذکورہ کی خدمت کرتا ہے اور اپنے آپ اوسے موصوف ہوں لوگوں کو
 خلق سے روگردان کرتا ہے اور آپ سے زیادہ اس کا حریف ہے جس جگہ بیٹھ کر لوگوں کو خدا کی طرف
 بلاتا ہے اگر وہ ان کو کوئی نہ شے ٹھٹھنے لے تو چہاں اوپر باوجود وسعت کے تنگ ہو جائے کہتا ہے
 کہ میری غرض خلق کی اصلاح ہے لیکن اگر کوئی اس کا ہمسرا ہو کہ خلق اوسکے پاس جاوے اور
 اوسکے ہاتھوں بہتری کو پہونچے تو غم اور حسد کے مارے چلاوے اور اگر اوسکے سامنے کوئی شخص
 اوسکے ہمسرہ میں سے تعریف کرے تو تمام خدائی سے اوسکو برا سمجھے تو اس قسم کے لوگوں کو
 برا غور ہے اور ان کا آگاہ ہونا اور راہ رست پرانا بھی دشوار ہے کیونکہ اچھے اخلاق کی ترغیب اور
 اخلاق پر کی نفرت جب جتنی ہے جب ان اخلاق کے آفات اور فوائد سے واقفیت ہو اور
 ان لوگوں کو اگرچہ اوپر وقوف ہو اگر مضید نہ ہو کیونکہ خلق کو راہ رست بتلانے کی محبت نے ان کو
 حق سے روک دیا کچھ کس چیز سے اوسکا علاج کیا جائے اور کوئی چیز سے اوسکو ڈرایا جائے ڈرانے والی
 باتیں تو وہ خود لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں مگر خود خوف نہیں کرتے ان اتنی بات ہو سکتی ہے
 کہ اوسکو جو دعویٰ ہے کہ ہم سب عمدہ اخلاق سے موصوف ہیں تو اسکا امتحان اوسکو بتلادیا جائے

کہ اوپر اپنے نفس کو کا تجزیہ کر لیں وہ یہ ہے کہ مثلاً او کو دعویٰ محبت الہی کا ہے تو سوچیں کہ ہم نے
خدا کی محبت کے باعث کوئی دنیا کی محبوب چیزیں چھوڑ دی ہیں اور خوف الہی کا جو دعویٰ ہے اس
خوف سے کوئی چیزوں سے باز نہیں اور نہ ہر کا جو دعویٰ ہے تو قدرت پاکر کوئی چیز خدا کی واسطے
ترک کی ہے اور خدا کے ساتھ ان کے دعویٰ ہے تو بتادین کہ تنہائی کبھی اچھی معلوم ہوتی ہے اور
خلق کے دیکھنے سے نفرت ہوتی ہے ان امور میں سے کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ جب مریدوں کو حلقہ باندھے
کہ وہ دیکھتے ہیں تو دل میں حلاوت کامل پاتے ہیں اور اگر تنہا ہو کر خدا کے واسطے بیٹھیں تو وحشت
ہوتی ہے اب ہم پوچھتے ہیں کہ کہیں محب کو اپنے محبوب سے بھی وحشت ہوتی ہے اور اس کے سوا
دوسروں سے الفت حاصل ہو کہ دانا لوگ تو اپنے فہمنوں کا امتحان ان صفات سے کرتے ہیں اور
طالب صفات حقیقی کے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف ظاہر کی بناوٹ پر قانع ہو جاویں بلکہ خدا سے محکم
کرتے ہیں اور ظاہر و باطن کیسیان کرتے ہیں اور جو لوگ مغالطے میں ہیں وہ اپنے نفسوں کو اچھا
جانتے ہیں مگر قیامت کو حال کھلے گا تب نصیحت ہونے لگے بلکہ دوزخ میں ڈالے جاویں گے اور ان کی تین
محل پڑ گئی اور ان کو اسی طرح چکر دینگے جیسا کہ ہا چلی بھڑاتا ہے چنانچہ اس
مضمون کی حدیث اور پر گزری اور یہ حال ایسے ہو گا کہ خود نصیحت و دیگر نصیحت کو اپنا دستور العمل
کیا تھا اور وجہ ان لوگوں کے مغالطے کی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں کیسے قدر بھول ان شایانی
محبت و خوف خدا اور رضا بقضائے پاتے ہیں اور پھر ان امور میں نازل عالیہ کے بیان کرنے کی
قوت بیانہ انہیں ہوتے ہے تو ان کو یہی گمان ہوتا ہے کہ ہم جو مدارج محبت و خوف الہی کے بیان
کر سکتے ہیں اور ہر کو خدا کی تعالیٰ نے ان کا علم دیا ہے اور لوگوں کو ہمارے کہنے سے نفع ہوتا ہے
یہ سب اسی جہت سے ہیں کہ ہم ان اوصاف سے موصوف ہیں اور انھوں نے یہ نہ سمجھا کہ ہمارا
کلام کا ہوتا ہے اور کلام معرفت اور زبان کے جاری ہونے سے ہوتا ہے اور معرفت کھنے سے
ہوتی ہے تو ان باتوں میں سے کسی سے یہ نہیں لازم آتا کہ ہونے والا اول صفات کے ساتھ
موصوف بھی ہو اور عالم سلانوں میں اور سطح کے عالم میں کیا فرق ہے محبت و خوف نہ اس میں ہے
نہ اس میں صرف قدرت بیانی البتہ اس عالم میں ہے اس سے کام نہیں چلتا بلکہ کیا عجب ہے کہ اہل قدرت کو
باعث زیادہ تر یہ خوف ہوا اور خلق کی طرف میل ظاہر کرے اور دل میں محبت الہی برائے نام بھجوا دے
مثال ایسی ہے جسے کوئی بیمار مرض کو اور دو کو اور صحت اور شفا کو بہت فصاحت سے بیان کر سکے
کہ دوسرے مریض نہ کر سکیں اور نہ اسباب و علامات صحت و مرض کے اور نہ درجات و مقامات

مرض اور دوا کے بیان کر سکیں یہ سب کچھ کہہ سکتا ہے تو اس کہنے سے بیماری میں کیا فرق ہوگا جیسے اور بیماری میں ویسا ہی یہ بھی ہے فرق صرف علم میں ہے کہ اصطلاحات طبی سے واقف ہے پس صرف صحت کی تعریف جانکر اپنے آپ کو تندرست سمجھنا عین جہالت ہے اس طرح محبت و خوف الہی اور توکل اور زہد اور سب صفات کا جاننا اور چیرہ اور اونکے ساتھ متصف ہونا اور چیرہ جو ان دونوں کو ایک سمجھے وہ بڑی غلطی میں ہے۔ یہ حال ون و غطون کا ہے جبکہ بیان میں کچھ عجیب نہیں یعنی طریق اونکے وعظ کا ایسا ہی جیسا قرآن و حدیث اور حضرت حسن بصری رحمہ وغیرہم کے وعظ کا وہنا ہے اور ایک فرقہ اور ہے جنھوں نے وعظ کے طریق وہی سے عدول کیا ہے اور اب کے سب اخطا اس طرح کے ہیں شاید شاذ و نادر جنکو خدا تعالیٰ نے پیدا ہو ایسے نہوں مگر ہم کیسے سنیں جانتے شاید اطراف بلاد میں کہیں ہوں اس قسم کے وعظون کا یہ دستور ہے کہ لوگوں کو جہالت سننے کے واسطے بہت سی جھوٹی سچی باتیں بے سرو پا اور ایسے کلمات جو قانون عقل و شرع سے خارج ہوں بیان کرتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ مزین اور بیجا کہتے ہیں اور دلیل میں شعار وصال اور مزاق کے پڑھتے ہیں اس غرض سے کہ اونکی وعظ میں لوگ بہت سپہنجین اور حال کرین کو اغراض فاسد ہی کے لیے ہو تو ایسے لوگ انسانوں میں شیطان ہیں خود بھی گمراہ ہوئے اور اورونکو بھی گمراہ کیا سیدھا راستہ چھوڑ دیا پہلے فرقہ کو انہوں نے نفسوں کی اصلاح نہ کی تھی ورنہ انکی اصلاح کی تھی وعظ اور کلام صحیح صحیح بیان کیا تھا یہ لوگ تو خلق کی راہ مارتے ہیں کہ انکو بھی اندر پر مغرور کیے دیتے ہیں اور اسکا نام رجا بتلاؤ ہیں اونکے وعظ سے خلق کو زیادہ ترجرات گناہوں کی ہوتی ہے اور دنیا کی رغبت بڑھتی ہے خصوصاً اس حال میں کہ وعظ ابچھ کپڑے اور سواری وغیرہ سے آراستہ ہو کیونکہ اس صورت میں اسکی بہنیت ستر پادلیل ہے اس بات کی کثرت سے حرص نیا وی رکھتا ہے تو یہ مغرور جتنی خرابی اپنی وعظ سے کرتا ہے وہ اصلاح کی نسبت زیادہ ہے بلکہ تباہ دیکھو تو اصلاح کچھ بھی نہیں بہتوں کو گمراہ ہی کرتا ہے اور وجہ اسکے مغرور ہونے کی ظاہر ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو صرف زاہدون کے کلام اور اونکے اقوال مذمت دنیا میں جوں کے توں یاد کر لیتے ہیں اور بدوین اونکے معنی سمجھنے کے اور ونسے کہتے ہیں بعض تو مہربوں پر چڑھکر بیان کرتے ہیں اور بعض مسجدوں میں اور بعض بازاروں میں اپنے ساتھیوں کو سناتے ہیں اور اونہیں سے ہر ایک کو سی گمان ہے کہ جب ہم میں اور بازار یوں اور سپاہیوں میں اتنا فرق ہو گیا کہ ہکو یہ اقوال زاہدون اور اہل دین کے یاد میں اور ان دونوں کو نہیں تو اسقدر سے ہمارا مطلب حاصل ہے اور منقذت الہی ہمارے حال کے شامل اور عذاب بھری ہے

بھی مامون رہینگے گو اپنے ظاہر و باطن کو گناہ سے بچا دین غرض کہ نجات کی واسطے ان کے نزدیک یاد
 کہ کلام اہل دین کا کافی ہے اور اس فرقے کا غرور اس سے پہلے فرقے کی نسبت بھی ظاہر تر ہے
 اور ایک فرقہ اور ہے جو اپنے اوقات علم حدیث کے بٹنے اور بہت سے روایات کے جمع کرنے
 اور اونچے اونچے اسناد کی جستجو کرنے میں بسر کرتے ہیں ایسے عالم کی بہت سیہیں مصروف رہتی ہیں
 کہ مشرور ہین گشت کرے اور بہت سے محدثین سے استفادہ کرے تاکہ یہ کہہ سکے کہ مجھ پر روایت
 فلان فلان شخص سے ہے اور جو سند میرے پاس ہے وہ اور کیسے پاس نہیں ان لوگوں کا مخطاط
 کئی وجہ سے ہے ایک تو یہ کہ ان لوگوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ کوئی کتاب میں اپنی بعل ہین لیے پھر
 لیے پھرنے سے کچھ عالم نہیں ہو جاتا اس طرح یہ لوگ بھی معانی سنت کی طرف اپنی توجہ نہیں کرتے
 بہتر نقل کے اور کچھ نہیں جانتے اور بزرگ خود کو سید رکھتے ہیں حالانکہ ان کا علم ناقص ہے
 دوسری وجہ یہ کہ جب معانی حدیث کے سمجھنے کے لیے جو اس پر عمل کیسے کریں گے اور بعض اصاوٹ کو سمجھتی بھی
 ہین اور عمل نہیں کرتے تیسری وجہ یہ کہ اس بہانے سے وہ علم جو ان پر فرض ہین ہے یعنی معرفت علیہ
 قلب کی اسکو چھوڑ دیتے ہین اور مندوں کی کثرت کرنے اور اومنین سے اونچی سند کی تحصیل میں
 مصروف رہتے ہین حالانکہ اومنین سے اونکو کسی چیز کی حاجت نہیں چوتھی وجہ جیسا کہ اس آئے ہے
 لوگ گرتے ہین یہ ہے کہ حدیث شریف کے سننے کے لیے جو جو شرط چاہیے اسکو بھی بجا نہیں لاتے
 اور یہ امر ضروری ہے اس واسطے کہ صرف سننے سے اور کوئی فائدہ نہیں تو الفاظ حدیث کے
 معین ہونے کا تو فائدہ ہے جب الفاظ معین ہو جاویں تب اس کے معنی سمجھ میں آتے ہین اور
 سمجھنے کے بعد عمل ہوتا ہے اس طرح بترتیب پانچ چیز ہین ہوتی ہین اول سننا پھر سمجھنا پھر باور کرنا پھر عمل
 پھر اسکو دوسروں میں منتشر کرنا ان لوگوں نے ان پانچ باتوں میں سے صرف سننے پر قناعت کی
 اور سننا بھی جیسا چاہیے ویسا نہ کیا مثلاً کوئی لڑکا کسی شیخ کی مجلس میں حاضر ہو کہ وہ ان کے ساتھ
 ہو رہا ہے اور اوستا تو سوتے ہین لڑکا جہ اکیل میں مصروف ہے باوجود اسکے اس لڑکے کو
 سند حدیث کے سننے کی طہائی ہے جب بڑا ہوتا ہے تو اس بات کے درپور ہوتا ہے کہ کوئی مجھے اکرے
 اور اگر کوئی بالغ مجلس حدیث میں جاتا ہے تو وہ بھی اکثر غافل ہو کر کان نہیں دیتا خواہ باتیں کہیں لگتا ہو
 یا گفتے میں مشغول ہوتا ہے یہاں تک کہ اوستا جو حدیث بیان کر رہا ہے اگرچہ الفاظ میں تغیر ہو
 کہ وہ اسکو خبر بھی نہواور نہ اسکو سچا نے اور یہ باتیں غرور و جہالت کی ہین ایسے کہ اہل مہذب
 کے باب میں یہ ہے کہ اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور جیسا کہ ویسا یاد رکھنے اور پھر

یاد ہوا وسطیٰ روایت کرے یعنی روایت بعد حفظ کے ہوتی ہے اور حفظ بعد سننے کے اور اگر کچھ
صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا نہ ہو سکے تو صحابہ یا تابعین سے سننے والے سننا بھی ایسا ہے جیسا انھوں
سے یعنی غرض سننے سے یاد کرنا ہے تاکہ جون کی تون دوسروں سے بیان کرے اور یاد کرنا بھی وہی
طریقہ ہے جیسا سنا ویسا ہی یاد کیا یہاں تک ایک حرف کی تبدیل نہ ہونے پائے اور اگر کوئی شخص دوسرا
اوسمیں کچھ تبدیل کرے یا خطا کرے تو حفظ کرنے والے کو اوسکی غلطی معلوم ہو جائے پھر حفظ حدیث
کے دو طریق ہیں ایک تو یہ کہ دل ہی دل میں جو شے یاد کرے اور دوسرا لکھ کر لکھ کر دوسرے
کے حالات میں کان پڑی باتیں یاد کر لیتے ہیں دوسرے یہ کہ جیسا سنے ویسا لکھ لکھ کر اور نیت
صحیح کے ساتھ لکھے اور اس نوشتہ کی حفاظت کرے کہ کسی دوسرے کا ہاتھ اسکو نہ لگے اور خطا
خواہ اپنے ساتھ رکھنے سے یا اپنی تحویل میں رکھنے سے کہ کیونکہ اگر دوسرے کے ہاتھ وہ کتاب
پڑ گئی کیا عجب ہے کہ اوسمیں کچھ تغیر ہو جائے اور چونکہ خود اوسکی حفاظت نہیں کی تھی تو یہ معلوم بھی
نہ ہوگا کہ کسی دوسرے نے اوسمیں کچھ بدل دیا غرض کہ حفظ حدیث کی یہی دو صورتیں ہیں یا تو دل میں
محفوظ ہو یا کتاب میں لکھی ہوئی ہو کہ جیسا اوسکو دیکھیں تو جو کچھ اوستاد سے سنا ہے اوسکا دھیان
آجائے اور اوسمیں تبدیل و تحریف کا خوف نہ رہے جس صورت میں کہ مثلاً تم نے حدیث مذکورہ میں
یاد کی نہ کتاب میں لکھی اور صرف ایک مہم اور کان میں ڈال کر اوستاد کے پاس سے مفارقت کی اور
اتفاقاً اوسے اوستاد کی یہ کتاب بے کمین نظر پڑی جس میں احتمال ہے کہ شاید کچھ تبدیل ہو گئی ہو یا
تغیر اور روایت سنی ہو اور اوسمیں دوسری طرح ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنے یہ کتاب اوستاد سے
پڑھی ہے کیونکہ یہ کہو یہ تو معلوم ہی نہیں کہ جو کچھ تم نے سنا ہے وہ اس کتاب کے موافق ہی یا مخالف
شاید تھا اسلئے اوس سے ایک ہی دو کلمے میں مختلف ہو بہر صورت تمہارے پاس کوئی قطعی دلیل
نہیں جس سے اختلاف پہچان سکو یا قطعی پڑھنا ثابت کر دے کیونکہ یہ خود تکوید میں یاد ہے نہ تم نے
اوستاد کا مقولہ صحیح صحیح لکھا ہے تو بدو ان دونوں باتوں کے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے
بھی سنا ہے حالانکہ خدا و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اس سے معلوم ہوا
کہ جو لوگ اس نے نہیں مدعی ہیں کہ ہم نے خلائی کتاب ظان اوستاد سے پڑھی ہے اگر اوسمیں یہ
شرط مذکورہ بالا موجود نہیں تو اوستاد کا دعویٰ جھوٹ ہے اور کمتر وجہ سننے کی شرط کا یہ ہے کہ تمام
کمال کتاب کان پر ایسی طرح گذرے جو کچھ یاد بھی ہوتی جائے کہ اگر بالفرض اوسمیں کچھ تبدیل
ہو تو فوراً معلوم کر لے اور جب یہ صورت جواز کی نکلی کہ خواہ لڑکا ہو یا غافل یا سوتا یا کھتا

یہ کتاب اس کے ہاتھ میں تھی

کے سب پڑھنے میں داخل کئے جاویں تو یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شیر خوار یا مجنون مجلس حدیث میں ہو تو اس کا سننا بھی معتبر ہے بالغ ہونے کے بعد خواہ ہوش میں آنے کے نتیجے میں اور لوگ سنا کرین حالانکہ یہ امر کے نزدیک ناجائز ہے اس کا جواب اگر کوئی یہ کہے کہ شیر خوار تو بات کو سمجھتا ہے اور نہ یاد کرتا ہے اس لیے اس کا سننا بھی معتبر نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو لڑکا کھیل رہا ہے اور غافل آدمی جو لکھنے میں مشغول ہے وہ کب سمجھتا اور یاد کرتا ہے اور اگر کوئی جاہل جرات کر کے کہے کہ شیر خوار لڑکے کا سننا بھی جائز ہے تو اس کے الزام کو کہتا چاہیے کہ پھر بیٹ کو بچے کا سننا بھی معتبر ہونا چاہیے اور اگر وہ یہ فرق نکالے کہ بیٹ کا بچہ آواز نہیں سنتا اور شیر خوار سنتا ہے تو یہ فرق مفید نہیں ہوا سب سے کہ غرض تو بیان حدیث سے ہے کچھ آواز کے سننے سے نہیں دوسروں سے جب کہ کیا جب حدیث نقل کر گیا آواز کی سماعت سے کچھ سروکار نہیں اس طرح کہ سننے والے کو چاہیے کہ جب بالغ ہو تو اتنی ہی بات کہے کہ میں نے بڑا ہو کر یوں سنا ہے کہ کوئی ایک ایسی مجلس میں حاضر ہوا تھا جہاں حدیث ہو کر تھی اور اس کی آواز مجھ کو پہنچتی تھی مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی تو اس میں تو شک نہیں کہ سب کے نزدیک اس طرح کی روایت ناجائز ہے اور جہاں کہیں کچھ زیادتی کر گیا وہ صحیح جھوٹ ہوگا۔ اور اگر بالفرض کسی ترکی شخص کا حدیث سننا جائز ہو جو عربی شخص ناواقف ہے تب البتہ سننا طفل شیر خوار کا بھی معتبر ہو سکتا ہے کہ صوت بہم دونوں کو پہنچتی ہے اور یہ نہایت جمل ہے علاوہ ازیں اخذ سماع کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ ہر آدمی کے لئے اللہ امر انہم مفاکئی فوعاھا فاذاھا کے ساتھ جمعاً اب ہم پوچھتے ہیں کہ جس شخص کو یہ خبر نہیں کہ کیا سنا ہے وہ اس طرح کر گیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ بڑی غلطی ہے اور ہمیں اس زمانے کے لوگ بتلاہیں اگر لوگ احتیاط اور جستجو کریں تو ایسے ہی شیخ یلنگے جنھوں نے لڑکپن میں ایسی ہی غفلت کے ساتھ حدیث کو سنا ہوگا مگر چونکہ میں نے کو جاہ و قبول اس میں حاصل ہے اس لیے سچا روں کو یہ ڈر ہے کہ سننے میں یہ شرط رکھنے سے کہیں ملکہ نہ ہو جائے اور جاہ میں خلل پڑے اور نیز وہ حدیثیں جو اس شرط سے سنی ہوئی وہ بھی کم ہو جائیں گی بلکہ کیا عجیب ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی نکتہ تو فضیلت ہونا چاہیے اس واسطے یہ مہلک ٹھہرائی کہ حدیث کے سننے میں صرف یہی شرط ہے کہ آواز سننے کو یہ سمجھنا ہو کہ میں کیا بیان ہے حالانکہ اس باب میں اس کا قول معتبر نہیں کیونکہ سماع کی تعریف داخل اس کے علم میں نہیں یہ امر متعلق علمائے ہول فقہ سے ہے ہم نے جو شرائط لکھے ہیں وہ ہول فقہ کو قانون کے بموجب صحیح غرض یہ کہ ان لوگوں کا مغالطہ یہ ہے اور اگر بالفرض احادیث کو شرائط کے ساتھ ہی سمجھیں تب بھی

مذاہب اربعہ فی جزاء احیاء علوم الدین جلد سوم
جامع غریبی مغالطی ذریعہ میں
۶۳۹
مذاہب اربعہ فی جزاء احیاء علوم الدین جلد سوم

سفر و بین ایسے کہ صرف حدیث کی نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور روایات کے جمع کرنے میں
عمر ضائع کر کے ضروریات دین اور معرفت معانی حدیث سے غافل رہتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ مقصود علم
حدیث سے بھی سلوک راہ آخرت ہے اور کیا عجب ہے کہ اسکے لیے ایک ہی حدیث عمر بھر کو کافی ہو چنانچہ
بعض اکابر سے مروی ہے کہ وہ ایک مجلس حدیث میں حاضر ہوئے اول حدیث جوشیح نے پڑھی یہ تھی
مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ النَّبِيِّ ﷺ کہ مَا لَا يَعْزُبُ عَنْهُ بَرْكٌ وَبَرٌّ وَرَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِءُوسُ الْعَرْشِ الْمَلِكِ
مجھے اس قدر کافی ہے پہلے اتنا مولوں تو دوسری سنو لگا پس جو لوگ غرور سے بھاگے ہیں اذکا سننا
ایسا ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو علم خواہ شہر اور لغت میں مشغول ہو کر مغالطے میں پڑے اور
اپنی دانست میں مغفوفین اور دلس پیش کرتے ہیں کہ دین کا مدار کتاب اللہ اور حدیث پر ہے اور ان
دونوں کا مدار علم لغت اور نحو پر ہے اس لیے جو سے اپنی عمر دقائق خواہ فرہن شہر اور معرفت لغت میں
تلف کرتے ہیں اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنی تمام عمر خوشحالی کی تحصیل میں ضائع کرے اور
کہے کہ علوم چمکہ بدون لکھے یا دین نہیں رہتے اس واسطے لکھنا اچھی طرح سیکھنا اور خوشحالی ہو یا ضروری ہے اور
اگر عقل ہو جانے کہ اصل خط اور اظہار و بیان کا کھینا کافی ہو اس قدر چاہیے کہ پڑھا جاوے اور زیادہ مقدار کافی ہو
تجاوہ کرنا ہے اس طرح ادیب بھی اگر تامل کرے تو جان لے کہ لغت عربی مثل لغت ترکی کے ہے جو
اپنی عمر لغت عربی کی تحقیق میں ضائع کرے وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو لغت ترکی خواہ ہندی
کی تحقیق میں بی تلف کہے فرق صرف اتنا ہے کہ احکام شریعت زبان عربی میں ہیں تو عربی کے
لغت کا اتنا ہی علم کافی ہے جس سے احادیث و قرآن کے الفاظ معلوم ہو جاویں اور اس قدر سیکھنا
سیکھنا بھی کافی ہے جس سے حدیث و قرآن کے معنی کو تعلق ہو الا اگر اوس میں اتنا تفہیم اور شعور
کرے کہ کسی حد پر بس نہ کرے تو محض فضول ہے جس کی کچھ حاجت نہیں۔ پھر اگر انھیں علوم پر اکتفا کرے
معانی و احکام شرعی سے باز رہے اور عمل کرے تو ثبوت سے مغرور ہے اور اوس کی مثال ایسی ہے
جیسے کوئی شخص اپنی عمر صرف قرآن کے مخارج حروف کی تلمیح میں بسر کرے اور اسی پر کفایت
کرے تو ظاہر ہے کہ غلطی ہی ہو ایسے کہ مقصود حروف سے معانی میں حروف غنہ نہ طرہ اور
اکہ کہ ہیں پس جس شخص کو دفع صرف اسکے لیے سیکھیں پینے کی حاجت ہو اور وہ اپنی عمر اوس پیالے
کی درستگی میں صرف کرے جمیع دنیا منظور ہے تو ایسا شخص مغرور و جاہل ہے اس لیے اصل بخوار
لغت دانوں اورادیوں اور قاریوں کا غور سمجھنا چاہیے اگر وہ ان علوم میں ایسے سترق ہو
کہ جو علوم اوپر فرض عین ہیں اونکو سیکھیں خلاصہ یہ کہ سب میں عمدہ مغز تو عمل ہے اور عمل کا جانتا

بہارِ نبویؐ کے لیے اور یہ بھی باعتبارِ اوپر چیز کے جو اسکے اوپر ہے مغز ہے یعنی معرفتِ عمل کے
 اوپر کا پوست الفاظ کا سننا اور بعد اوسط طرح باؤ کرنا ہے اور یہ بھی باعتبارِ اپنے اوپر کی چیز کی
 مغز ہے اور اپنے اندر کی چیز کے پوست ہے اسکے اوپر کی چیز معرفتِ علمِ لغت و نحو ہے اور
 سے اوپر کا پوست مخارجِ حروف ہیں اور جو شخص کہ ان پوستوں میں سے کسی پر قانع ہے وہ
 مغز ہے لیکن اگر ان پوستوں کو ذریعہ اور پیشہ کی نیل مرام کی سمجھے اور ہر ذریعہ پر بقدرِ حاجت
 پڑھ کر لے کر بڑھ جائے یہاں تک کہ مغزِ عمل اور اصل مقصود کو پہنچ جائے تو ایسا شخص اپنے عمل
 اور جوارح سے واقع میں حقیقتِ عمل کا طالب ہے اور نفس سے بھی یہی کام لیتا ہے اور اعمال کی
 درستی اور اونکو آمیزشِ آفات سے صاف کرنے میں عمر بسر کرتا ہے اور تمام معلومِ شرعیہ میں مخدوم
 اور مقصود بھی یہی بات ہے اور سب علوم اس کے خادم اور وسیلے اور پوست اور منازل ہیں
 اور جو شخص مقصد تک نہیں پہنچا وہ نقصان میں ہے خواہ پاس کی لائٹ میں ہو یا دور کی اور
 چونکہ یہ علوم متعلقِ علومِ شرعیہ سے ہیں اس واسطے جو انکو سیکھتا ہے اسکو مفاد ملے گا اور اگر علمِ طب
 اور حساب اور دوسرے علوم جو علومِ شرعیہ سے بظاہر متعلق معلوم نہیں ہوتے تو انکو عالموں کو
 یہ اعتقاد تو نہیں ہوتا کہ ان سے ہماری معرفت ہوگی کیونکہ ہم نے علم سیکھا ہے اسی نظر سے ایسے علوم
 سے غور بھی کرتے ہوتا ہے نسبتِ اوس غور کے جو علومِ شرعی کی تحصیل سے ہوتا ہے اس لیے کہ
 علومِ شرعی اچھے بھی ہوتے ہیں جیسے پوست مغز کی شرکت میں اچھا کہا جاتا ہے لیکن عمدہ تر
 بالذات وہی ہے جو سب سے اعلیٰ ہے اور دوسرے کو جو اچھا کہتے ہیں تو اسوجہ سے کہ اوس سے
 اول قسم تک پہنچ سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی پوست ہی کو مقصود سمجھ کر اوس میں تفوق
 حاصل کرے وہ مغز ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو فن فقہ میں بڑا مفاد رکھتا ہے وہ یہ
 گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ پیشگاہِ قاضی سے حکم ہوتا ہے ویسا ہی حکمِ خدا و تعالیٰ کے یہاں بھی
 ہوگا اسی لحاظ سے لوگوں کے حق نہینے کے لیے جیلے بنائے اور الفاظِ مبہم کی بڑی بڑی تالیفیں
 کیں اور نظامِ مخصوص پر فریضہ ہو کر اوس میں خطائیں کیں اور یہ امر از قبیلِ خطائی لغتوی ہے جو
 اکثر واقع ہوتی ہے مگر یہ قسم ایسی ہے کہ سوا عوام و نادانوں کے اس سب پر چھلکی ہے ہم انکو تو بہات
 کی کچھ مثالیں لکھتے ہیں مثلاً لوگ فتوے دیتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ہم معاف کر دے
 تو شوہر پر خدا کے یہاں بھی مواخذہ نہ ہو گا حالانکہ یہ کلیہ غلط ہے کیونکہ بعض اوقات شوہر اپنی منکوحہ
 سے برائی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سب باتوں میں تنگ ہو کر اوسکی بدخلقی سے نجات چاہتا ہو کہ اسکو

تلا
جہاد جبار
علوم الدین
جلد سوم
صفحہ ۲۴۴

اوسکو ہر معاف کر دیتی ہے کہ کسی طرح عذاب سے چھٹی پاؤں تو اگرچہ اوسنے معاف تو کر دیا مگر
سخوشی خاطر معاف نہیں کیا اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے **فَإِنْ طَبُنَّ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْ نَّفْسِكُمْ لَكُمْ فَتْنًا وَغَضَبًا**
معلوم ہو کہ نفس کی رضا مندی معاف کرنے میں شرط ہے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جو بات آدمی
دل سے کرے اوس میں نفی لایا بھی ہو مثلاً دل سے خون نکلوانا چاہتا ہے لیکن نفس کو خبر معلوم نہ ہو
اسی طرح عورت کے معاف کرنے میں رضا مندی نفس کی جب ہوتی کہ کوئی ضرورت معاف
کرنے کی مقابل نہ ہوتی اور یہ صورت کہ جب وہ باتوں میں اوسکو ترو و دیوا تو آسان بات کو اختیار
کر لیا یہ واقعہ نہیں ڈانڈ ہے کہ اپنے نفس پر جبر کر لیا مان اتنی بات ہے کہ دنیا کا قاضی دلون کے
حال کو اور غرض کو نہیں جان سکتا اسی لیے ظاہر کے معاف کرنے کو دیکھتا ہے اور عورت پلاہ میں
کوئی زبردستی نہیں ہوتی اور باطن کے جبر پر خاق کو اطلاع نہیں لیکن جب قاضی اکبر خداوند کریم
قیامت کے میدان میں حکم کے واسطے درپہل ہو گا اوسوقت یہ امر محسوس اور عقیدہ پڑے گا اسی طرح
جائز نہیں کہ کسی انسان کا مال بدون رضا و نفس لیا جائے پس اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے
جمع میں کچھ مانگے اور وہ دوسرا لوگوں کی شرم کے ماتے دینے سے انکار کر سکے اور اوسکو دین
یہ ہو کہ اگر یہ شخص تنہائی میں مانگتا تو دنیا نہ پڑتا لیکن لوگوں کی مذمت کا خوف اور مال کے جانے کا
دونوں موجود ہیں اور نفس نے ان دونوں میں متردد ہو کر دونوں میں سے آسان کو اختیار کر لیا
یعنی رنج مال کے دینے کا آسان معلوم ہوا اسی کو اختیار کیا اور مال حوالہ کیا تو ہم پوچھتے ہیں کہ امین
ادب ڈانڈ میں کیا فرق ہو کہ نہ ڈانڈ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر دل مال کے دینے میں پس پیش کرے تو بدن
کو ضرب سے ایذا پہونچے تو بدن کی ایذا مال کی نسبت سخت معلوم ہوتی ہے اوسے مال دیا جاتا
اسی طرح جہان حیا اور پاکا شبہ ہو اوس جگہ سوال کرنا کو یا دل پر کوڑا لگانا ہے تو بہر حال آئین
باطن کی ضرب ہے اور ڈانڈ میں ظاہر کی ضرب خدا کے نزدیک دونوں میں کچھ فرق نہیں وہاں
باطن و ظاہر ایک ہیں اور عالم ظاہر ہی صرف آدمی کے ظاہر قبول ہے کہ دیکھ کر حکم ملک کا کر دیتا ہے
اسی لیے کہ اوسکیل کا حال معلوم نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص اسوجہ سے کسی کو کچھ دے کہ اوسکی
زبان کی شرارت سے محفوظ رہے یا اوسکی جفلی سے بچا رہے تو یہ مال لینا حرام ہے اسی طرح جو
مال لیا جائے سب حرام ہے دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں کیا مذکور ہے کہ بعد اسے
کہ خدا تعالیٰ نے اوسکا مقصود معاف فرمایا اوسھون نے عرض کیا کہ میرا معاملہ طرف ثانی سے کس طرح
بنے گا حکم ہو اگر اوس سے معاف کر لے وہ شخص کہتا تھا حکم ہوا کہ بیت المقدس کے پتھر میں اوسکو

پکار آپ نے پکارا کہ اے اوریا! اوسنے کہا کہ حاضر ہوں اے نبی اللہ آپ نے مجھ کو جنت میں سے بلا لیا کیا
ارشاد ہو کر آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے ساتھ کچھ بڑائی کی ہے تو معاف کر دے اوسنے جواب دیا کہ
میں نے معاف کی آپ اسی معاف کرنے پر تکبر کر کے واپس گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے
آپ سے پوچھا کہ آپ نے قصور کا ذکر بھی اور یا سے کیا تھا یا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں یا یہ بھولنے
کہا کہ اب پھر جا کر قصور کو مفصل اوس سے کہو پھر آپ نے انکار اور سکو پکارا اوسنے جواب دیا کہ کیا ایشاد
کہا کہ میں نے تیری کچھ خطا کی ہے اوسنے عرض کیا کہ آپ فرمائیے وہ کونسا قصور ہے آپ نے تمام قصور
پوچھا تو ہوتا کہ وہ خطا کیا ہے اوسنے عرض کیا کہ آپ فرمائیے وہ کونسا قصور ہے آپ نے تمام قصور
اوسکی عورت کا سنایا پھر اوسکا جواب کچھ نہ آیا آپ نے فرمایا کہ اے اوریا! تو جواب نہیں دیتا اوسنے
عرض کیا کہ اے نبی اللہ ایسی حرکت انبیاء نہیں کرتے اور میرا اور آپ کا معاملہ خدا کے سامنے نہیں گا
حضرت داؤد علیہ السلام نے از سر نو فرمایا اور چننا شروع کیا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے اوسے عذرا
کہ قیامت کو میں اوس سے قصور معاف کر دوں گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بدون رضا
نفس غشائیے کا کچھ اعتبار نہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رضا و نفس بدون ہلاکے معلوم نہیں ہوتی
تو اس طرح معاف کرنے اور یہہ میں بھی رضائی نفس اچھی ہوگی جب انسان اپنے اختیار پر تہا چھوڑ دیا
اور اوس وقت خود اوس کے ذوات میں سے باعث ہیہ وغیرہ کے پیدا ہوں یہ نہیں کہ حالت انتظار میں
کوئی حیلہ یا الزام اسکا باعث ہو جاوے اور نہیں بھٹی خلیوں میں سے یہ بھی ہے کہ حیل یا زلال
پورا ہونے کو ہو تو مرد اپنی زوجہ کو مال ہیہ کر دے اور جب اوسکی ملک پر سال گذرنے کو ہو تو وہ
شوہر کو بخش دے تاکہ زکوٰۃ مذنی پڑے ایسے حال میں فقیہ ہی حکم دینگے کہ زکوٰۃ سا قوط ہوئی مگر دم اوس
پہ پوچھتے ہیں کہ اگر تھائی یہ عرض ہے کہ مطالبہ سلطان اھصل زکوٰۃ کا نہایت تو یہ حکم درست ہے
اسو سطلے کہ اونکی نظر ظاہر ملک پر ہے اور وہ جاتی رہی اور اگر یہ عرض ہے کہ وہ شخص قیامت کی باز پر
سے بھی چھوڑ دیا اور اسکا حال ایسا ہوگا کہ گویا مالدار ہو یا ہی نہ تھا یا جیسا کوئی بیع و شرائط بطور تجارت
کے تو اس صورت میں کمال ہی وجہ کی ناہ اقصیت فقہی اور سر زکوٰۃ سے ہے کیونکہ زکوٰۃ
ایسا سطلے دینے ہیں کہ آدمی کی طبیعت سے بخل جاتا ہے اسلئے کہ بخل ایک مہلک چیز ہے چنانچہ
حدیث شریف بیان ہے کہ بخل مہلک چیزوں میں بخل مطاع بھی داخل ہے اور صورت مفروضہ میں اوس شخص کا
نفل موجب بخل کی اطاعت کا ہے پہلے سے ایسا تھا پس جس چیز کو اسنے باعث اپنی نجات کا
سمجھا کہ زکوٰۃ مذنی پڑے وہی باعث اسکی بربادی کا ہوا خدا تعالیٰ کو اسکو دل کا حال معلوم ہے

کہ مال کی محبت و حرص کتاب ہے اور حرص میں اس درجے کو پہنچ گیا کہ کھل کے دوڑنے کے لیے
 چلے گئے اور نہ جتنا ہے یہی جہالت و غرور ہے اور ایک تو ہم ان فقہا کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے فقہ
 و غیرہ کے مصالح کیواسطے بقدر حاجت مال کو مصالح فرمایا ہے مگر یہ لوگ حاجت میں اور شہوات اور
 تمنن و مشغول میں فرق نہیں کرتے جس چیز سے اپنی رعوت کامل ہوتی دیکھتے ہیں اور کھاتے سمجھتے ہیں
 حالانکہ یہ انکی غلطی ہے بلکہ دنیا جو بندوکی حاجت کیواسطے مخلوق ہوئی ہے اس کے پیٹھی میں کہ جس قدر
 عبادت اور سلوک راہ خدا میں کام آئے اس قدر اوف کو مصالح ہے پس جب قدر سے آدمی دیان و عبادت میں
 ہمتاقت سے تو وہ حاجت میں داخل ہوگی اور یاد سے کہ سو اسے غول اور شہوت کہلاوکی خلاصہ
 یہ کہ فقہ کی سطح کے توہیات اگر ہم ذکر کریں تو اس کے واسطے و فقر چاہیے ہنئے تفصیل کو طویل سمجھ کر
 صرف مشتے ہونہ از ضرور اسے چند مثالیں لکھ دیں جسے معلوم ہو کہ ان کے توہیات اس قسم کے ہوتے ہیں
 دوسری فصل ارباب عبادت و عمل کے غرور میں یہ لوگ بھی چند فرقے ہیں بعض کو خداوند
 اور بعض کو ملاوت قرآن مجید میں اور بعض کو کوچ میں بعضوں کو جہاد میں بعضوں کو زہد میں
 مغالطہ ہوتا ہے اس طرح جو جملہ حکما عمل کرتا ہے اود اوس میں خالی غرور سے نہیں البتہ دانا آدمی
 مغالطہ نہیں کھاتے لیکن ایسے لوگ اکثر ہیں غرض کہ ان میں ایک قسم ایسا ہے جو فرائض کو چھوڑ کر
 نوافل اور ستمتات میں مشغول ہوتے ہیں اور کبھی ستمتات میں ایسا مستغرق ہوتے ہیں کہ نوبت او
 و اسراف کی پہنچ جاتی ہے مثلاً بعض لوگوں پر وضو میں دوسو غلبہ ہو جاتا ہے تو اوس میں حد
 زیادہ مبالغہ کرتے ہیں یہاں تک کہ حیوانی شریعت کی رو سے پاک ہوا اوس میں بھی انکو خلیان
 رہتا ہے اور دروازہ احتمالات نجاست کو قریب تصور کرتے ہیں اور اکل حلال کا ذکر کرتے
 تو اس کے احتمالات قریب کو بھی بعید جانتے ہیں بلکہ بعض اوقات حرام محض کھا لیتے ہیں حالانکہ
 اگر پانی کی احتیاط کو کھانے میں استعمال کرنے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت سے زیادہ مشایہ ہوتے
 جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حال میں ہے کہ اپنے ایک نصرانی خوت کے گڑے کے پانی سے دینو
 کر لیا باوجودیکہ احتمال نجاست ظاہر ہے لیکن کھانے میں اتنی احتیاط تھی کہ بہت سی حلال چیزیں
 بھی چھوڑ دیتے تھے اس خوف سے کہ حرام میں مبتلا نہ ہوں پھر ان لوگوں میں سے بعض اشخاص
 پانی بہانے میں اسراف کرتے ہیں حالانکہ اوس سے ممانعت قطعی ہے اور بعضوں کو اتنا دھرم ہوتا ہے
 کہ وضو بھی کرتے کرتے جاغت جاتی رہتی ہے خواہ وقت مکھلتا ہے اور اگر وقت ہو جی تب بھی انکی
 غلطی میں کچھ شک نہیں لے لے کہ اول وقت نماز توفوت ہو گیا اور اگر اول وقت بھی بہت ہی

و
 این کتاب
 در بیان
 کلمہ و بی
 مغالطہ و بی
 غرور و بی
 غفلت و بی
 غیور و بی
 غیور و بی

اپنی کے اسرار سے مغرور ہو گا اور اسرار بھی نہ کرے تو عسری غریزہ چیر کر ایسی شے میں ضائع
 کرنا جس میں بہت وسعت ہے غامض خیالی ہے مگر کیا کیا جائے کہ شیطان لوگوں کو پڑے عمدہ طریق سے
 عبادت سے باز رکھتا ہے اور جب تک کسی چیز کو عابد کے دل میں جا نہیں سکتا کہ یہ عبادت ہے
 بت کیا اسکی رہبری نہیں کر سکتا مگر اس طرح کے خیالات سے اونکو اللہ سے دور کرتا ہے اور ایک
 ذرا دیر سے جس پر ناز کی نیت میں شک غالب ہوتا ہے اوکو شیطان اتنی مہلت نہیں دیتا کہ نیت درست
 کرے بلکہ اقبال پریشان کر دیتا ہے کہ یا جماعت جاتی ہے یا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور اگر تکبیر ساری
 کر بھی لی تو ابھی تک صحت نیت میں تردد رہتا ہے اور بھی اللہ اکبر کہتے ہیں وسوسہ کرتے ہیں اتنا
 کہ شدت احتیاط کے باعث الفاظ کیسے کہہ لجاتے ہیں شروع نماز میں تو یہ صورت ہوتی ہے پھر
 تمام نماز میں غافل ہوتے ہیں دل کو حاضر نہیں کرتے اور مغالطے سے جانتے ہیں کہ یہ پتھر خدا کے
 نزدیک اچھی بات ہے کہ اپنی جانوں پر شروع نماز میں نیت درست کرنے کے لیے اتنی شفقت نہ کرے
 اور ایک فرقہ اور ہے کہ اوپر دسوسہ حروف الحمد اور تمام وظائف کے مخارج کا غالب ہوتا ہے وہ
 ہمیشہ تشدید و مدد و رضا اور خلا کے جدا کرنے اور تمام مخارج حروف کی تصحیح میں احتیاد کیا کر دیکھیں
 ساری نماز میں اسکو ضروری جانکر اور چہ میں غلہ ہی نہیں کرتے معنی قرآن اور اسکی فصاحت اور
 اسرار کے سمجھنے سے کچھ سروکار نہیں رکھتے اور یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اسلئے کہ خدا و تعالیٰ نے
 خلق کو حکم تلاوت قرآن کا ایسی ہی طرح پر دیا ہے جیسی وہ لوگ روزمرہ گفتگو کرتے ہیں پھر دین
 بناوٹ اسد کہے کی کہانے آئی ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک پیام دیا گیا
 کہ بادشاہ کے حضور میں جا کر اسکو بخشا دے اور دیا جب یہ بادشاہ کے سامنے پہنچا تو پیام ادا کر دے
 میں مخارج حروف کا خیال بہت سا کیا اور نقطوں کو جاننا اور کئی کئی دفعہ کہنا شروع کیا اس
 بات کی خبر نہ لھی کہ پیام کا مضمون کیا تھا اور بادشاہ ہواں کے حضور رعایت آداب کی طرح ہوا کرتی ہر
 تو ایسا شخص مجھ اس کے کہ تادیب سزائش کر اگر اگلے خانے میں بھیجا دیا جائے اور کس بات کو لائق ہے
 اور ایک فرقہ اور ہے جو قرآن پڑھنے میں مغالطہ کھاتے ہیں گھاس سی کاٹتے چلے جاتے ہیں
 اور بعض اوقات اکینہ میں ایک ختم کرتے ہیں مگر زبان سے تو قرآن پڑھتے ہیں اور دل میں
 طے طے کی آرزو میں گذرتی ہیں اسلئے کہ پڑھتے ہیں معانی کی طرف تو توجہ ہی نہیں تاکہ انکی زبردستی
 اور غلط سے کچھ انزول میں ہو اور ان خیالات واپسی سے بچے اور اوامر و نواہی پر توقف کرے
 اور عجب مضمین سے خوف پیدا ہو یا اور کوئی قصہ و تلاوت جو باب تلاوت مستدرک ان میں

سمنے لکھے ہیں اور مین سے کوئی حاصل ہوا اور اس پر ہنسنے پر پھر یہ گمان ہے کہ مقصود قرآن
 اور مارنے سے یہی ہے کہ سینہ میں گنگناٹا اور سکار ہے معنی سمجھ میں نہ آوین تو نہ آوین اور اسکی
 مثال ایسی ہے جیسے کوئی آقا اپنے غلام کو ایک قلعہ لکھے اور حکم دے کہ فلاں بات کرنا اور فلاں بات کرنا
 غلام نے اس رقعے کے سمجھنے کی طرف اور اس کے بموجب عمل کرنے پر توجہ نہ کی بلکہ اس قلعہ کے
 باوجود کرنے پر کفایت کی تو ظاہر ہے کہ اس نے عدول بھی اپنے آقا کی کی مگر شقہ کو بہت لغو اور آواز
 بلند سے دن میں سو دفعہ پڑھتا رہا تو بیشک یہ غلام نر اور سزا میں لگا اور اگر اسکو یہ گمان ہو کہ
 یہ شقہ ایسیلے آیا تھا تو صریح مفاطلہ ہے ان قرآن کی تلاوت سے یہ غرض ہوتی ہے کہ بھول سجاو
 یاور ہے اور خط سے یہ مقصود ہے کہ معنی پر غور ہو اور معنی سے یہ مراد ہے کہ اس کے بموجب عمل کرے
 اور فائدہ اٹھائے۔ اور بعض اوقات قاری کی آواز اچھی ہوتی ہے تو تلاوت سے لذت پاتا ہو
 اور گمان کرتا ہے کہ یہ لذت مناجات الہی کی ہے اور اس کے کلام سنتے کی ہے حالانکہ یہ لذت
 صرف آواز کی ہے اگر اسی دروسے اور کوئی شعر اور کلام پڑھنا کتب بھی وہی لذت ہوگی اور اسکو
 مفاطلہ اسی جہت سے ہوا کہ دل میں تامل نہ کیا کہ یہ لذت قرآن مجید کے حسن عبارت و معانی کی
 یا آواز کی اور ایک فرقہ اور ہے جو روزے پر فریضہ ہیں اور کبھی برابر روزے رکھتے ہیں یا ایام
 بہتر کہ میں روزہ رکھتے ہیں مگر اپنی زبانوں کو غیبت سے اور دلوں کو ریا سے اور پٹ کو حرام سے
 اور کلام کو بیہوشی سے نہیں بچاتے دن بھر فضول بکرتے ہیں اور یا جو واسطے اپنے آپ کو
 بہتر سمجھتے ہیں جو بات فرض ہے اسکو اور انہیں کرتے نفل کے طالب ہو کر اسکو بھی جیسی چاہیے
 ویسی نہیں اور کرتے اور یہ صریح و جہاکا ہے اور ایک فرقہ اور ہے کہ حج پر غور نہیں حج کرنے
 جو جاتے ہیں تو حقوق اور ویوں کو کون کے نہیں دیتے سب اجازت مان پا کے اور بدوں اور
 حلال کے کھل کھٹے ہوتے ہیں اور کبھی یہ صورت فرض حج کے ادا کے بعد کرتے ہیں راستے میں
 نماز اور فرائض کو ضائع کرتے ہیں اور کیڑے اور بدن کے پاکی کوئے سے عاجز ہوتے ہیں اور
 کہ کوئی پرچندہ سا ڈالے جاتے ہیں اور اتنا براہ میں بخش اور جھگڑے سے پرہیز نہیں کرتے
 بعض لوگ مال حرام پیدا کر کے راستے میں رفیقوں کو دیتے جاتے ہیں اور غرض اس دینے سے
 ریا اور شہرت ہوتی ہے اس کے فومہ و دہر گناہ ہوتا ہے کہ اول تو حرام سے پیدا کیا دوسرے ریا
 خیز کیا پھر گھر پر جواتے ہیں تو دل میں صفات و مہمہ اور اخلاق بد کا خزانہ ہوتا ہے پہلے حج
 کرنے سے انکو دور نہیں کر لیتے اور با اینہما اسکو بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ صریح مفاطلہ ہے

اور ایک فرقہ اور ہے جو اپنے لئے کام محنت کئے لیتے ہیں اور لوگوں کو اور عروہ اور تہمت کر کے ہیں مگر اپنے نفس سے غافل ہوتے ہیں جب کسی کو خیر کیو یا سٹے کہتے ہیں تو سختی اور دشمنی اور ریاست کے طور پر کہتے ہیں اور اگر خود اپنے اڑکاب کسی اور پر کا ہو جائے اور کوئی شخص اٹھ کر کہے تو غصہ ہو کر کہتے ہیں کہ ہم محتسب ہیں یہاں اور پر اعتراض کر کے ہو اور بعضوں کا یہ دستور ہوتا ہے کہ اپنی مسجد میں لوگوں کو بدلاتے ہیں اور جو کوئی دیر کر آتا ہے اور کو سخت و سخت کہتے ہیں اور اس سے غرض یہاں ریاست ہوتی ہے اور اگر مسجد کی خدمت کا کوئی دوسرے شخص کفیل ہو جاوے تو اوپر سے بڑھا ہوئے کہ ہیں بلکہ بعض اشخاص خود اذان کہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم خدا کی واسطے اذان کہتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرے شخص دے دے تو پچھ کر اذان کہہ دے تو اوپر سے قیامت ٹوٹ پڑے اور کہیں کہ ہمارا حق تو ہے کیون لیا اور یہاں تو اب میں کیوں دخل دیا اس طرح بعض اوقات کفالت آہٹ کرتے ہیں اور اس کے بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ غرض یہ ہوتی ہے کہ کوئی یوں کہے کہ مسجد کے امام ہیں یہاں نظر سے اگر کوئی غیر شخص جو ادنیٰ نسبت متقی اور عالم ہو امانت کے لئے بڑھا جائے تو اوپر سے غصہ ہو جائے اور ایک فرقہ اور ہے کہ وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے کہیں پڑھاتے ہیں نہ اپنے ولوں کو دیتے ہیں نہ اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اور نہ دل و ظنون میں بڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک و شناس سے اس قول کے سننے کے نظر ہیں کہ ظالم شخص مکہ کا مجاور ہے اور بعض دفعہ ایسا شخص خود ہی فخر یہ کہتا ہے کہ میں اتنے برس مجاور مکہ رہا اور جب لوگوں سے سنتا ہوں کہ یوں کہنا بڑا ہے تو زبان سے فخر کو چھوڑ دیتا ہے مگر دل میں چاہتا رہتا ہے کہ لوگوں کو چال و چل مچا دے۔ پھر بھی کہ محظیہ میں اس کے بیٹھتا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ کے میل میں سے کچھ سکودین اور جب اس طرح کچھ پیدا کر لیتا ہے تو بخل کرتا ہے اور اس کا بھی نہیں چاہتا کہ کسی فقیر کو ایک رقمہ بھی ملے خیرات دے دے تو اس شخص میں رہا اور بخل اور طمع اور چند دوسرے مہلکات جمع ہو جاتے ہیں کہ اگر مکہ کا مجاور نہ ہوتا تو اسے محفوظ رہتا لیکن محبت تعریف کی اور اس قول کی کہ کوئی سنے کہ مجاور ہے ایسی دل پر سمانی کہ باوجود او کو وہ ہونے کے ان فرائض میں مکہ کا پڑا رہنا منظور کیا تو ایسا شخص بھی مغالطہ میں ہے چاہے کہ جو محل خواہ عبادت ہے او میں بہت سے آفات ہیں جو شخص کہ اس کے آفات کی راہوں سے ناواقف ہے اور اوپر اغما و بہتری کا کہتا ہے وہ واقع میں غلطی پر ہے اور آفات کی راہوں کی تفصیل بدون تمام ابواب اس کتاب کے معلوم نہیں ہو سکتی مثلاً غور و نماز کی غرض سے باب نماز میں پلنگہ اور حج اور زکوٰۃ اور تلاوت اور دوسرے عبادات میں غور کی راہیں اور ان باتوں

میں نے جنہیں سمجھتے ہیں ان اشیاء کا ذکر کیا ہے یہاں عرض ہے کہ کھل اشارہ اذن ابواب کے ذکر کے طرف ہو جائے اور ایک فرقہ اور ہے جو مال میں زبردستی ہیں اور غریبوں کے دلوں میں شک سے کھٹیا پر قناعت کرتے ہیں اور گھروں کی عموماً مسجدوں میں جا رہتے ہیں اپنے گمان میں راہروں کا مرتبہ حاصل کر لیا ہے مگر باوجود اسکے رغبت پرست اور جاہ کی رکھتے ہیں خواہ علم سے یا غوطے سے یا صرف زبردستی سے تو ایسے لوگوں میں اگرچہ مال چھوڑ دیا مگر بڑی مہلک چیز میں جا بچھنے کیلئے کہ جاہ نسبت مال کے زیادہ مہلک ہے اگر یہ لوگ جاہ کے تارک ہو کر مال لیتے تو شاید سچ بھی جانتے اب تو مغاسطے میں پڑ گئے یعنی اپنے آپ کو تصدیق کیا کہ ہم زبردستی میں حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کیسے لکھتے ہیں اور یہ کہ اوسکی تمام لذتوں کا انتہاء درجہ رہتا ہے اور جو شخص ریاست کی خواہش کرتا ہے وہ بیشک منافق اور اسرار و رشک اور ریاکار اور سبیلہ خلاق ہے سے موصوف ہوتا ہے۔ اور کبھی عادل ریاست کا بھی تارک ہو کر تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے مگر مغرور اس صورت میں بھی رہتا ہے اس واسطے کہ اپنے اس فعل سے اغنیا کو سخت وسوسہ کہتا ہے اور اوسکو نظر تجارت سے دیکھتا ہے اور عجب کی راہ سے اپنے نفس کی واسطے اوسکی نسبت زیادہ ثوابا متوقع ہے اور کچھ اور دل کی جنابتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور اوسکو معلوم نہیں اوسکو کبھی اوسکو کوئی شخص مال دیتا ہے تو اس خوف سے نہیں لیتا کہ لوگ کہیں گے کہ زہد جانا رہا اور اگر دینے والا گھر یہ مال حلال ہے ظاہر میں ہے تو تنہائی میں وہیں کر دیتا تو نفس پر لوگوں کی مذمت کے خوف سے لینا شائق ہو گا گو زہد میں کچھ فرق نہ پڑے اس سے معلوم ہوا کہ ایسا شخص لوگوں کی ثنا کا خواہشمند ہے جو کہ دنیا کی لذات میں سے سب سے زیادہ لذت ہے اور مدنی زہد فی الدنیا کا ہے حالانکہ مغرور ہے علاوہ ازیں بعض اوقات توقیر اغنیا کی کرتے لگتا ہے اور اوسکو فقر پر ترجیح دیتا اور جو اپنا معتقد اور ثنا گو ہے اوسکی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور جو کسی دوسرے زاہد کا معتقد ہے اوس سے نفرت کرتا ہے اس طرح کی سبب تین شیطاں کے وجود کے اور فریب ہیں۔ اور عابدوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے نفس پر بہت سختی کرتے ہیں اور اعضا و ظاہری سے بہت کام لیتے ہیں مثلاً دن رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ایک ختم قرآن کرتے ہیں اور ان باتوں میں سے کسی میں رعایت دل کی نہیں کرتے کہ اوسکو بھی ریا اور کبر اور عجب وغیرہ مہلکات سے پاک کرین باتواں جسبت کہ انکو مہلک نہیں جانتے اور اگر جانتے بھی ہیں تو اپنے نفس کے مہلک نہیں سمجھتے اور یا جسبت سے کہ اپنے اعمال ظاہری سے یہ سمجھتے ہیں کہ گو یہ پیر میں نفس کی مہلک ہیں مگر یہ مغرور ہیں اور ہم سے احوال دل کا مواخذہ ہو گا اور یا یہ بھی جانتے ہیں کہ مواخذہ ہو گا مگر گمان کرتے ہیں کہ جہاں

اعمال ظاہری کی بدولت نیکوں کا پلہ جھکار بیگا اور یہ سب ہی خیالات ہیں اصل یہ ہے کہ متقی کی ایک ذرہ بھرنی اور ہوشیار کی ایک عادت ان جیسے کے پہاڑ کی برابر اعمال ظاہری سے افضل ہے پھر یہ معنیہ در باوجود کہ لوگوں کے ساتھ کج خلق و سخت ہے اور باطن کا ملوث رہا اور محبت شناسے خالی نہیں جب کوئی اوسکو کہتا ہے کہ تم زمین کے قطب اور ولی اللہ اور محبوب خدا ہو تو نہایت خوش ہوتا ہے اور زیادہ تر مغالطے میں پڑتا ہے اسوجہ سے کہ اسی دوا لوگوں کا چھاکنا اس بات کی دلیل سمجھتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک چھا ہوں اور یہ خبر نہیں کہ لوگوں کو میرے دل کی خباثتوں کا حال معلوم نہیں اور ایک فرقہ اور ہے جو نوافل پر چریں ہوتے ہیں فرائض کو چندان معتبر نہیں جانتے کوئی نماز پاشت سے خوش ہوتا ہے اور کوئی تہجد وغیرہ سے اور فرضوں میں یہ لذت نہیں پاتا نہ فرائض کو اول وقت ادا کرنے کا حریص ہوتا ہے اور اس حدیث قدسی کو یاد نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمنا تقرب بندوں کو میری طرف دایہ فرض سے ہوتا ہے اتنا اور کسی چیز سے نہیں ہوتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ خیرات میں ترتیب کو چھوڑ دینا بھی بڑا ہے مثلاً بعض دفعہ آدمی یہ دو فرض معین ہوتے ہیں کہ ایک جاتا ہے تہا ہے اور دوسرا نہیں جاتا اور دو فطین ہوتی ہیں کہ ایک کا وقت تنگ ہے اور دوسری کا نہیں تو ہر ایک میں ترتیب کا نگہ رکھنا ضرور ہے اگر ترتیب کا خیال نہ کر گیا تو مغالطے میں پڑ گیا اور اسکی نظیر میں پیشا رہیں کیونکہ گناہ بھی ظاہر ہے اور طاعت بھی ظاہر مگر اس میں مشکل بات یہی ہے کہ کونسی طاعت کو کس پر مقدم کیا جائے مثلاً کل فرائض کو نوافل پر مقدم سمجھنا چاہیے اور فرض عین کو فرض کفایہ پر اور وہ فرض کفایہ جسکا ادا کرنا صرف اپنے ہی اوپر آپڑے اوسکو اور فرض کفایہ پر مقدم سمجھنا جو کوئی دوسرا ادا کرے اور فرض عین میں سے بھی جو ہم تر ہے اوسکو پہلے ادا کرے اوسکے بعد وہ ہو جو اسکی نسبت کم ہے اور جو قضا ہونے والا ہو اوسکو اول ادا کرے اوس سے کہ قضا نہ ہو جیسے مان کی حاجت کو باپ کی حاجت سے پہلے ادا کرے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کس سے سلوک و احسان کروں آپ نے فرمایا اپنی مان سے اسنے عرض کیا کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ اپنی مان سے پھر اسنے عرض کیا کہ پھر کس سے احسان کروں آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ سے پھر اسنے عرض کیا کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ تالک تالک تالک یعنی جو سب سے قریب ہو اوس سے اور کے بعد وہ اوس سے قریب ہو اس سے معلوم ہوا کہ صلہ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نہایت عالی شان
ابن عربی صلی اللہ علیہ وسلم
کی عبادت کے عوین

رحم میں ابتدا زیادہ تر قریب سے کرے اور اگر قرابت میں برابر ہوں تو زیادہ تر محتاج سے اور اگر اہلین بھی برابر ہوں تو جو زیادہ تہمتی اور پرہیزگار ہو اس سے شروع کرے اس طرح جسکے پاس اتنا مال ہو کہ خدمت الدین اور حج کو کفایت کرے وہ براہ معالطہ حج کرتا ہے حالانکہ خدمت الدین حج پر مقدم کرنی چاہیے کیونکہ خدمت والدین ہم تر ہے بنسبت حج کے۔ اس طرح اگر ایک شخص نے کسی سے کچھ وعدہ کیا اور ایفاء وعدہ کے وقت جمعہ کا وقت آگیا اور جمعہ ایسی چیز ہے کہ قضا ہو جاوے گا تو اس صورت میں ایفاء وعدہ میں مشغول ہونا گناہ ہے گو وہ بھی بذات خود طاعت ہے اس طرح اگر کسی کے کپڑے پر نجاست لگ گئی ہو اس کے واسطے مان بابل و دیگر کمرے لوگوں کو سخت و تہمت لگا تو مخاطب ہے ہر چند نجاست بھی بری ہے اور مان بابل کا ایذا دینا بھی برا مگر اون کی ایذا پر ہیز کرنا زیادہ مہم ہے بنسبت نجاست سے بچنے کے اس طرح کی مثالیں جنہیں ایک ممنوع بات دوسری کے مقابل ہے یا ایک طاعت دوسری کے فرائض بہت ہیں مگر انہیں ترتیب کا لحاظ نہ رکھنا مخاطب ہے اور یہ مخاطب نہایت سبب باریک ہے کیونکہ آدمی کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں طاعت کرتا ہوں یہ نہیں سمجھتا کہ جو طاعت مجھ پر اس سے زیادہ مہم اور ضروری تھی اس کو ترک کرنے سے یہ دوسری طاعت گناہ ہو گئی۔ اور اسی قبیل سے ہے مشغول ہونا خلافیات فقہ میں اس شخص کے حق میں جبکہ طاعات و معاصی ظاہری و باطنی کا کام رہا ہو اور جو اعضا ظاہری اور قلب متعلق ہیں ایسے کہ فقہ سے مقصود ادا و ناسا کا جاننا ہے جس سے دوسرے کا کام نکلے تو ادا و ناسا کا جاننا جو اسکے دل کے کارآمد ہیں بیشک مناسب تر ہے مگر یہ محبت یا ست اور جاہ اور لذت مباحات اور غلبہ اقران آدمی کو اندھا کر دیتے ہیں اسی جہت سے مخالفین پڑتا ہے اور جانتا ہے کہ میں دین کا امر ضروری کرتا ہوں

تیسری فصل صوفیوں کے مخاطب میں ان لوگوں پر جو کہ بہت غالب ہوتا ہے اور انکے بھی بہت سے فرقے ہیں ایک فرقہ انہیں وہ ہے جو حال کے معنی میں اونا کا دستور ہے کہ سچے صوفیوں کی طرح اپنا لباس بہت اور الفاظ اور کلام اور اسم اور خطاطات بناتے ہیں اور ظاہر حالات میں ان کے موافق ہوتے ہیں مثلاً راگ سنتے ہیں اور حال کرتے ہیں اور طہارت اور نماز و خیرین کی طرح بجا لاتے ہیں مصلحتوں پر سر جھکا کر اور گریبان میں گردن ڈال کر تفکر و کلام میں بیٹھے ہیں لہذا یعنی سانس لیتے ہیں آواز بات کرتے ہیں بہت لپٹ کر رہتے ہیں غرض جتنی مثال اور صورت اپنے صوفیوں کی ہوتی ہے سب اختیار کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے اونا

مخالط ہوتا ہے کہ تم بھی صوفی ہو گئے لیکن اچھو بچا لیتا ہے وہ دھوکے میں نہیں آتا طاعن صورت تو صوفیوں کی اختیار کرتے ہیں مگر اپنے نفسوں پر مکرہ اور ہیئت اول کی حفاظت اور ظاہر میں کوئی اور گناہوں کا پک نہیں کرتے تو صوفیوں نے فی درجہ کی باتیں کیا مگر سب باتیں ہرگز برین تب بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ اپنی آپکو صوفیوں میں شمار کریں بڑا بول بولین پھر جبکہ ان باتوں کو گروہی پھر یمن اور اپنی نفسوں کے بھی اسے طالب ہو ہوں بلکہ حرام اور شہادت اور بادشاہوں کے مال پر گرفت ہوں اور ایک ایک کوٹری اور سپور اور وٹو کوٹری جان تی ہوں اور روزانہ سی بات پر حسد کرتے ہوں اور ہرگز کوئی ذرا ہی مخالفت اور کوئی کسی سے کھٹکے دوسرے کی ہتک سے بچ کر وہاں رہوں تو پھر ایسے صوفی کہلاتے ہیں اور ان کو کون کا مخالط طاعن ہے اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بڑھیا سنے کہ دلیروں اور ناداروں کے چہرے لکھے جاتے ہیں اور ان کے واسطے جاگیریں مقرر ہوتی ہیں تو اس کو بھی شوق جاگ لینے کا دھنکیر ہوا سکے یہ ایک زرہ پہنے اور سر پر خود لکھے اور جو اشعار کہ میدان کا زار میں گردان ہا درجوش جرات کیواسے طے پڑتے ہیں اور انکو کسی سے کچھ لے اور جس طرح پہلوان محرمہ جنگ میں اکڑتے ہیں سے چلتے ہیں وہ بھی دریافت کر لے غرض تمام ان کے خصال اور گفتگو اور حرکات و سکنات سیکر لشکر میں جاسے کہ دلیروں میں نام لکھا جاوے جب ہاں پہنچے تو ان سے محکم کہ حکم ہو کہ اسکا زرہ و خود تار کربا عضاد رستے کچھ لو اور کسی پہلوان سے کشتی کر او تاکہ معلوم ہو کہ کتنی جرات اس میں ہے جب ہو جب کلم لباس ظاہری او تارا جاسے تو معلوم ہو کہ ایک بڑھیا کم زور جس سے اچھی طرح زرہ و خود بھی زچل سکے مہجور ہے اس وقت اس سے کہا جاوے کہ تو بادشاہ سے کہنی کرنے آئی تھی کہ سب لوگوں میں اس کی ہنسی ہو اور فریہ میں آجائے پھر اس کو حکم دیا جائے کہ اس کو پکڑ کر ہاتھی کے پانوں میں ڈلوادو کہ ہنسی سب پس ڈالے یہی حال ان لوگوں کا جو ظاہر میں لباس صوفیوں کا لکھتے ہیں قیامت میں اس بڑے بادشاہ کے سامنے پیش ہونے جو لباس ظاہری اور گدڑی کو نہیں دیکھتا ازول سے سوکار کھتا ہے اور ایک نثر اور ہے جو اس پہلے فریق کی نسبت زیادہ مخالطے اور غریب ہیں ان کو یہ شاق معلوم ہوتا ہے کہ کپڑے کھینچا ہوں اور صوفی بننے کو بھی دل چاہتا ہے اور بدون لباس صوفیوں کے صوفی بن نہیں سکتے اس واسطے انھوں نے حریر اور ریشم تو چھوڑ دیا مگر نفیس رقع اور عمدہ عمدہ مخالط کپڑے اور رنگین مچا ہونے کی تلاش کیے اور کپڑے ایسے پہنے جو ریشمی سے بھی قیمت میں زیادہ ہوں اور جان لیا کہ صرف کپڑے پہنے اور پیوند کائنات سے صوفی ہو گئے اور بدینہ جانا کہ کپڑے صرف اس واسطے پہنے کہ ان کو ہمیشہ میل کے باعث دھونا نہ پڑے اور چونکہ اکابر سلف پوپد لگا کپڑا پہنتے تھے نہایت ہی سہولت سے

اور خون نے بھی پوند کا پناہ لے کر اے عمدہ مظلوم کاٹ کاٹ کر مرقعات سلوانے سے کیسے پہلے
لوگوں کے مشابہ ہو گئے ان لوگوں کی خاموشی سب مغروروں سے بڑھ کر ہے ایسے کہ نفس
کپڑے پہنتے ہیں اور لذت کو نہ کھاتے ہیں خوب مزے اڑاتے ہیں حکامِ عالم کا مال لیتے ہیں
اور ظاہری گناہوں سے بھی نہیں بچتے باطن کا تو کیا ذکر ہے اور پھر صوفی کے صوفی بنے ہوئے ہیں
اور اپنے آپ کو بہتر خیال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی شر خلق میں بھی چھپتی ہے کیونکہ جو انکی پیروی
کرتا ہے وہ تباہ ہوتا ہے اور جو پیروی نہیں کیا اس کا عقیدہ سب صوفیوں کی طرف سے ڈھیلہ ہو جاتا ہے
سب کو وہ ایسا ہی جانتا ہے اور سبے صوفیوں کی نسبت بھی اسکی کیفیت کو دیکھنے سے زبان طعن
کھولتا ہے اور یہ سب انہیں لوگوں کی شامت اور شرارت سے ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے
جو علم معرفت کے مدعی ہیں اور انکو دعویٰ ہے کہ ہم سب مقامات و حالات سے عبور کر چکے ہر وقت
مشاہدہ حق میں رہتے ہیں اور قرب الی اللہ میں پہنچے ہوئے ہیں حالانکہ ان باتوں کے صرف نام
اور الفاظ ہی سنے ہوتے ہیں لیکن چندین خلاف قیاس اہل معرفت کی سیکھ لیتے ہیں اور انہیں کو
گاتے پھرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ باتیں سب پاؤں اور پچھلوں کے علم سے اعلیٰ ہیں ان کا
فہم اور فہمیں اور محدثین اور عابدین کو بھی بغیر حقارت دیکھتے ہیں عوام بچار کے کس کتنی میں ہیں
یہاں تک کہ اگر کوئی کسان یا جلاہدہ اپنا کام چھوڑ کر چند روز انکی صحبت میں رہتا ہے اور وہ باتیں وہی
سیکھتا ہے تو وہ بھی انکو کہتا پھر تپ اور جانتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں سب حق کی روشنی کہتا ہوں
اور بڑے راز و نیاز کی باتیں سننا انوں عابدوں اور علما کو کچھ مال نہیں جانتا عابدوں کو تو کہتا ہے
کہ یہ لوگ مخمٹی اور غرور ہیں اور علما کے باب میں کہتا ہے کہ یہ بوسے کی جہت سے خدا و تعالیٰ سے
محبوب ہیں اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ خدا سیدہ اور مقرب ہوں حالانکہ خدا کے نزدیک ہی لوگ
منافق اور بدکار ہیں اور اہل دل کے عندیہ میں احمق اور جاہل کبھی علم پڑھانہ کوئی خلق درست کیا
نہ عمل رہتہ کیا نہ دل کی حفاظت کی بجز اسکے کہ جو دل نے چاہا وہ کیا اور چند بیودہ باتیں سیکھ کر
یا دکر لیں اور ایک فرقہ اور ہے جنہوں نے شریعت کو لپیٹ دھرا اور آزادی میں مبتلا ہو کر
احکام کو ترک کر کے سب حلال اور حرام کو برابر سمجھا اور میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ ہر
عمل سے بے پروا ہے جو اپنے نفس تکلیف کرنے سے کیا فائدہ اور بعض کا یہ قول ہے کہ لوگوں
حکم ہے کہ لوگوں کو شہوات اور محبت دنیا سے پاک کریں کہ یہ بات محال ہے غرض کہ انرا ممکن کا حکم
دیا گیا ہے اور اس دھوکے میں وہ آئے جسکو تجربہ بنوہم نے تو امتحان کر کے دیکھ لیا کہ یہ امر محال ہی

اور اس حق کو یہ خبر نہیں کہ حکم شہوت غضب کے دور کرنے کا جو ہوا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ
 اونکو چڑھے اگھا دیں بلکہ یہ حکم ہے کہ اونکو ایسا دبا دیں کہ ہر ایک انہیں سے تابع حکم شرع اور عقل کا
 ہو جائے اور بعض کہتے ہیں کہ اعمال ظاہری کا تو کچھ اعتبار نہیں خدا تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور
 ہمارے دل خدا کی محبت میں شیفتہ و فریفتہ ہیں اور معرفت میں کمال کو پہنچ گئے ہر دن سے تو ہم
 دنیا کے کام کرتے ہیں اور دل تہتانہ لامکان کے متکلف ہیں ہم میں جو شہوات کی پابندی ہے
 تو ظاہری کے اعتبار سے ہے دل کے اعتبار سے نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ عوام کو ترجیح سے
 بڑھکتے ہیں ہر کو حاجت تہذیب نفس کی اعمال بڑی سو نہیں اور چونکہ ہم لوگ معرفت میں قوی ہیں تو
 شہوات ہر گز راہ سلوک سے نہیں روک سکتیں اس سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کو
 دے رہے ہیں بڑھکتے ہیں اس لیے کہ اونکو ایک ہی خطا مانع سلوک تھی اور اسکے واسطے ہر سو ان
 گریزاری اور نوحہ و شکباری متواتر کرتے تھے۔ ان لوگوں کی فتنیں جو اپنے آپ کو آزاد اور شایہ
 صوفیوں کے سمجھتے ہیں بہت ہیں اور بنارس کے مغالطے کی یہی بات کہ شیطان کے دوسو سے ہیں
 آجائے ہیں اس لیے کہ بدون علم کے پڑھے اور کسی واقف کار شیخ کی اقتدا کیے مجاہدین لاکھ ہوں
 حالانکہ اقتدا علم کی کرنی چاہیے عجب کہ بے علم متوان خدا را شناخت د اور ایک فرقہ اور ہے جو
 ان لوگوں سے بھی بڑھ کر ہے وہ اعمال اچھی طرح کرتے ہیں اور طلب حلال میں سعی کرتے ہیں اور
 ہل کے در بدر رہتے ہیں یہاں تک کہ بعض تمام مقامات زہد اور توکل اور رضا اور محبت کے مدعی
 ہوتے ہیں مگر نہ ان مقامات کی حقیقت کو جانتے ہیں نہ شروط و علامات و آفات پہچانتے ہیں
 بعض مدعی اس بات کے ہوتے ہیں کہ ہم عاشق خدا اور اس کے فریفتہ و محبت ہیں اور شاید
 انہوں نے خدا تعالیٰ کے باب میں ایسے خیالات باز دھر لیے ہوں جو عجیب ہیں کہ بدعت ہوں
 یا کفر میں محبت قبل معرفت کرنے لگتے ہیں پھر اس پر طرہ یہ ہے کہ بعض کام ایسے کرتے ہیں جو خدا کو
 کو برے معلوم ہیں مثلاً خدا کے کام پر اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دینا اور بعض کام خلق کی
 شرم سے نہ کرنے اور اگر علیحدہ ہوتے تو خدا تعالیٰ کی شرم سے ہرگز نہ چھوڑتے مگر یہ نہیں جانتے
 کہ یہ بالیقین خلاف محبت ہیں بعض لوگ قناعت اور توکل پر عمل کرتے ہیں اور جنگل میں بے زاد
 و توشہ پھرتے ہیں تاکہ دعویٰ توکل ٹھیک ترے لیکن یہ نہیں جانتے کہ ایسا کرنا بدعت ہے
 سلف کے اکابر و صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول نہیں حالانکہ وہ لوگ انکی نسبت توکل کو زیادہ جانتے تھے
 انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ جان کو خطرے میں ڈالنا اور توشہ نہ لینا توکل ہے بلکہ وہ لوگ توشہ

لیکر خدا پر توکل کرتے تھے اپنے توشے پر اعتماد نہ کرتے تھے ان کو کون کا یہ دستور یہ کہ کوئی عین
 تراویہ میں لیتے مگر کسی اور سب سے اپنا بھی کچا کر لیتے ہیں خدا پر توکل حب بھی نہیں کرتے غرض کہ منیہات
 کے جتنے مقامات ہیں اونہیں مغالطہ بھی ہوتا ہے جس سے لوگ بھوکا کھا جاتے ہیں اونہیں غایت کا
 آنا رحم نے جلد چارم میں بیان کیا ہے یہاں کچھ ضرورت لکھنے کی نہیں اور ایک فرقہ اور ہے
 کہ اونہوں نے غذا ہی کے باب میں اپنے نفس پر سکی کر رکھی ہے یہاں تک کہ غذا و حلال ہی
 کھاتے ہیں مگر سو اس ایک خصلت کے دل اور اعضا کو اور خصال کا پابند نہیں کرتے اور بعض
 اشخاص اپنے کھانے میں اور لباس میں مکان میں نو حلال نہیں ڈھونڈتے اور چیزوں میں بہت
 اسکی کاوش کرتے ہیں اور بیچارے کو یہ خبر نہیں کہ خدای تعالیٰ اپنے بندوں سے نہ تو صرف حلال
 غذا سے رہنی ہے اور نہ اس بات سے کہ تمام اعمال کرے اور طلب حلال نہ کرے بلکہ خدای تعالیٰ کی
 رضامندی کی واسطے طباعت کا بچا لانا اور ہر ایک گناہ سے بچنا چاہیے اور جو یہ خیال کرے
 کہ تھوڑی سی بات سے کام کل جاوے گا وہ مغرور ہے اور ایک فرقہ خوش خلقی اور تواضع اور سخاوت
 مدعی ہیں اور صوفیوں کی خدمت کے در پر چند لوگوں کو جمع کر کے بتکلف اونکی خدمت کرتے ہیں
 اور اس خدمتگزاری کو اپنی ریاست و مال کا جال بنا رکھا ہے بظاہر تو خدمت کرتے ہیں اور
 غرض اونکی مگر بہت ظاہر ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ کا اتباع کرینگے مگر دراصل مخدوم و متبع بننا
 چاہتے ہیں انکی خدمت سے اپنا نفع ڈھونڈتے ہیں۔ پھر مال حرام اور شہوات کا اکٹھا کر کے
 اونکی خدمت کرتے ہیں تاکہ خدمتگزاری میں نام مشہور ہو اور بہت سے تابع ہو جاویں بعض لوگ
 بادشاہوں کا مال لیکر صوفیوں کو کھلاتے ہیں اور بعضے اوس مال کو راہ حج میں اونپر صرف کرتے ہیں
 اور جانتے ہیں کہ ہماری غرض صرف ان لوگوں کی خدمت ہے حالانکہ ان سب کا باعث شہر یا اور
 شہرت ہوتی ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ خدای تعالیٰ کے احکام میں سے ظاہر و باطن میں اور چھ
 سچا نہیں لاتے صرف حرام مال لیکر خدمت کرنے پر رہتی ہیں اور جو شخص مال حرام لیکر راہ حج میں
 صرف کرے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسجد بنوانے اور اوپر استرکاری پاخانے کی
 کرے اور جانے کہ میری عمر عمارت سے ہے اور ایک فرقہ سجادہ اور تہذیب اخلاق
 اور نفس کے پاک کرنے میں مشغول ہو کر عیوب نفس کی بحث میں بہت مبالغہ کرتے ہیں اور
 ہر حال میں عیوب کے جوایں رکھ کر اونکی آفات میں نکتے نکالا کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ نفس میں
 یہ عیب ہے اور اگر اسکو عیب جاننے سے غفلت کرے تو یہ بھی عیب ہے اور اس کے عیب بچو

اگر توجہ کرے تو یہ بھی عجیب ہے اس طرح گفتگو میں مسلسل بیان کرتے ہیں اور ان میں چینی باتوں میں ان مقامات ضائع کرتے ہیں اور جو شخص عمر بھر عیوب کی تلاش اور ان کے علاج کی تحریر میں ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص حج کے موافق اور اس کی آفات کی تلاش میں ہے اور راہ حج کو طے کرے تو اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا اور ایک فرقہ اور ہے جو اس سے آگے بڑھتے ہیں اور اس کو طریق بھی شروع کر دیا ہے اور ابواب معرفت اور پیر کھل سکتے ہیں پس حجاب معرفت کے مبادی سے اس کے مغز میں خوشبو پونچھتی ہے اور اس سے تعجب و رنجوش ہوتے اور اس کی غرابت سے عجب کرتے ہیں یہ سوا سوا کے دل و دیکھی طرف ملتفت ہو کر سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ دروازہ ہم پر کیسے کھلا اور وہ پر کیوں بند ہے اور یہ مغالطہ ہے اس واسطے کہ خدای تعالیٰ کی راہ کے عجائبات کی کچھ انتہا نہیں اگر سالک ہر عجیب بات پر حیرت ہو جائے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ تو مقصود کیسے حاصل ہوگا اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملازمت کو چاہے اور اس کو دروازے کے سامن میں ایک بیغ دیکھے حسین ایسے غنچے اور پھول ہوں جو اس سے بھی نہ دیکھے ہوں اور گھڑا ہو کر اٹھنے کا نشانہ نہ دیکھے کہ بادشاہ کی ملازمت کا وقت فوت ہو جائے تو عجائبات پر تو قف کرنا اور اس کی سیر حاصل کیا پند ہونا بھی مغالطہ میں نہ حاصل ہے چنانچہ مولانا روم ہم فرماتے ہیں شعر

ایک اور بے نہایت درمیت ہر پیر و پری میری بروی مایست

اور ایک فرقہ اور ہے جو اسے بھی کچھ آگے نکل گئے ہیں یعنی جو انوار و عطا پاکہ اور پیر راستہ میں فائز ہوتے ہیں اور پیر توجہ نہیں کرتے اور نہ ان سے اطہار فرج و سرور کر کے اس جگہ تو قف کرتے ہیں بلکہ برابر راہ قطع کرنے سے کام لیتے ہیں یہاں تک کہ قریب منزل مقصود پہنچاؤں میں ہر حال میں جس کا نام قرب الی اللہ ہے اور یہاں اگر بایں گمان کہ ہم وہاں الی اللہ ہو گئے تو قف کیا اور دھوکا کھایا کیونکہ خدای تعالیٰ کے نور کے شہر پر وہ ہیں جب سالک کسی ایک پران پر وہ میں سے پہنچتا ہو اور اس کو گمان ہو کہ ہے کہ میں خدا رسیدہ ہو گیا اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول میں جس کا حال قرآن مجید میں خدای تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتا ہے **قُلْ أَجِنَّا عَلَى الْكَافِرِينَ** اور اسی کو کہا **قَالَ هَذَا رَأَيْتُ** میں کو کب سے مراد اشارہ آسمانی نہیں کیونکہ ان کے لئے کوئی آپ کم نمی میں بھی دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ معبود نہیں یہ تو بہت سے ہیں علاوہ ان میں ماوان بھی جانتے ہیں کہ شاہے خدا نہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے شخص اشارے سے طرح سنالو کما سکتے ہیں جس سے گنوار تک مغالطہ نہیں کھاتے بلکہ مراد اس کو کب سے ایک نور ان

یہ عجیب انداز عیال
ہر پیر و پری میری بروی مایست
نار بولہ بھی رہی ہے

اور واقع میں یہ جگہ بھی مغالطے کی ہے اس لیے کہ تجلی کرنے والی چیز اور جسمین وہ تجلی کرتی ہے
 دونوں ایک صورت کی ہو جاتی ہیں مثلاً جو شے رنگین کہ آئینے میں نظر آتی ہے آئینے کا رنگ بھی
 ویسا ہی نظر آتا ہے یا شیشہ سفید ہیں اگر کوئی رنگدار چیز بھرتو شیشہ اسی رنگ کا مسدوم کا
 اسی لحاظ سے نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی چمک اور
 تجلی اور نہیں زیادہ ہے تو مغالطے سے انھیں کو خدا جان لیا جیسے کوئی شخص ستارے کو آئینے
 یا پانی میں دیکھ کر گمان کرے کہ یہ ستارہ ایک اندر ہے اور اس کے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھا کر
 تو مغرور ہو کر مارا گیا۔ اور طریق معرفت کے طے کرنے میں جتنی قسم کے مغالطے ہوتے ہیں ان کو بیان
 و قمر چاہیے اور جب تک تفصیل علم کاشفہ کی بالکل تکبیجائے تب تک سب کا بیان بھی نہیں ہو سکتا
 اور علم کاشفہ کے بیان کی اجازت نہیں اور غالب ہے کہ جس قدر ہم نے بیان کیا ہے اس کو بھی فکر
 کرنا مناسب تھا اس واسطے کہ جو اس طریق کا چلنے والا ہے اس کو غیر سے سننے کی حاجت نہیں
 اور جو نہیں چلتا اس کو سننے سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ احتمال ضرر کا ہے اس واسطے کہ جیسے فیہ شہادہ
 جو سمجھ میں نہیں آتی اس سے حیرت پیدا ہوتی ہے لیکن اتنا فائدہ ہے کہ جس مغالطے میں رہتا ہو
 اس سے نکل جاتا ہے اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اور معرفت کو جو اپنے خیال فاسد اور زہینہ میں
 عقل قاصر میں ایک ذہنی بات سمجھتا ہے ان حالات کے سننے سے یقین کر لیتا ہے کہ واقع میں یہ امر
 بہت بڑا ہے اور نیزہ لیا تو اللہ کے مکاشفات کا ذکر اگر کیا جاتا ہے تو اس کا بھی یقین ہو جاتا ہے
 اور جب کو مغالطہ قوی ہوتا ہے وہ ہر حال میں کیا نہ ہو بیسارے نہیں آتا تھا اب بھی نہیں آتا
 چوتھی فصل ارباب اموال کے مغالطے کا ذکر ان کے بھی بہت فرقے ہیں ایک فرقہ وہ ہے جو
 مسجدوں اور درویشوں اور سرائوں اور پلوں کی تعمیر کے حریص ہوتے ہیں یعنی ایسی چیزوں کا
 بنائے کی جیسے لوگ دیکھیں اور ان عمارات پر اپنا نام کندہ کر دیتے ہیں تاکہ ہمیشہ ان کا یادگار
 ہے اور مرنے کے بعد یہ نشان باقی رہے اور اپنی درشت بین اس شخص سے متوجہ مغفرت ہو جائیں
 حالانکہ وہ سب یہ لوگ مغالطے میں ہیں اول تو اس بات سے کہ عمارات مذکورہ کو ایسے مال سے
 بناتے ہیں جو غلام اور غصب و رشوت وغیرہ وجوہات ممنوع سے پیدا کرتے ہیں پس اول تو اس وجہ سے
 خدا کے غضب کے سرور ہوتے کہ مال حرام کیا دوم اس وجہ سے کہ اس کو اپنی ریا و شہرت کے لیے
 اڑایا اور پھر واجب تھا کہ اس مال کو نہ پیدا کرتا اور جب اس کو تحصیل کر کے خدا کے گناہگار ٹھہر کر
 تو یہ چاہیے تھا کہ توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کرتے اور مال لکان مال کو حوالہ کرتے خواہ اصل مال

یا اہل فرشتہ تو اس کا بدلہ دیدیتے اور اگر مالک نہ ملتا تو اس کے وارث کو دیتے اور اگر کوئی وارث
 بھی نہ ملتا تو اس مال مسلمان کو سے ضروری مصلحت میں خرچ کرتے اور غالب ہے کہ مساکین کو بانٹنا
 اس مال کا زیادہ ضروری معلوم ہوتا مگر مساکین کو نہیں تقسیم کرتے اس خوف سے کہ مبادا دوسرے
 لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہی عمارت بنا لیں اور کوئی شہرت اور بھین کے ہاتھ لگے اس سے
 معلوم ہو کہ عمارت پر جو یہ لوگ حریص ہیں کچھ سوا سٹے نہیں کہ بقائے خیر چاہتے ہوں بلکہ ان کی
 غرض ریا اور نیکنامی اور محبت شناسی اور جانتے ہیں کہ ان کے باقی رہنے سے چار اناام جو اپنے کندہ ہو
 وہ بھی بنارہیگا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان عمارتوں میں روپیہ لگانا اخلاص
 اور خیر کا کام ہے حالانکہ اگر اسے کہا جائے کہ ایک روپیہ خرچ کرو مگر جس جگہ خرچ کرو وہ ان اپنا نام
 نہ لکھو تو ہرگز نفس قبول کرے اور بدشواریاں اور خدا تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے خواہ نام لکھا ہو
 یا نہیں اگر لوگوں کو دکھلانا نہ منظور ہو تا صرف خدا ہی کے لیے کام ہوتا تو نام لکھنے کی کیا حاجت
 اور ایک فرقہ اور ہے کمال وجہ حلال سے پیدا کر کے مسجد و مین گناہ دیتے ہیں وہ مغالطہ میں ہیں
 دو جہت سے اول تو ریا اور طلب شہرت کی جہت سے ایسے کہ بعض اوقات ایسے شخص کی پڑوس
 یا شہر میں ایسے محتاج ہوتے ہیں کہ اسے سلوک کرنا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے اور مسجد و مین کے
 بنانے سے ان کو دنیا افضل ہوتا ہے مگر ان کو جو مسجد و مین لگا دینا اچھا معلوم ہوتا ہے اسی وجہ
 یہی ہے کہ عمارت کو لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے اور دوسری وجہ مغالطہ کی یہ ہے کہ مسجد و مین پر جو
 نقش و نگار کرتے ہیں وہ ممنوع ہے اور نمازیوں کا وہ بیان اس سے بنتا ہے نظر اور بھین پر
 پڑتی ہے اور مقصود نماز سے فروتنی اور دل کا حاضری ہوتا ہے اور جب ان نقش و نگار میں ہوتا تو
 ثواب باطل ہو گا اور اس کا وبال نقش و نگار کرنے والے کے ذمہ رہیگا اور وہ اس خیال میں ہے
 کہ میں امر خیر کرتا ہوں یہ میرے لیے وسیلہ رضای الہی ہو گا حالانکہ اس سے خدا کی ناراضی کا
 مستحق ہوا اس کو گمان ہے کہ میں خدا کی اطاعت کرتا ہوں اور اس کے حکم کو بجالاتا ہوں اور واقعہ میں
 نقش و نگار سے لوگوں کے دلوں کو پریشان کرتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ مسجد و مین پر
 کیفیت دیکھ کر اپنے گھروں کو ایسا ہی فرین کریں اور اس کا وبال بھی اسی شخص کی گردن پر پڑے
 حاصل یہ کہ مسجد ہوا سٹے ہوتی ہے کہ اوس میں تواضع اور حضور دل اللہ کے سامنے ہو۔ حضرت
 مالک بن دینار رحم فرماتے ہیں کہ دو شخص ایک مسجد میں آئے اور مین سے ایک مسجد کو دروازہ
 کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ مجھ جیسا آدمی خدا کے گھر میں جاسے یعنی شدت احتیاط و انکسار سہی یہ جملہ کہا

مذہب اہل بیت علیہ السلام
 جلد سوم
 باب ہر سولہ کی ذریعہ فضل مبارک و اہل بیت علیہ السلام

اسی جگہ صدیقون میں لکھا گیا یعنی تعظیم مسجد اس درجے پر کی کہ اپنے جانے سے گویا مسجد کو اکوڑ
 سمجھا اور ایسی ہی تعظیم مناسب بھی ہے یہ نہیں کہ مسجد کو مال حرام سے یا دنیا کے مفزعات سے
 لپ بوت دیا اور خدا پر احسان کیا۔ اور جواریون نے ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں
 عرض کیا کہ دیکھے یہ مسجد کیا عمدہ ہے اپنے فرمایا کہ اے میری امت میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
 اس مسجد کی اینٹ پر اینٹ قائم نہ چھوڑے گا اس مسجد والوں کے گناہ کے باعث سب کو برا ہو کرے گا
 اللہ کے نزدیک سونے چاندی کی کچھ قدر ہے اور نہ ان اینٹوں کی قد جو کچھ انھی معلوم ہوتی ہیں بلکہ
 اس کے نزدیک سب سے محبوب چیزیں نیچت مل ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ زمین کو کہا کہ کہتا ہے اور جب
 نیچت نہیں ہتے تو اوھین کی شامت سے زمین کو ویران کر دیتا ہے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجدوں کو طمع کرو اور قرآن کو چاندی سونا پسند کرنا
 اوسوقت تم پر تباہی آوے گی۔ اور حضرت حسنؓ نے نقل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابراہہ
 مسجد مدینہ منورہ کی تعمیر کا کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی پاس آئے اور فرمایا کہ اسکو سات آٹھ بچا
 بنائو اور طمع اور نقیض مت کیجیو غرض کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو بات بُری تھی اسکو اچھا کر
 اوسپر تکیہ کیا اور ایک فرقہ اور ہے کہ مال صدقات میں خرچ کرتے ہیں اور فقرا و مساکین کو دیتے ہیں
 اس خیرات کیواسطے ایسا موقع ڈھونڈتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوں اور فقرائین سے بھی ایسوں کی
 تلاش کرتے ہیں جو شکر گزار اور نام مشہور کرنے والے ہوں اور خیرات کو بڑا جانتے ہیں اور اگر کوئی
 فقیر اوسنے کچھ لیکر چھپائے تو اوسکو خطا دار اور ناشکر جانتے ہیں اور کبھی حج میں بہت سا اوتھار
 کہ ایک حج کے بعد دوسرا کرتے ہیں مگر اپنے ہمسایوں کو بھوکا ہی چھوڑتے ہیں اسی لیے حضرت ابن مسعود
 نے فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہونگے جو بے سبب بھی حج کرے ہونگے چونکہ اکثر لوگ پاس
 مال ہوگا اسواسطے سفر کرنے کو کچھ دشوار بناتے ہونگے حج سے جو پھرینگے تو محروم اور لٹوھٹے
 آویں گے یعنی ثواب خاک نہ ملیگا آپ تو سواری پر چنگل و بگستان میں پھرتے ہونگے اور اوسنے پردہ سی
 محتاج ہونگے کہ اونکی خبر لینے اور ابوالضرر کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت بشر بن الحارثؓ کے
 پاس آیا اور کہا کہ میرا ادھ حج کا ہے میں آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں آپ کو جو چھ فرمائا تو
 آپ بھی فرما دیں آپ نے پوچھا کہ حج کیواسطے تیرے پاس کیا ہے اوسنے کہا کہ دو ہزار درہم آپ
 فرمایا کہ حج سے تیر مقصد کیا ہے سیر کرنا منظور ہے یا شوق خانہ خدا کا ہے یا رضائیں اللہ تعالیٰ
 کی اوسنے عرض کیا کہ مجھے رضائیں منظور ہے آپ نے فرمایا کہ اگر گھر بیٹھے تجھ کو رضا اتمی ان

[illegible]

دو ہزار درہمنوں کے خرچ سے بچا ہے اور محکوم یقین بھی ہو جاوے کہ خدا کی رضا بیشک ہوئی
 توبہ کر گیا اور سنے کہا ائبتہ آپ نے فرمایا کہ توجا اور ان درہمن کو دس دسویں کو دیدے قرضہ
 کو دے جو اپنا قرض ادا کرے اور محتاج کو دے جو اپنی شکستہ حالی درست کرے اور عیالدار کو
 دے جو اپنے عیال کی پرورش کرے اور یتیم کی پرورش کرنے والے کو دے جو یتیم کو خوش کرے
 اور اگر تیرا دل اس بات پر پکا ہو کہ ایک ہی شخص کو ان اقسام میں سے دے تو ایک ہی کو دیدینا
 اور یہ بینے ایسے کہا کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا اور مظلوم کی فریاد کو پہنچنا اور ضرر کو ٹالتا
 اور کم و در کم مدد کرنا قرض حج کے بعد سو حجوں سے افضل ہیں تو اب جا کر حساب میں نے کہا اور
 بموجب اس وپیہ کو تقسیم کر دے ورنہ جو دل میں ہو وہ کمرے اس شخص نے کہا کہ میرا دل تو سفر
 جا ہوا ہے پس حضرت بشیر نے قسم فرمایا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ مال جب تجارت اور
 شہادت سے اکٹھا ہو جاتا ہے تو نفس یہ چاہتا ہے کہ کوئی حاجت پوری کیجے اس کے لیے اعمال
 خاص کر کیا کرتا ہے مگر خدا ہی تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ متیقنوں کے اعمال کے سوا اور کسی عمل قبول
 نہیں کرے گا اور ایک فرقہ اور ہے کہ بخل کے ماتے مال کو جمع کرتے ہیں عبادت ایسی کرتے ہیں جس سے خرچ
 نہ ہو مثلاً کوروزہ رکھنا یا رات کو جاگنا یا ختم قرآن کرنا وغیرہ اور یہ لوگ بھی مغرور ہیں ایسے کہ سن
 مملکت چیز ہے اس کے دل و نپہر جاری ہے اول اونپر اوس کا قلع و قمع مال کو دیکر کرنا چاہیے جو تین
 وہ کرتے ہیں اول کی کچھ حاجت نہیں اور اول کی مثال ایسی ہے جیسے کیسے کپڑوں میں سائب جس جاوے
 اور وہ قریب لاکھ کو بولیں اطمینان سے تسکین صفا کے لیے سب کچھیں بار بار ہوا بکھے جس کو سائب
 کھاٹ لیکا اور سکو بکھیں سے کیا فائدہ اور کب ضرورت ہوگی اس واسطے حضرت بشیر سے کسی نے کہا
 کہ فلانا غنی روزہ نماز بہت ادا کرتا ہے اپنے فرمایا کہ جو اس کے حال کے مناسب تھا وہ تو اس سے
 چھوڑ دیا جو وہ سروسر لائق بات تھی وہ اختیار کی اور سکویشیاں اٹھا کھجواں کو کھانا کھاتا اور
 مساکین کو کچھ دیتا اپنے آپ جو بھوکا رہتا ہے اس کی نسبت کریدار و خوش بہتر تھی اور ایک فرقہ اور
 کہ ان بخل اس قدر زیادہ ہے کہ مال میں سے سوائے زکوٰۃ کے اور کچھ نہیں دیتے پھر مال زکوٰۃ بھی ایسا
 برا دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ دیے مال سے نفرت کریں اور فقیروں میں سے ایسے فقیر دیکھتے ہیں
 جو اولیٰ خدمت کریں اور ان کے کاروبار میں پھر کریں یا آگے گواوے کسی خدمت کے محتاج ہوں
 یا کوئی کسی طرح کی غرض اس سے نکلے یا ایسا نہ دیتے ہیں جو کسی بڑے شخص کی سفارش لیکر آجواوے
 اسے دیتے ہیں کہ ہماری قدر اس بڑے آدمی کی نظروں میں ہو جاوے کہ ہم نے اور کا کام کر دیا

وہ بھی ہمارے کام میں دیر بے فکر ہے تو یہ باتیں سب کی سب نیت کی مفرد اور عمل کی تباہ کرنوالی ہیں اور جو شخص اس پر کرتا ہے وہ مغرور ہے اور اسکو گمان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوں حالانکہ بدکار و گناہگار ہے کہ خدا کی عبادت پر غیر سے عوصن چاہتا ہے اسطرح کی باتیں بالوالوں کے مغالطہ کی ہیں اور یہ بھی زائد از شمار ہیں الا جنس مغالطہ کی تنبیہ کے طور پر کچھ لکھ دی گئیں اور ایک فرقہ اور ہے کہ وہ عوام خلق اور مالداروں اور فقراء میں سب میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ وعظ کی مجالس میں کہنے ہی کو اپنی نجات کی واسطے کافی و دانی اعتقاد کرتے ہیں اور مجلس عظمیٰ میں آنا ایک شرمناک و کفری ہے اور یہ گمان ہے کہ صرف وعظ کے سنتے ہی سے ثواب ملے گا گو اس پر عمل نہ کریں اور یہ انکا خیال غام ہے اسلئے کہ مجلس عظمیٰ کو جو فضیلت ہے تو اسی جہت سے ہے کہ اس سے آدمی کو رغبت خیر کی ہوتی ہے اگر یہ بات کسی مجلس میں نہ ہو تو اس میں کچھ بزرگی نہیں اور رغبت اس واسطے اچھی ہے کہ اس سے آدمی آمادہ عمل ہوتا ہے اگر وعظ سے رغبت ایسی ضعیف ہوئی کہ عمل پر آمادہ نہ کیا تو ایسی رغبت سے کیا فائدہ اور جو چیز کسی اور چیز کی واسطے مطلوب ہوتی ہے اگر وہ دوسری چیز اس سے پہلے تو اول چیز کو لیکر کیا کرے۔ اور کبھی واعظ کی زبانی جو فضیلت مجلس عظمیٰ کی سنتے ہیں اور روٹیکار ثواب گوش زد ہوتا ہے تو مقارنہ میں پڑتے ہیں اور غور تو ان کی طرح ہونے لگتے ہیں اور کبھی کوئی کلام خوشنما سنتے ہیں تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرتے کہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ خدا تو ہی بچاؤ یا خدا پناہ ہے یا معاذ اللہ یا سبحان اللہ وغیرہ اور اپنے گمان میں جو کچھ کرتے ہیں وہ سب چھپا کر ہے ہر حال انکا مغالطہ صریح ہے اور انکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار حکیموں کے مطب میں جایا کرے اور جو کچھ ہانڈ کر ہو اسکو سنا کرے یا کوئی بھوکا کسی ایسے کے پاس بیٹھا کرے جو خوب مزہ دار کھانوں کے نوکر اس سے کیا کرے تو اس سے نہ تو مرین کام میں جاوے گا نہ بھوکے کی بھوک اسطرح طاعات کے اوصاف سنتے اور عمل کرنے سے خدا کے نزدیک کچھ فائدہ نہوگا اس سے معلوم ہوا کہ جس وعظ کے سنتے سے آدمی کچھ تغیر اسطرح کا نہو جسکے باعث افعال بد بجا دیں اور خدا کو تعالیٰ کی طرف توجہ قوی نہ یعیف توجہ ہو جاوے اور دینا سے روگردان ہو تو اسطرح کا وعظ اس کے حق میں اور زیادہ باعث بازپس کا ہوگا اگر اسکو آدمی اپنے لیے ذریعہ سعادت سمجھے تو غلط فہمی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو کچھ تم نے مغالطہ کی وہ جہیں لکھی ہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس سے کوئی خالی نہیں اور اس سے بچنا بھی غیر ممکن ہے اور اس سے آدمی کو ایک یا اس میں پڑا ہوتی ہے کیونکہ اتنی طاقت تو کسی میں ہے نہیں کہ ان آفات سے بچے بچے تو ضرور ہے کہ نامید ہو کر بیٹھ کر اسکا جواب یہ دے کہ انساں اگر کسی چیز میں محبت ہمارے تو

البتہ اس چیز کو بڑا بھی جانتا ہے اور نا امید بھی ہوتا ہے اور اس آہ کو دشتوار گذار سمجھتا ہے لیکن اگر اہمت اور خواہش صحیح کسی شے کی کرتا ہے تو غرض تک پہنچنے کے لیے اپنی فکر و قیوت سے بڑھی باریک باتیں اور خفیہ راہیں نکال لیتا ہے مثلاً اگر راستے جانور یا وجود فاصلے کے اوتار بنا چاہے تو آواز مار سکتا ہے یا پھلی کو سمندر کی تہ میں سے اور پنکھالنا چاہے تو نکال سکتا ہے یا پہاڑ کو نیچے چاندی اور سونا نکالنا چاہے تو کھود کر نکال سکتا ہے یا جنگل کے وحشی آزاد کو گرفتار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا درندہ دل اور ہاتھیوں اور دوسرے بڑے جانوروں کو مطیع بنایا چاہے تو بنا سکتا ہے یا سانپ اڑدہ کو پکڑ کر کھینا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ اونکو پکڑ کر زہر مہرہ اونکے اندر سے نکال دے یا اگر چاہے کہ توت کے پتوں سے ریشم نقش بنائے تو تدا بیر سے بنا سکتا ہے یا مقدار ستاروں کی اور اونکا طول و عرض معلوم کرنا چاہے تو علم ہندسہ کے ذریعے سے زمین پر کھڑا کھڑا دریافت کر سکتا ہے غرض کہ آدمی تدبیریں نکالنے میں اتنا ہے ہر ایک چیز کی تدبیر اور ہر ایک کائنات میں جدا جدا تدبیر اور ہر شے سے جدا کام لیتا ہے مثلاً گھوڑے سے سواری کا کام اور کتے سے شکار کا اور بازو پرندوں شکار کا لیتا ہے اور ان اشیا کو ایسے اپنے قابو میں رکھتا ہے پھلی کے شکار کو جال بناتا ہے غرض بغور دیکھو تو اس طرح کی باریک تدبیریں آدمی کی بہت سی ہیں اور یہ سب تدبیریں صرف اس لیے کی ہیں کہ اونے دنیا کی غرض نکالے اور حصول مطلب کے لیے مدد لے پس اگر او سکوا امر آخرت پیش آوے اور صرف ایک ہی کام ہو یعنی دل کا سیدھا کرنا تو اس وقت اس کام سے عاجز ہو کر کہنے لگے گا کہ یہ امر محال ہے اور کس قدر تہ ہے کہ ایسا کرے نہیں بلکہ انسان کی اہمت کے سامنے محال نہیں اگر صرف ایک ہی مطلب پر ہمت لگائے چنانچہ مشہور ہے

بہر کارے کہ ہمت بستہ کر دو اگر خارے بود کلد بستہ کر دو

اور نیز ہمت مردان مدو خدا شل مشہور ہے علاوہ انہیں سلف کے صلحا اس کام سے عاجز نہوے اور جنہوں نے اونکا اتباع اچھی طرح کیا وہ بھی اس سے نہ ہائے اب بھی جو شخص سچا ارادہ اور ہمت قوی رکھتا ہو گا وہ کبھی عاجز نہ ہو گا بلکہ جتنی محنت کہ لوگوں کو دینا وہی تدبیر کے پیدا کرنے میں اور اس کے حساب کے درستی میں لگتی ہے او سکا وسواں حصہ بھی اس شخص کو نہیں ہوتی۔ اور مخالف سے بچنے کے لیے تین باتیں آدمی میں ضرور چاہئیں عقل اور علم اور معرفت عقل سے ہماری مراد وہ نورانی خلقی ہے جس سے کہ انسان اشیا کی حقیقت کا ادراک کرتا ہے اسل سبش میں آدمی کی ہوشیاری اور دانائی یہی ہے اور حق اور عبادت بھی عینی آدمی تین

نہیں کر سکتا اس لیے عقل کی صفائی اور فہم کی تیزی اصل پیدائش سے ہونی ضرور ہے
 اگر انسان شروع پیدائش سے ایسا ہوگا تو اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں البتہ اتنا ہو سکتا ہے
 کہ جب اصل عقل موجود ہے تو تجربہ وغیرہ سے اس کو زبردستی دے سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ
 بنیاد سعادت کی عقل و کیاست ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **اَعْلَمُكَ الَّذِي فَتَمَّ**
اَعْلَمُ بَيْنَ عِبَادَةِ اَللّٰهِ اَلْعَقْلُ اَمْ اَلْعَمَلُ اور **اَعْلَمُكَ الَّذِي فَتَمَّ** **اَعْلَمُ بَيْنَ عِبَادَةِ اَللّٰهِ اَلْعَقْلُ اَمْ اَلْعَمَلُ**
اَللّٰهُ فَحُبِّ اَحَدٍ مَا قَسَمَ اَللّٰهُ لِحَلْفِهِ خَطَا هُوَ اَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ وَ الْيَقِيْنِ
 اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر
 کوئی شخص من کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو تہجد گزار اور حج اور عمرہ ادا کرتا ہو اور صدقہ دے چھاو
 فی سبیل اللہ اور عیادت مرصن اور جنازے کا ساتھ دینا اور ضعیف کی اعانت کرنا یہ سب باتیں
 بجا لاتا ہو اس کا درجہ قیامت میں خدا کے نزدیک کتنا ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ثواب بہت
 عقل ملے گا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے
 کیسے کی اور آپ نے اس کو اچھا کہا آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ
 عبادت اور اخلاق اور فضل کا ذکر کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی عقل تباؤ کیسی ہے کیونکہ یہ اپنے
 اپنی حماقت کے باعث بدکاری کے گناہ سے بھی زیادہ خطا کرتی تھا ہے اور قیامت کے روز
 لوگوں کو قرب عقل ہی کے مقدار پر ہوگا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا تو اس کی عقل کا حال
 پوچھتے اگر کوئی عقل کو اچھا کہتے تو آپ فرماتے کہ وہ ہونا ہے اور اگر عقل کو اچھا نہ بتاؤ تو فرماؤ
 کہ وہ ہرگز سیدہ نہ ہوگا۔ اور ایک دفعہ جو ایک شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے کیا
 آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے کہا کہ عقل تو کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ جس نے جو پر ہم
 گمان کرتے ہو وہ بان تک وہ شخص نہیں پہنچے گا اس سے معلوم ہوا کہ تیزی نہم اور عقل حلی کا درست ہونا
 بھی ایک نعمت خدا کی ہے جو اصل پیدائش میں کھدیا ہے اور اگر بغیر حق و ہدایت سے
 جاتی رہتی ہے تو پھر اس کا تدارک نہیں ہو سکتا دوسری بات رفع مغالطہ کے لیے معرفت ہے
 اور اس سے ہماری غرض چار چیزوں کا پہچانا ہے اپنے نفس کا اور خدا و تعالیٰ کا اور دنیا کا اور
 آخرت کا اپنے نفس کو بچانے کے بندہ ذلیل ہے اور اس عالم میں مسافر ہے اور شہوات بھی
 نہیں اور اس کی طبیعت کے موافق صرف معرفت خدا و تعالیٰ اور اس کا دیدار ہے اور اس کا

عقل کی صفائی اور فہم کی تیزی اصل پیدائش سے ہونی ضرور ہے
 اگر انسان شروع پیدائش سے ایسا ہوگا تو اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں البتہ اتنا ہو سکتا ہے
 کہ جب اصل عقل موجود ہے تو تجربہ وغیرہ سے اس کو زبردستی دے سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ
 بنیاد سعادت کی عقل و کیاست ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **اَعْلَمُكَ الَّذِي فَتَمَّ**
اَعْلَمُ بَيْنَ عِبَادَةِ اَللّٰهِ اَلْعَقْلُ اَمْ اَلْعَمَلُ اور **اَعْلَمُكَ الَّذِي فَتَمَّ** **اَعْلَمُ بَيْنَ عِبَادَةِ اَللّٰهِ اَلْعَقْلُ اَمْ اَلْعَمَلُ**
اَللّٰهُ فَحُبِّ اَحَدٍ مَا قَسَمَ اَللّٰهُ لِحَلْفِهِ خَطَا هُوَ اَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ وَ الْيَقِيْنِ
 اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر
 کوئی شخص من کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو تہجد گزار اور حج اور عمرہ ادا کرتا ہو اور صدقہ دے چھاو
 فی سبیل اللہ اور عیادت مرصن اور جنازے کا ساتھ دینا اور ضعیف کی اعانت کرنا یہ سب باتیں
 بجا لاتا ہو اس کا درجہ قیامت میں خدا کے نزدیک کتنا ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ثواب بہت
 عقل ملے گا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے
 کیسے کی اور آپ نے اس کو اچھا کہا آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ
 عبادت اور اخلاق اور فضل کا ذکر کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی عقل تباؤ کیسی ہے کیونکہ یہ اپنے
 اپنی حماقت کے باعث بدکاری کے گناہ سے بھی زیادہ خطا کرتی تھا ہے اور قیامت کے روز
 لوگوں کو قرب عقل ہی کے مقدار پر ہوگا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا تو اس کی عقل کا حال
 پوچھتے اگر کوئی عقل کو اچھا کہتے تو آپ فرماتے کہ وہ ہونا ہے اور اگر عقل کو اچھا نہ بتاؤ تو فرماؤ
 کہ وہ ہرگز سیدہ نہ ہوگا۔ اور ایک دفعہ جو ایک شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے کیا
 آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے کہا کہ عقل تو کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ جس نے جو پر ہم
 گمان کرتے ہو وہ بان تک وہ شخص نہیں پہنچے گا اس سے معلوم ہوا کہ تیزی نہم اور عقل حلی کا درست ہونا
 بھی ایک نعمت خدا کی ہے جو اصل پیدائش میں کھدیا ہے اور اگر بغیر حق و ہدایت سے
 جاتی رہتی ہے تو پھر اس کا تدارک نہیں ہو سکتا دوسری بات رفع مغالطہ کے لیے معرفت ہے
 اور اس سے ہماری غرض چار چیزوں کا پہچانا ہے اپنے نفس کا اور خدا و تعالیٰ کا اور دنیا کا اور
 آخرت کا اپنے نفس کو بچانے کے بندہ ذلیل ہے اور اس عالم میں مسافر ہے اور شہوات بھی
 نہیں اور اس کی طبیعت کے موافق صرف معرفت خدا و تعالیٰ اور اس کا دیدار ہے اور اس کا

عقل کی صفائی اور فہم کی تیزی اصل پیدائش سے ہونی ضرور ہے
 اگر انسان شروع پیدائش سے ایسا ہوگا تو اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں البتہ اتنا ہو سکتا ہے
 کہ جب اصل عقل موجود ہے تو تجربہ وغیرہ سے اس کو زبردستی دے سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ
 بنیاد سعادت کی عقل و کیاست ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **اَعْلَمُكَ الَّذِي فَتَمَّ**
اَعْلَمُ بَيْنَ عِبَادَةِ اَللّٰهِ اَلْعَقْلُ اَمْ اَلْعَمَلُ اور **اَعْلَمُكَ الَّذِي فَتَمَّ** **اَعْلَمُ بَيْنَ عِبَادَةِ اَللّٰهِ اَلْعَقْلُ اَمْ اَلْعَمَلُ**
اَللّٰهُ فَحُبِّ اَحَدٍ مَا قَسَمَ اَللّٰهُ لِحَلْفِهِ خَطَا هُوَ اَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ وَ الْيَقِيْنِ
 اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر
 کوئی شخص من کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو تہجد گزار اور حج اور عمرہ ادا کرتا ہو اور صدقہ دے چھاو
 فی سبیل اللہ اور عیادت مرصن اور جنازے کا ساتھ دینا اور ضعیف کی اعانت کرنا یہ سب باتیں
 بجا لاتا ہو اس کا درجہ قیامت میں خدا کے نزدیک کتنا ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ثواب بہت
 عقل ملے گا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے
 کیسے کی اور آپ نے اس کو اچھا کہا آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ
 عبادت اور اخلاق اور فضل کا ذکر کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی عقل تباؤ کیسی ہے کیونکہ یہ اپنے
 اپنی حماقت کے باعث بدکاری کے گناہ سے بھی زیادہ خطا کرتی تھا ہے اور قیامت کے روز
 لوگوں کو قرب عقل ہی کے مقدار پر ہوگا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا تو اس کی عقل کا حال
 پوچھتے اگر کوئی عقل کو اچھا کہتے تو آپ فرماتے کہ وہ ہونا ہے اور اگر عقل کو اچھا نہ بتاؤ تو فرماؤ
 کہ وہ ہرگز سیدہ نہ ہوگا۔ اور ایک دفعہ جو ایک شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے کیا
 آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے کہا کہ عقل تو کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ جس نے جو پر ہم
 گمان کرتے ہو وہ بان تک وہ شخص نہیں پہنچے گا اس سے معلوم ہوا کہ تیزی نہم اور عقل حلی کا درست ہونا
 بھی ایک نعمت خدا کی ہے جو اصل پیدائش میں کھدیا ہے اور اگر بغیر حق و ہدایت سے
 جاتی رہتی ہے تو پھر اس کا تدارک نہیں ہو سکتا دوسری بات رفع مغالطہ کے لیے معرفت ہے
 اور اس سے ہماری غرض چار چیزوں کا پہچانا ہے اپنے نفس کا اور خدا و تعالیٰ کا اور دنیا کا اور
 آخرت کا اپنے نفس کو بچانے کے بندہ ذلیل ہے اور اس عالم میں مسافر ہے اور شہوات بھی
 نہیں اور اس کی طبیعت کے موافق صرف معرفت خدا و تعالیٰ اور اس کا دیدار ہے اور اس کا

جاننا بدون معرفت نفس اور معرفت رب کے نہیں ہو سکتا اسکے جاننے کی واسطے جو کچھ ممکن ہو چکا
 اور بیان عجائبات الہیہ اور بابت فکر اور بابت فکر میں لکھا ہے اس سے مدد لے کیونکہ اون ابواب میں
 وصف نفس اور جمال کبریا کے اشارات مذکور ہیں جن سے تفسیر فی الجملہ ہو جاتی ہے اور کمال معرفت
 اس کے بعد ہے اس لیے کہ وہ علوم مکاشفہ میں سے ہے اور ہم نے اس کتاب میں صرف علم معاملہ کو
 لکھا ہے اور معرفت دنیا و آخرت کے لیے اون باتوں سے مدد لے جو باب ذمت و نسیہ اور
 باب ذکر موت میں لکھی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ دنیا کو آخرت سے کچھ بہت ہی نہیں جیساں چاروں
 پہچان لیا تو خدا و تعالیٰ کی معرفت کے باعث تو دل میں محبت اٹھی جو پیش کر گئی اور آخرت کی
 معرفت سے شدت رغبت اور اس کی طرف پیدا ہو گئی اور دنیا کے پھانسنے سے اس کی طرف سے
 سخت روگردانی حاصل ہو گئی اور سب سے زیادہ ضروری کام اس کی نظروں میں ہی ہو گا جو خدا کا
 پہنچا ہے اور آخرت میں کام آوے اور جب یہ ارادہ غالب ہو گا تو سب باتوں میں اس کی نیت
 درست ہوگی اگر کھانا کھاویگا یا قضاوی حاجت کو جاویگا یا اور کوئی کام کرے گا سب مقصود
 یہی ہو گا کہ سلوک راہ آخرت پر مدد لے اور اس درستی نیت سے مغالطہ دور ہو جاوے گا جس کا منشأ
 کشش اغراض اور میل دنیا اور جاہ اور مال کا ہے اس لیے کہ جن جن چیزوں کی نیت بگڑتی ہے
 اور جب تک دنیا اور کے نزدیک آخرت کی نسبت محبوب ہوگی اور خواہش اپنے نفس کی رضا سے
 اٹھی کی نسبت محبوب ہوگی تب تک چھوٹا مغالطہ سے ممکن نہیں اور جب دل پر خدا کی معرفت
 اور اپنے نفس کی معرفت کے باعث جو کمال عقل کے سبب ہوتی ہے محبت اٹھی غالب ہوگی
 تو ایک تیسری چیز کی اور حاجت ہوگی یعنی علم اس بات کا کہ راہ خدا کو سطح طے کرنا چاہیے اور
 انتہ سے نزدیک کرنے والی اور دور کرنے والی چیزیں کونسی ہیں اور راستے کے آفات اور
 مہمکات اور گھٹائیاں کونسی ہیں اور ان سب باتوں کو سمجھنے اس کتاب میں لکھا ہے مثلاً
 جلد اول میں شروط عبادت اور اس کی آفات لکھے ہیں شروط کی رعایت رکھنی چاہیے اور آفات
 اختیار نہ کرنا ضروری سمجھے اور جلد دوم میں اسرار معاملات اور جن چیزوں کی طرف آدمی مضطرب
 ہو کر ہے اور اس جلد میں وہ باتیں ہیں جو خدا کی راہ میں ہوائے ہیں یعنی صفات مذمومہ خلق کے
 پس صفت مذمومہ کو جاننے اور اس کے علاج کا طور دریافت کرے اور جلد چارم سے صفات مذمومہ

اچھی صفت پیدا کرے جہاں سب باتوں کو جان لیگا تب ممکن ہے کہ جو اقسام مغالطہ کہہ رہے ہیں ان سے بچ سکے اور ان سب کی اصل یہ ہے کہ محبت الہی دل پر غالب ہو اور محبت دنیا دل سے اتر جاوے یہاں تک کہ رازا وہ مستحکم ہو جائے اور نیت درست اور یہ بات صحیحی ہو سکتی ہے جب وہ باتیں جو ہم فراموش تھے وہیں آؤں گے پچانے۔ یہاں ایک اور بات جانتے کی ہے کہ ان سب امور کے جاننے کے بعد آدمی پر ایک اور خوف باقی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت شیطان اسکو فریب دیکر اس بات کا آمادہ کرتا ہے کہ خلق کو نصیحت کرنا اور حکم کو پھیلانا اور جو بات اپنے آپ کو خدا نے بتلائی اسکو دوسروں کو بتلانا چاہیے کیونکہ مخلص آدمی جب اپنے نفس کی تہذیب اور اخلاق کی درستی سے فارغ ہوتا ہے اور تمام کدورتوں سے دل کو صاف کر کے راہِ راست پر آجاتا ہے اور دنیا کو حقیر جان کر ترک کرتا ہے اور خلق سے قطع کر کے اپنی طرف التفات نہیں کرتا اور سوا حق خدا کے اور اس کے ذکر و مناجات کے لذت کے اور شوق و مدار کے اور کوئی کام نہیں لکھتا اور شیطان اس کے بہکانے سے عاجز ہوتا ہے کہ دنیا کی طرف سے اگر اسکو بہکانے تو اسکی اطاعت نہیں کرتا اسلیئے دین کی راہ سے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ خلق خدا پر رحمت کر اور ان کے دین کے سچانے کیوں اسے ان کو نصیحت کرے اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بھی بلا اور اسوقت بندہ مخلص رحمت کی نظر سے جو لوگوں کو دیکھتا ہے ان کو اپنے کاموں میں سرگردان اور پریشان اور دین میں بہرے اور اندھے پاتا ہے مرض سبب پر غالب ہو اور انکو خبر نہیں کہ کوئی طبیب کہ انکا علاج کرے سب مرنے کے قریب ہیں اس حال کے دیکھنے سے اسکو رحم آتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ دوا تو معرفت ہے جس سے انکو راہِ راست پر لاسکتا ہے اور انکی گمراہی ظاہر کر کے راہِ سعادت بتا سکتا ہے اور اس بتلانے میں کچھ محنت نہ مشقت بھی نہیں نہ کچھ دنیا پڑے پس اسکی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کو کوئی بیمار ص ہو جسکی تکلیف کی بروہشت نکر کے اور اس کے مریضات بھر بیچیں اور دن بھر بے قرار ہے کھانا پیسا حسن حرکت شدت درد کو سب کچھ نکر کے اور اس کے علاج کو اسان چٹکلا بے دام و درخت کا ہاتھ لگ جائے جسکے کھانے میں تلخی بھی نہ ہو اور اسکو استعمال کر کے اچھا ہو جائے رات کو اچھی طرح سونے لگے اور دن کو آرام و آسائش سے ہے سب کدورت تبدیل بصفاء ہو جاوے اور تندرستی کی لذت بعد اس تکلیف کے کام جہاں میں پہنچنے لگے چہ وہ شخص بہت سے اپنے ہم جنسوں کو دیکھے کہ انکو بھی وہی مرض ہے جو اسکو تھا اور وہ بھی رات بھر جاگتے ہیں مضطرب رہتے ہیں اور آہ آہ کرتے گزرتی ہے تو جو دوا اسنے اپنی کی تھی وہی یاد آ جاوے

اور کہ کہ میں انکو بہت سہل تدبیر سے چند روز میں اچھا کر سکتا ہوں اور رحمت اور شفقت کے بارے
 الیکدم کی تاخیر انکے علاج میں نہ کرے ایسا ہی بندہ مخلص جب اہرہست پر پہنچ جاتا ہے اور اہرہست
 ولی سے شفا پاتا ہے اور لوگوں کو دیکھتا ہے کہ انکے دل مریض ہیں اور علاج نہایت مشکل ہے
 اوس سے عاجز ہیں اور یہ ہلاک و تباہ ہو چاہتے ہیں اور بھگوان کا علاج کرنا سہل ہے تو خود بخود اوسکی
 ذات میں سے ایک پکارا رہا اوسکی نصیحت کرنے کا پیدا ہوتا ہے اور اس بات پر شیطان اور شعاک
 و تیا ہے کہ شاید اسی بہانے اوسکو لے ڈالے جب وہ شخص نصیحت میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان کا
 منصوبہ یہ ہے کہ اول اوسکو ریاست کی طرف بلاتا ہے مگر نہایت پوشیدہ کہ چینی کی چال سمجھی
 زیادہ خفی ہو اور اوس شخص مخلص کو خبر نہونے پائے جب یہ سلسلہ منیا فی دل میں اوسکے ہو تو
 تو پھر بناوٹ اور زینت کی طرف بلاتا ہے کہ اچھے اچھے الفاظ اور نعمات اور حرکات استعمال کرنے
 یہاں میں اور لباس صورت میں تکلف کرنا چاہیے جیسا کہ باتوں پر لاؤا تاسا ہے تو آدمی اوس
 ہجوم کرتے ہیں اور اوسکی توقیر و تعظیم بادشاہوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں کیونکہ اپنے امراض کا شفا
 اوسکو جانتے ہیں کہ صرف رحمت اور شفقت کے باعث بر طبع علاج کرتا ہے سید اسطے اوسکو مان با
 اور اقبال سے بھی زیادہ محبوب جانتے ہیں اور اپنے مال و تن سے اوسکی خدمت مقدم سمجھتے ہیں
 اور اوسکے سامنے مثل نوکر و غلام کے ہو جاتے ہیں اور محفلوں میں سب پر ترجیح دیتے ہیں راہ و شاہ
 اور سلاطین سے زیادہ مانتے ہیں اس معاملے سے اوسکی طبیعت پھول جاتی ہے اور نفس کو وہ
 راحت و لذت ملتی ہے کہ اوسکا کیا کہنا ہے اوسکے سامنے سب لذتیں گرو جانتا ہے پس باوجود ترا
 دنیا کے اوسکی سب بڑی لذت دین جائز ہے اسوقت شیطان موقع پا کر اپنا ہاتھ اوسکے دل کی طرف
 بڑھا دیتا ہے اور اوسکو ایسے ہی کام میں لگاتا ہے جیسے وہ لذت باقی ہے اور نفس کے شیطان کی طرف
 جھکنے کی پہچان ہے کہ اگر مثلاً کسی بات میں اوس شخص سے غلطی ہو جائے اور لوگوں کے سامنے
 کوئی اوسپر انکار و اعتراض کرے تو غصہ کرے گا اور اگر ذل میں اس شخص کو برا سمجھے تو فوراً شیطان
 سو جاتا ہے کہ یہ غصہ اتنا کیوں ہے کیونکہ اگر مردیوں کا اعتقاد تجھ پر درست ہوگا تو خدا کی را
 علیہ ہو جاوے گی اسی سے مفاہم کھا جاتا ہے اور کبھی اسن ہو کے کسب غیبت کرنے لگتا
 یعنی جس شخص سے اعتراف کیا تھا اوسکی غیبت کرتا ہے جو حرام ہے حالانکہ اوسکے کہنے کیوں ہے
 الفاظ حلال بہت سے ہیں اور انکو نہیں کہتا اور کہیں بتلا ہو جاتا ہے جو امر حق سے اعراض کرنا
 اور اوسپر مشکور نہونے کا نام ہے اور پہلے خطرات سے بھی احتراز کرتا تھا۔ اسیلح اگر کسی موقع پر

نہیں پڑتا ہے یا بعض وظائف میں سستی کرتا ہے تو نفس کو منظر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
لوگوں کو اسکی خبر ہو جائے اور میری توقیر جاتی ہے اس خیال سے استغفار کرتا ہے اور اپنی
پہنچی سانس لیتا ہے اور کبھی اعمال و وظائف اونکے دکھلانے کو بڑھاتا ہے اور شیطان
میں اٹا ہوا کہ یہ باتیں تو اسوا سے کرتا ہے کہ لوگ خدا کی راہ سے سستی نہ کریں اور تیرے اس
دل کے چھوڑنے سے کہیں نہ بھی نہ چھوڑ بیٹھیں حالانکہ سبب یہ فریب و دھوکا ہے اصل میں
نفس کا اضطراب نفسیات کے خوف سے اس بات کا موجب ہوا ہے اور اسی جہت سے
لوگ کسی اور میں جیسے دوسرے شخص کی خطایا تصور پر واقف ہوں تو کچھ درو نہیں آتا بلکہ اسکو
سچا سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اگر اس کے ہمساز میں سے کسی طرف لوگوں کے دل
مل ہوں اور اس کے کلام کی تاثیر اسکی نسبت زیادہ ہو تو اس پر نہایت شاقی گزرے پس اگر
اسکو شوق و لذت ریاست نہیں تو دوسرے کی ہونے کو غنیمت کیون نہیں جانتا بلکہ اسکی
نال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے چند یاروں کو نہیں مین گرا ہوا دیکھے اور اس کے منہ پر
نی سنا لکھی ہو جس کے سبب وہ اوپر نہ نکل سکتے ہوں اور یہ شخص در و درحم کے باعث وہاں
میں تاکہ پھر کو سرکار اپنے یاروں کو نہ سکائے اور ایک اور اسکا سرکار کا مشکل ہے اب اگر کوئی
دوسرے شخص کو اسکی مدد کرے کہ اس پر چھڑکا ہٹانا اس پر مل ہو جائے یا خود وہ شخص اپنے آپ
نہا اسکو ہٹائے تو اس شخص کو بہت خوش ہونا چاہیے کیونکہ اسکی غرض تو یہی تھی کہ اپنے
برون کو اس قید سے نجات ہو جائے وہ حاصل ہو گئی اسطرح نصیحت کرنے والے کی
رضائے کہ مسلمان لوگ دوزخ سے بچیں تو جو شخص اس امر میں اسکا معین و مددگار ہو
اس غرض کا ہو تو بڑا نانا چاہیے بالفرض اگر سب اپنے آپ ہی ہدایت پر آجائے
تو کیا اسکی مدد دوسرے کے سبب ہے یا دیکھا تو کیوں بڑا نانا ہے غرض کہ شیطان کے
دستی ہے جب یہ بات بھی آدمی میں ہو جاتی ہے تب تو شیطان دل کو بڑے
لطف لاتا ہے اور غصائے ظاہری سے فاحش خطائیں کر اگر تباہ کرتا ہے
خدا کا راہ پر اگر گمراہ ہو جانا بہت مصیبت ہے معاذ اللہ منہا اب باقی رہی یہ بات
کہ میں درست ہے تو جانا چاہیے کہ جب آدمی کا قصد صرف نہ لوگوں کی
رات کو چاہتا ہو کہ کاش کوئی ایسا مل جائے جو اس بات میں میرا معین ہو گا
بہت پر آجاوین اور لوگوں کے مال و دنیا خوانی سے طمع بالکل قطع کر دے

اور اونکی تعریف و مذمت کو کیا جان جائے اور خدا کے نزدیک اگر اچھا ہے تو اونکی مذمت کی کچھ ضرورت
نہیں اور اگر اوس کے نزدیک سزاوارحہ نہیں تو مخلوق کی تعریف سے خوش نہواور سب لوگوں کو ایسی
نظر سے دیکھے جیسے سادات کو کوئی کسی پر تکبر نہ کرے اور سب کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے اسلئے کہ خاتمے کا
حال معلوم نہیں یا جیسے بہائم کو دیکھتے ہیں یعنی سطح بہائم کو دیکھنے سے یہ غرض نہیں ہوتی کہ اوس کے
دل میں اپنی جگہ ہو اور نہ اونکے دیکھنے کی پروا ہوتی ہے کہ وہ ہکو کسطح دیکھیں اور اسلئے اوس کے
سامنے کچھ حاجت زینت اور حکمت کی نہیں ہوتی مثلاً چوپائے کے چرانے والے کو یہ غرض ہوتی ہے
کہ اونکی نگاہ بانی چوراورد درندہ کی کرے یہ نہیں ہوتی کہ وہ جھکوتا لیکن اس سطح سالک کو چاہیہ کہ
سب لوگوں کو چوپاقرن کی طرح خیال نہ کرے یعنی جیسا اونکا دیکھنا مقصود نہیں ہوتا ویسا ہی آدمیوں کا
دیکھنا مقصود نہ بنائے کاتب تک اونکی اصلاح میں مشغول ہونے سے سالم نہ بچے بلکہ بعض اوقات
اونکو تو اصلاح پر لاوے گا اور اپنے آپ بگڑے گا جیسے شمع کہ اور فکوروشنی دیتی ہے اور اپنے آپ
جلتی جاتی ہے اب اگر کوئی کہے کہ اگر وعظ کا کہنا اوس وقت پر منحصر کیا جائے جب واعظ کو
یہ درجہ جو اوپر مذکور ہوا حاصل ہو جائے تو دنیا وعظ سے خالی ہو جاوے گی اور دل خراب ہو جاوے گی
تو اسکا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ **حُبُّ الدُّنْيَا أَسْكَنُ كُلِّ خَطِيئَةٍ** لیکن اگر لوگ
دنیا کی محبت نہ کریں تو تمام عالم درہم برہم ہو جائے اور سب کا رخنے اتر ہو جاوے اور دل اور
بدن سب ہلاک ہو جاوے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا تھا کہ دنیا کی دوستی مہلک ہے
اور اسکو مہلک بیان کرنے سے بہت لوگوں کے دل سے اوسکی دوستی نہیں نکلیگی صرف چند لوگ
اوسکی محبت چھوڑنے کے جتن چھوڑنے سے دنیا اوچتر ہوگی ایسا واسطے آپ نے حق خیر خواہی بھیجی
اداکر کیا کہ جو کچھ اوسمیں خطرہ تھا اوسکو بیان فرما دیا اور اسکے چھوڑ دینے کے خوف خطرات کے
فراموش نہ کرے کہ نہیں فرمایا کیونکہ اس بات پر اعتماد کلی تھا کہ اسکے شہوات مہلک جو خدا تعالیٰ نے
اپنے بندوں پر مسلط کر رکھے ہیں وہ اونکو کشان کشان دوزخ کی طرف لے آویئے اور اللہ تعالیٰ
کا یہ قول **لَا تَتَّبِعُوا الْهَوَا يَفْشَا عَنْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُكُمْ مِنْ يَدِهِ لِيَكُونَ لَهُمْ عَرْشٌ**
جب یہ صورت ہے تو وعظوں کی زبان ریاست کی محبت کے باعث کبھی بند نہ ہوتی اور اگر
کوئی اونسے کہے کہ وعظ محبت ریاست کے لیے حرام ہے اوسکے کہنے سے وعظ بن نہ کرے
جیسے تمام لوگ شراب خواری اور زنا اور چوری اور برباد و ظلم اور دوسرے گناہ نہیں چھوڑتے
حالانکہ خدا اور رسول کا فرمانا برباد ہوتے ہیں کہ یہ سب گناہ حرام ہیں پس آدمی کو اسے اپنے نفس کا

پھر اپنے نفس پر اس بات کا خوف کرتا ہے کہ کہیں کوئی صفت و صیغہ دل کے صفات سے مثل محبت دنیا اور ریا اور بد خلقی اور بغالطہ وغیرہ سے مجھے دھڑکنے کو رہ گئی ہو اور میں اس سے غافل رہا ہوں اور اس بات کا خوف ہر دم رکھے کہ کہیں یہ حال جو اب صحت چھین بجا ہے اور کسوت خدا کے عذاب و رنجائے کے اندیشے سے غافل نہ رہے اور یہ اندیشہ ایسا ہے کہ اس سے چھٹکارا اور نجات بدون پل صراط کے اور ترے نہیں ملتی چنانچہ روایت ہے کہ شیطان کسی پر اولیاء اللہ میں سے اپنی نیرنگی کے وقت کہ کچھ سانس و نکاباتی تھا ظاہر ہوا اور کہا کہ میان حساب تم مجھے نکل گئے اور صحنہ نے فرمایا کہ ابھی تک تو نہیں نکلا یعنی خاتمہ بخیر ہوئے تو یقیناً تجھے نیچے کا ہوا ہر اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ آدمی سب تباہ کار ہیں مگر عالم اور عالم بھی سب ہلاک ہونے والے ہیں مگر عامل اور عامل بھی سب ایسے ہی ہیں مگر مخلص اور مخلص بھی بڑے خطر ہیں اس قول سے معلوم ہوا کہ مغرور سب تباہ کار ہیں اور مخلص جو مغرور سے بھاگتے ہیں وہ بھی خطر و پرہیز اسی جہت سے موقوف احتیاط اولیاء اللہ کے دل سے کبھی جدا نہیں ہوتی اور چونکہ اہل عمت بار خاستے پر ہے اس لیے خدا تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ حسن خاتمہ نصیب ہو و آمین یا ارحم الراحمین یہ بھی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم جلد ثالث پیام موعیٰ کو بعد جلد رابع کا مآبہ و نشانہ شروع

تاریخ ختم ترجمہ جلد ثالث از مترجم

<p>تو دل کو موعیٰ و تاریخ نیو کیا بھر تعمیل یاسے ابرو یہ تاریخ لکھہ + جلد ثالث بارہو ۱۲۸۱</p>	<p>ہو یا جب کہ آوازہ منت ہم پر ہے بکجا جودت طبع حسن کو فوراً کہا اسنے تو ترجمہ سے ہو فناغ ۱۲۸۱</p>
---	--

الحمد لله اولاً و آخراً



یہ شخص جو کہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہتا ہے اور خدا کا بندہ نہیں ہے

خیال کیا ہے لوگوں کا فکر اپنے آپ کو کیا عزیز ہے بقول شخصے کہ قاضی جو کہیوں کہ شہر کا
اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ کے کا خیال ہے عجیب ہیں ایک آدمی کو یا چند آدمیوں کو بگاڑ کر بہت لوگوں کی
اصلاح کرتا ہے اور خود فرما ہے **وَكُلُّكُمْ رَافِعٌ إِلَى اللَّهِ تَالِئِ** کہ ہر شخص اپنے آپ کو ارفع اور
حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کو ایسے لوگوں سے تقویت دیکھا جنکو کچھ بہت
دین میں نویں یہ خوف البتہ ہے کہ عبرت و وعظ کے قبول کر کے کی راہ بند ہو جائے کہ یہ بات
کہ واعظ باعث ریاست و محبت دنیا کو مد نظر رکھیں یا وعظ کو فی سبیل اللہ اس محبت ریاست
اپنی زبان میں روک لیں یہ بھی نہ ہوگا اور اگر کوئی سالک اس فریب شیطانی سے واقف ہو کر اپنے
نفس کی اصلاح میں مشغول ہو اور وعظ چھوڑے یا وعظ کے اور صدق و اخلاص کی شیطانی
اور حسین مخلوق کے تب بھی اسے ایک بہت بڑا خوف پیش ہے اور وہ یہ ہے کہ شیطان اس وقت
اوس سے کہتا ہے کہ تو نے مجھ کو ہکا دیا اور اپنی نوک اور عقل کے کمال کے باعث مجھے بگایا بہت سے
اولیا اور اکابر میرے قابو میں آگئے مگر تو میرے ہاتھ سے کل گیا تو بڑا ہی صابر ہے اور خدا کے نزدیک
تیرا رتبہ ہے ایسے کہ تجھ کو اتنی قوت دی کہ مجھ کو مغلوب کر لیا اور جو جو جیل میں ہے تجھ چلائے سب تو
سمجھ گیا پس سالک یہ بات شیطان کی سن کر سچ جانتا ہے اور غرور سے بھاگ کر عجب میں جا پڑتا ہے
تو اپنے نفس پر عجب کرنا نہایت درجے کا مغالطہ ہے اور یہی سب میں بڑا مہلک ہے اور سب گناہوں
اور اسکو مہلک شیطان کا مقولہ ہے کہ ای ابن آدم اگر تو یہ گمان کرے کہ اپنے علم سے مجھے چھوٹ گیا
تو جان لے کہ جہالت سے میرے پھندے میں آ پڑا پس اگر کوئی اپنے نفس پر عجب بھی نہ کرے اور
شیطان کے دھوکے میں نہ آئے اور جانے کہ یہ رتبہ مجھ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہر میری طرف سے
نہیں اور مجھ جیسا شخص شیطان کے وضع پر قادر نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ توفیق الہی اور اسکی مدد حاصل
ہو ایسے کہ نفس انسانی نہایت ضعیف اور عاجز اور اقلی قلیل ہے جب اس سے ایسا بڑا کام معلوم ہوا تو ظاہر
کہ یہ اپنے آپ اور سپر قادر نہیں ہوا بلکہ خدا تعالیٰ کی مدد سے ہوا تو باوجود اس جاننے کے بھی
ایک اور خوف اسکو باقی ہے وہ یہ کہ کہیں خدا کے فضل پر غرور ہو کر اس کے کرم پر تکیہ نہ کرے اور
اس کے عذاب سے ماموا نہی جائے اور گمان کرنے لگے کہ میں آگے کو بھی ایسا ہی رہوں گا اور
کسی طرح کے نفور و انتقام اسے خوف نہ کرے یعنی صرف خدا کے فضل پر تکیہ کرے اور اوس میں
خوف عذاب ملائے انما بدو شخص خدا تعالیٰ کے عذاب سے بخوف رہتا ہے وہ قطعاً زایا و کار
ہوتا ہے اسلئے اس شخص سے کہہ دیا کہ اگر وہ اس کا خوف نہ کرے

